
مکتوبات امام ربانی
اردو

مصنفہ
حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی
ترجمہ
مولانا محمد سعید احمد نقشبندی

مدینہ پبلشنگ کمپنی

صُحُفًا مُّطَهَّرَةً فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ

لِلّٰہ الحمد ہر آں چیز کہ خاطر میخواست
آخر آمد زِ پسِ پردۂ تقدیر پدید

یعنی

اردو ترجمہ

مکتوبات امام ربانی

حضرت مجدد الف ثانی الشیخ احمد سرہندی قدس سرہٗ

دفتر اوّل ـــــ حصہ اوّل

تصحیح وحواشی وترجمہ

مولانا محمد سعید احمد صاحب نقشبندی

خطیب وامام مسجد حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ لاہور

ناشر

مدینہ پبلشنگ کمپنی بندر روڈ کراچی

طبع اول ——— آفسٹ ایڈیشن ——— سنہ ۱۹۷۰ء

طابع و ناشر: ——— مدینہ پبلشنگ کمپنی بندر روڈ کراچی

مطبع: ——— مشہور آفسٹ پریس کراچی

کاتب: ——— محمد یوسف خوشنویس گوجرانوالہ

تعداد: ——— دو ہزار (۲۰۰۰)

قیمت: ——— حصہ اول۔ دوم۔ سوئم
مجلد معہ پلاسٹک کور

ملنے کا پتہ

مدینہ پبلشنگ کمپنی۔ بندر روڈ کراچی (پاکستان)

فہرست کتاب مستطاب مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ حصہ اول از دفتر اول

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

مقدمہ

از حکیم محمد موسیٰ امرتسری

امام ربانی مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد فاروقی نقشبندی، سرہندی قدس سرہ السامی۔ (متوفی ۱۰۳۴ھ) کے مکتوبات شریف، کتب تصوف میں نہایت بلند درجہ رکھتے ہیں۔ حضرت شیخ نے ان کو مجددانہ شان اور مجتہدانہ انداز میں تحریر فرمایا ہے۔ اور ان میں بیان فرمودہ اسرار و معارف کو ملاحظہ کرکے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ حضرت شیخ اس فن میں درجۂ امامت و مقام اجتہادؒ پر فائز ہیں

مکتوبات قدسیہ میں زیادہ تعداد ایسے مکاتیب کی ہے، جو مسائل شریعت و طریقت اور حقیقت و معرفت پر مشتمل ہیں۔ اور بعض میں مصلحانہ اور مجددانہ انداز میں جادۂ شریعت سے ہٹے ہوئے صوفیۂ خام کی غلط روش اور ان کے ناپسندیدہ افعال پر تنقید کی گئی ہے۔ علماء سوء کی جاہ پسندی سے اسلام کو جو نقصان عظیم پہنچ رہا تھا، اس پر اظہار تاسف کیا گیا ہے۔ اکبر بادشاہ اور اس کے ملحد امراء کے کفریہ عقائد کی وجہ سے دین متین پر جو مصیبتیں نازل ہو رہی تھیں، ان کے دفعیہ کے لیے امراء، علماء اور صوفیہ کو متوجہ کیا گیا ہے۔ ہندوؤں کے میل جول سے مسلمانوں میں جو قبیح رسوم رائج ہو گئی تھیں، ان سے اجتناب اور بدعت کو چھوڑ کر سنت کو زندہ کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ غیر مقلد شیخ مبارک کے بیٹوں ابوالفضل اور فیضی کے ملحدانہ خیالات اور ناپاک عزائم کے اثرات بد، روافض، خوارج، نواصب و دیگر فرق باطلہ کے برے عقائد کے مفاسد و مضار کے استیصال کی کوشش کی گئی ہے۔ تفضیلیہ کو اہل سنت و جماعت سے خارج بتایا گیا ہے۔ عقائد اہل سنت پر پختگی سے کاربند رہتے ہوئے حضرات اہل بیت، شیخین، ختنین اور جملہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی محبت و احترام کا سبق دیا گیا ہے۔ بغرض کہ سیکڑوں مسائل شریعت و طریقت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اور ہر مکتوب کا لب لباب یہی ہے کہ اسلام کو زندگی کے ہر شعبہ پر مکمل طور پر نافذ کیا جائے۔ شریعت کو طریقت پر مقدم رکھا جائے۔ جو طریقت مخالف شریعت ہے وہ الحاد و زندقہ ہے۔[2]

---

[1] مسائل تصوف میں۔ [2] حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ کے تجدیدی کارناموں کی اہمیت و عظمت تب

حضرت شیخ مجدد علیہ الرحمتہ والغفران کی تصانیف اور علوم و معارف کے مختلف مدارج ہیں۔ اور مکتوبات شریف میں بھی یہ مدارج موجود ہیں، جو مکاتیب تبلیغی اور دعوتی ہیں، وہ عام فہم ہیں اور جو مسائل تصوف پر لکھے گئے ہیں، ان میں سے بعض بہت زیادہ دقیق ہیں ـــــ اس سلسلے میں شیخ بدرالدین سرہندی رحمہ اللہ کا تبصرہ نہایت بصیرت افروز ہے وھو ہذا:

"واضح ہو کہ مبداء فیاض سے باطن شریف آنجناب پر جو کچھ معارف و اسرار مخصوصہ وارد ہوتے تھے، ان کی چند قسمیں ہیں:

ـــــ ایک قسم ایسی ہے کہ آنجناب قدس سرہٗ کبھی ان کو زبان فیض ترجمان پر نہ لائے، اور رمز و اشارہ سے بھی کبھی ظاہر نہ کیا۔ مثلاً تاویل مقطعات و متشابہات قرآنی کہ آنجناب پر منکشف کیے گئے تھے

ـــــ دوسری قسم وہ ہے کہ ان کا اظہار صرف اپنے صاحبزادوں سے خاص طور پر فرمایا، اور دوسرے اشخاص کو اس میں شریک نہیں فرمایا، اور نہ ہی وہ معرض تحریر میں لائے گئے۔

تیسری قسم کے وہ معارف ہیں، جن کو آپ نے اپنے ان مریدوں سے جو محرمان راز و کاملین اصحاب تھے، بیان کیا۔ اور ان کے اظہار کے وقت خلوتِ خاص ہوتی تھی اور دروازے بند کر لیے جاتے تھے، اور اگر اتفاقاً کوئی اور شخص آجاتا تو سکوت اختیار فرماتے اور روئے سخن بدل دیتے اور بقیہ اسرار کو اور کسی وقت بیان فرماتے تھے۔ یہ معارف حتی الامکان تحریر نہیں کیے جاتے تھے۔ مگر جب کوئی محرم راز التماس کرتا تو بہ لحاظ اجابت سوال ایسے طریقے سے تحریر فرماتے کہ ہر کوئی شخص اس کا ادراک نہ کر سکے۔

چوتھی قسم یہ ہے کہ بہ التماس سائل یا بہ نیت افادۂ طالبان عموماً و خصوصاً تحریر کیے گئے۔ رسائل و مکاتیب و دفاتر ثلثہ وافر البرکات ان ہی اسرار قسم چہارم پر مشتمل ہیں اور ہر معرفت دل کے

ہی پورے طور پر واضح ہو سکتی ہے، جبکہ اکبری دور کے ملحدانہ عقائد اور ماحول سے کما حقہٗ واقفیت حاصل کر لی جائے اس موضوع پر محب محترم پروفیسر محمد اسلم صاحب استاذ شعبۂ تاریخ پنجاب یونیورسٹی کی تحقیقی کتاب "دین الٰہی اور اس کا پس منظر" جو حال ہی میں دہلی اور لاہور سے شائع ہوئی ہے کا مطالعہ از حد ضروری ہے۔ فاضل مؤلف نے اس دور کے متجددین بالخصوص شیخ محمد اکرم کے مجدد صاحب پر اعتراضات کے شافی جوابات دے دیے ہیں۔ پروفیسر محمد اسلم صاحب نے یہ کتاب لکھ کر تاریخ اور دین اسلام کی بڑی خدمت کی ہے جزاہ اللہ۔ ۱۲

؎ شیخ بدرالدین سرہندی خلیفہ حضرت شیخ مجدد کے حالات کے لیے (۱) حضرات القدس دفتر دوم اور روضۃ القیوم ملاحظہ ہو۔

بیماروں کے لیے شفا اور محبوبوں کے لیے وصال ہے[۴]۔"

ذرا آگے چل کر لکھتے ہیں:-

نیز آپ کے رسائل مثل "مبداء و معاد" اور "معارف لدنیہ" کہ آپ کے احوال و مقامات خاصہ کو متضمن ہیں ——— اور رسالہ "مکاشفات غیبیہ"، رسالہ "اثبات النبوت" رسالہ "آداب المریدین" "شرح رباعیات حضرت خواجہ" "تعلیقات عوارف" اور "رسالہ ردِ روافض" وغیرہ بھی اسرار قسم چہارم میں سے ہیں۔"

اس کے بعد قسم چہارم کی پُر معارف تصانیف، جن میں مکاتیب قدسیہ بھی شامل ہیں، کے علوشان اور ان کی جامعیت کو اس طرح بیان کیا ہے:-

"بلحاظ مطالب کی باریکیوں اور عبارتوں کے دقائق اور اسرار کی تحقیق اور حالات و اشارات کی تدقیق کے، آں جناب قُدِّسَ سِرُّہٗ کے علوشان اور رفعت مکان و بلندی مراتب پر کرامت بالغہ اور آیۂ قاطعہ ہیں۔ کشف حقائق الٰہی میں جو کچھ باریکیاں اور نازک بیانیاں آں جناب قُدِّسَ سِرُّہٗ نے کی ہیں۔ اکابر علماء و مشائخ اس کے شیفتہ ہیں۔ اور جو کچھ دقائق متعلق بہ حضرات خمس اور توحید وجودی و شہودی اور مشاہدہ و مکاشفہ اور ایقان و ایمان، غیب و عیان، اطوار سبعہ و ظہور انوار مختلفہ و تجلیات متکیفہ و غیر متکیفہ و جمع بین التشبیہ و التنزیہ، و تنزیہ صرف اور خفایا ق اطلاق و ظلال تعینات و تجلی برقی و دوامی و معاملہ ورا و تجلی، سُکر و صحو و علوم وراثت وغیرہ وراثت اور ولایت کی قسموں کی تحقیق یعنی صغریٰ و کبریٰ و علیا و مقام نبوت و رسالت و صدیقیت و قربت و تدلّی و تمدّی و محبت و خلت اور درجات سبعہ متابعت و حد صباحت و ملاحت و جمع و درمیان ہر دو اور سیر آفاق و انفس اور سیر ماوراء آفاق و انفس میں آنجناب نے بیان فرماتے ہیں وہ عقل خرد پر ظاہر و ہویدا ہیں۔ صرف یہی علوم و معارف جو تحریر فرمائے گئے، وہ علو سقال، فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے مرتبۂ اعجاز میں داخل ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ ابنائے روزگار اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہیں ——— اور جب خلوت میں زبان الہام ترجمان سے بیان کرتے تھے، تو اور ہی حال وارد ہوتا تھا۔ گویا مرقومات "قال" ہیں۔ اور ملفوظات "حال" و بیان معرفت ہیں احدیہ اللقاء و نسبت واطاعت ہیں[۵]۔"

---

[۴] حضرات القدس مترجم اردو دفتر دوم ص ۱۰۸۔

[۵] حضرات القدس دفتر دوم۔ ص ۱۰۹۔

حضرت شیخ بدرالدینؒ کے بیان بالا کے مطابق خواجہ محمد ہاشم کشمی نے بھی مکتوبات کو قسم چہارم کے اسرار و معارف میں شمار کیا ہے[۵۷] ——— حقیقت یہ ہے ولایت کے بلند درجات "بقا باللہ" اور "ظہور من اللہ" پر فائز شخص جس کی پرواز ہمیشہ بلند رہتی ہو۔ اور ہر آن اس پر حقائق الٰہیہ منکشف رہتے ہوں، وہ اپنے مقام سے ارادۃً خواہ کتنا بھی نزول کر کے اسرار و رموز بیان کرے، وہ پھر بھی علماء ظاہر اور ابتدائی مدارج کے صوفیہ کے فہم و ادراک سے بالا ہوں گے۔ اگرچہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ مکتوبات اسرار قسم چہارم میں سے ہیں۔ لیکن ان میں بیشتر وہ مکاتیب بھی شامل ہیں جن میں تیسری قسم کے اسرار و معارف مندرج ہیں جیسا کہ تیسری قسم کے معارف کی تعریف کرتے ہو لکھا ہے:۔

"مگر جب کوئی محرم راز التماس کرتا تو بہ لحاظ اجابت سوال ایسے طریقے سے تحریر فرماتے کہ ہر کوئی شخص اس کا ادراک نہ کر سکے۔"

اس قسم کے دقیق اور عسیر الفہم مکاتیب کے بارے میں حضرت شاہ احمد سعید مجددی رحمۃ اللہ تعالیٰ (متوفی ۱۲۷۷ھ) فرماتے ہیں:۔

"فہمیدن تدقیقات حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نہایت مشکل است کسیکہ در علوم ظاہریہ ید طولیٰ داشتہ باشد و سلوک و مقامات مخصوصہ آں جناب ہم بوجہ لائق نمودہ، البتہ او را مناسبتے بہ فہم آں معارف پیدا خواہد شد و الا فلا ——— ایں فقیر مکتوبات قدس آیات ایشاں را از جناب شاہ صاحب قبلہ (شاہ غلام علی دہلویؒ متوفی ۱۲۴۰ھ) خواندہ و سال ہا در خدمت ایشاں حل مواضع مغلقہ آں نمودہ و شنیدہ و بعد وفات ایشاں تا ایں دم کہ قریب چہل سال شدہ گاہے درس و مطالعہ آں موقوف نہ داشتہ، فی الجملہ قدرت در حل آں بدست آوردہ است از دیگراں چہ گوید[۵۸]"

مکتوبات کی تعداد اور ترتیب و تدوین کی کیفیت

پہلا دفتر "درالمعرفت" (۱۰۲۵) کے تاریخی نام سے موسوم ہے اس میں ۳۱۳ مکتوبات ہیں۔ اس دفتر کو خواجہ یار محمد جدید[۵۹] بدخشی طالقانی رحمۃ اللہ مرید حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہٗ نے ۱۰۲۵ھ میں

---

[۵۷] زبدۃ المقامات فارسی مطبوعہ نولکشور۔ ص ۱۴۲۔

[۵۸] مناقب احمدیہ و مقامات سعیدیہ مولفہ شاہ محمد مظہر مجددی مطبوعہ ۱۲۸۲ھ در اکمل المطابع دہلی۔ ص ۱۳۷۔

[۵۹] ان کے نام کے ساتھ "جدید" اس لیے لکھتے ہیں کہ ان کے ہم نام ایک اور بزرگ ان سے قبل حضرت

جمع کیا۔ مکتوب ۳۱۳ میں حضرت شیخ مجدد کا ارشاد نقل ہے کہ اس دفتر کو اسی مکتوب پر ختم کریں اور ۳۱۳ کے عدد کی رعایت کریں، کیونکہ پیغمبران مرسل، صحابۂ اہل بدر کی تعداد کے مطابق ہے۔ اور دفتر دوم کے دیباچے میں تحریر ہے:

"چوں جلد اول مکتوبات بر عدد سہ صد و سیزدہ[۳۱۳] مکتوب رسید حضرت ایشاں سلمہ اللہ تعالیٰ فرمودند کہ بر ہمیں عدد ختم کنند کہ موافق عدد پیغمبران مرسل است صلوٰت اللہ تعالیٰ علیٰ نبینا وعلیہم و نیز موافق عدد اہل بدر است رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تبرکاً و تیمناً بر آں عدد ختم نمودہ آمد"

مکتوب ۳۱۳ میں جو خواجہ محمد ہاشم کشمی رحمۃ اللہ کے نام ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ اس کے بعد حضرت خواجہ محمد صادق علیہ الرحمۃ (متوفی ۱۰۲۵ھ فرزند اکبر حضرت مجدد قدس سرہ) کے وہ تین عریضے جو انھوں نے حضرت مجدد کی خدمت عالیہ میں لکھے تھے، وہ بھی شامل کر دیے جائیں تاکہ ان عرائض کے پڑھنے والے صاحب زادہ محمد صادق کے حق میں دعائے خیر کریں۔ حضرت کے ارشاد گرامی کے مطابق دفتر اول کے آخر میں یہ تین عریضے بھی شامل کر دیے گئے۔

دوسرا دفتر جس کا تاریخی نام "نور الخلائق"[۱۰۲۸] ہے۔ اس میں اسماء حسنیٰ کے مطابق کل ۹۹ مکتوبات ہیں۔ اس دفتر کے جامع خواجہ عبد الحی ابن خواجہ چاکر حصاری (رحمہا اللہ) ہیں جناب مرتب دیباچۂ دفتر دوم میں لکھتے ہیں کہ اس دفتر کی تدوین و ترتیب کا کام میں نے حضرت خواجہ محمد معصوم (متوفی ۱۰۷۹ھ) کے حکم سے کیا ہے —— دفتر سوم کے دیباچے میں لکھا ہے:

"چوں آں جلد بر نود و نہ[۹۹] مکتوب رسید کہ مطابق اسماء حسنیٰ است بر جماں ختم شد و رسالے و سال، کہ تاریخ آں از "نور الخلائق"[۱۰۲۸] ہویدا است"

تیسرا دفتر "معرفت الحقائق" کے نام سے موسوم ہے۔ اس کے جامع خواجہ محمد ہاشم کشمی برہان پوری رحمہ اللہ مرید حضرت امام ربانی قدس سرہ ہیں۔ انھوں نے اس دفتر کو حضرت امام ربانی کی خدمت میں رہ کر مدون کیا۔ اس کے دیباچے میں لکھا ہے کہ مطابق عدد سُوَرِ قرآنی ۱۱۴ مکتوبات ہیں سال اتمام جلد ثالث لفظ "ثالث"[۱۰۳۱] سے برآمد کیا ہے۔ مگر واقعتہً اس دفتر میں ۱۲۴ مکاتیب ہیں۔ اور بعض نسخوں میں کم ہیں مطبع نولکشور[۱۱۳] کے چھٹے ایڈیشن میں صرف ۱۲۲ ہیں۔ اور ایک میں ۱۲۳۔

شیخ کے مرید ہو چکے تھے۔ فرق و امتیاز کی خاطر مرید سابق کو "قدیم" اور ان کو "جدید" لکھتے ہیں طالقان ایران کے ایک شہر کا نام ہے۔

اس دفتر کے مکتوب ۱۱۵ کے حاشیہ میں حضرت مولانا نور احمد مرحوم محشی مکتوبات لکھتے ہیں:۔

"بداں کہ در خطبۂ ایں جلد مصرح ست کہ جملہ مکاتیب ایں جلد یک صد و چہاردہ اند مطابق عدد سورۂ قرآنی پس ایں نہ مکاتیب اخیرۂ ایں جلد شاید بعد ازاں بمعرض تسوید آمدہ باشد و ملحق شدہ خاتم واللہ اعلم"[9]

پھر مکتوب ۱۲۳ کے حاشیہ میں یہ لکھا ہے:۔

"بداں کہ ایں مکتوب در بعضے نسخ خطیہ یافتہ شد فالحقناہ وجعلناہ خاتمۃ المکاتیب و حضرت خواجہ محمد معصوم قدس سرہ نسبت بایں مکتوب فرمودہ اند کہ آں مکتوب داخل جلد ہائے مکتوبات قدسی آیات نہ شدہ"[10]

حضرت شیخ مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مکتوب ۱۲۳ حقیقت کعبہ کے اسرار کے بیان میں ہے۔ حضرت خواجہ محمد معصوم رحمہ اللہ نے بھی اسی مضمون کا ایک خط مرزا امان اللہ برہان پوری کے نام لکھا ہے۔ اس میں اپنے والد گرامی کے مذکورہ بالا مکتوب کا حوالہ دیتے ہوئے یہ تحریر کیا ہے:۔

"حضرت ایشان ما ۔ قدسنا اللہ سبحانہ بسرہ الاقدس ۔ در مکتوبیکہ داخل سہ جلد مکتوبات نیست نوشتہ اند . . . ."[11]

حضرت مولانا نور احمدؒ نے حضرت خواجہ کے اس ارشاد سے یہ اخذ کیا ہے کہ یہی مکتوب خاتمۃ المکاتیب بنے جو شامل ہونے سے رہ گیا تھا۔ لیکن سمجھنا یہ چاہیے کہ دفتر سوم کے جو ۱۲۳ مکتوبات ہیں ان میں یہ شامل نہیں۔

دفتر سوم کے ساتھ ملحق ہونے والے مکاتیب کے بارے میں دفتر سوم کے جامع خواجہ محمد ہاشم کشمی رحمہ اللہ کا بیان بہت واضح ہے۔ وھو ہذا

"بعد از اتمام جلد ثالث و مہجوری[12] بندہ از آستان بعضے مکاتیب دیگر کہ شروع دفتر چہارم بود بظہور آمدہ مجدد و ہنوز بچہار[13] دہ مکتوب نہ رسیدہ کہ آں ماہ چہاردہ آسمان قطبیت رو در نقاب مغرب تراب کشیدہ قدس اللہ تعالیٰ سرہ الاقدس ونور مضجعہ

[9] دفتر سوم (معرفۃ الحقائق) حصہ نہم مکتوب ۱۱۵ - ص ۱۰۳ طبع امرتسر۔

[10] دفتر سوم (معرفۃ الحقائق) حصہ نہم مکتوب ۱۲۳ - ص ۱۳۶ طبع امرتسر۔

[11] مکتوبات خواجہ محمد معصوم مطبوعہ ۱۸۸۸ء در مطبع نظامی کانپور مکتوب ۲۳ - ص ۳۱ -

[12] دفتر سوم کی تکمیل کے بعد یہ سرہند شریف سے چلے گئے تھے

المعظ بحرمۃ سید البشر والصلوۃ والسلام علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم المحشر۔ ناچار آں مکتوب را داخل جلد ثالث نمودہ شد[۱۳]

خواجہ محمد ہاشم کے مندرجہ بالا بیان کی روشنی میں یہ سمجھنا چاہیے کہ تین مکتوب اور بھی ہیں جو مکتوبات کے اکثر خطی نسخوں میں شامل نہیں ہو سکے واللہ اعلم بالصواب ——— اور یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ جس اہتمام کے ساتھ حضرت شیخ کی زندگی میں مکتوبات کے تین دفتروں کو محفوظ کیا گیا۔ بعد میں معرض تسوید میں آنے والے مکاتیب کو اُس اہتمام کے ساتھ جملہ خطی نسخوں کے آخر میں شامل نہیں کرایا جا سکا ورنہ کسی نسخہ میں کم اور کسی میں زیادہ کا معاملہ نظر نہ آتا۔ حضرت خواجہ محمد معصوم رحمہ اللہ اور صاحب "روضۃ القیومیہ" خواجہ کمال الدین محمد احسان اللہ کے بیانات جو آئندہ اوراق پر نقل ہوں گے۔ ان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خاتمۃ المکاتیب وہ مکتوب ہے جو امرتسر والے ایڈیشن اور پیش نظر ترجمہ میں نمبر ۱۲۳ بنام نور محمد تہاری ہے۔ مگر مولانا نور احمدؒ نے مکتوب ۱۲۴ کو جو انہیں بعد میں ملا خاتمۃ المکاتیب قرار دیا ہے۔ یہ تقدم و تاخر بے اہتمامی کی دلیل ہے۔

ہر سہ دفتر مکتوبات شریف کی کل تعداد ۵۳۶ ہے۔ پہلے دفتر کے بیس مکتوبات وہ ہیں جو حضرت شیخ مجددؒ نے اپنے مرشد خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ (متوفی ۱۰۱۲ھ) کی خدمت میں ارسال کیے دو مکتوب حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کے نام ہیں۔ اور ان کے بیٹے مولانا نور الحق کے نام ایک طویل مکتوب ہے۔ ایک جہانگیر بادشاہ کے نام لکھا ہوا ہے۔ دو مکتوب کسی معتقد خاتون اور ایک ہردے رام ہندو کے نام ہے۔ جہانگیر کے دربار کے ممتاز اُمرا و اراکین کے نام بہت زیادہ خطوط ہیں، جن میں سے خان خاناں، خانِ اعظم، خانِ جہاں، مرزا داراب خاں، قلیج خاں، خواجہ جہاں، لاد بیگ اور سید فرید بخاری گورنر لاہور کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ امراء میں سے سب سے زیادہ خطوط نواب سید فرید بخاری کے نام ہیں۔ بقیہ اپنے فرزندان گرامی قدر، مریدین، معتقدین، معاصر علماء اور مشائخ کو لکھے ہوئے ہیں۔

مکتوبات مختصر مضامین پر مشتمل بھی ہیں اور اکثر بے حد طویل مباحث کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ طویل مکتوبات رسائل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور حضرت مجددؒ کے انداز تحریر اور زور بیان کا یہ عالم ہے کہ فیضان نسبتِ فاروقی کے دھارے بہ رہے ہیں۔ ہر ایک سطر سے عیاں ہوتا ہے کہ رگ فاروقی جنبش میں اور غیرت ایمانی جوش میں ہے۔

---

[۱۳] زبدۃ المقامات مطبوعہ نولکشور لکھنؤ ص ۲۳۱۔

استدراک

جناب ملک حسن علی صاحب بی۔ اے جامعی نے لکھا ہے :۔

"آخری مکتوب ۱۲۳ جو نور محمد بخاری کے نام ہے، بعض مبصرین[13] اسے جعلی اور مصنوعی قرار دیتے ہیں۔ کیونکہ اس مضمون اور مکتوب کی بعض باتیں خلاف شرع اور خلاف مشرب حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ ہیں[14]"

ملک صاحب جو علامہ ابن تیمیہ کی تعلیمات کے عاشق صادق ہیں، نے محض اپنے ذاتی خیالات و معتقدات کی بنا پر اس پُر حقائق و معارف مکتوب کو جعلی اور خلاف شریعت لکھ دیا ہے۔ ملک صاحب کو یہ مکتوب اس لیے خلاف شریعت نظر آیا کہ اس میں مدارج ولایت بیان کرتے ہوئے حضرات ائمہ اثنا عشر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو قطبیت کے درجۂ خاص پر فائز تسلیم کیا گیا ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ ان حضرات کے بعد حضرت غوثِ اعظم رضی اللہ عنہ کو یہ مقام و منصب عطا ہوا۔ اور تا ایں دم تمام واصلین و کاملین کو ان ہی کے ذریعے فیض پہنچتا ہے۔ اور شیخ مجدد رحمہ اللہ، حضرت شاہ جیلان قدس سرہٗ کے نائب مناب ہیں۔ یہ حقائق حضرت غوثِ اعظم رحمہ اللہ علیہ کی بیت

أَفَلَتْ شُمُوسُ الْأَوَّلِيْنَ وَشَمْسُنَا
أَبَدًا عَلَى أُفُقِ الْعُلٰى لَا تَغْرُبُ

(ترجمہ : پہلوں کے آفتاب غروب ہو گئے اور ہمارا آفتاب انتہائی بلندیوں پہ ہے۔ اور کبھی غروب نہ ہوگا۔)

کی تشریح کرتے ہوئے بیان کیے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ کے "نظریہ مخدومیت[15]" اور "توحید خالص" کے

---

[13] راقم نے ملک صاحب کو خط لکھ کر دریافت کیا کہ ان "مبصرین" کے نام بتائیے جنہوں نے اس مکتوب کو جعلی اور خلاف شریعت قرار دیا ہے ؟ ملک صاحب نے جواب میں لکھا کہ "مولانا کریم بخش صاحب پروفیسر عربی گورنمنٹ کالج لاہور نے اپنی کتاب تعلیمات امام اہل سنت میں یہ تحقیق پیش کی ہے" —— ایک مولوی کریم بخش "مبصرین" ہو گئے یا للعجب !

[14] تعلیمات مجددیہ۔ ص ۴۰۔

[15] شیخ ابن تیمیہ حرانی کے "نظریہ مخدومیت" پر علامہ مناظر احسن گیلانی نے خوب تبصرہ کیا ہے۔ ملاحظہ ہو "مقالات احسانی" مطبوعہ کراچی۔ اس نظریہ کے تحت حضرت شیخ مجدد کے اکثر وہ نظریات جن کی بنیاد کشف و

قائل شخص کو ایسی باتیں ضرور خلاف شرع نظر آئیں گی۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اس مسئلے کو جملہ سلاسل کے اولیاء اللہ اور علماء اہل سنت نے تسلیم کیا ہے۔ اور تمام مشائخ سلسلۂ مجددیہ نے شیخ مجدد قدس سرہ کے اس کلام کو دل و جان سے مانا ہے۔ اور کسی نے بھی حضرت کے اس خط کو جعلی اور خلاف شریعت قرار نہیں دیا صاحب "روضۃ القیومیہ" اور حضرت خواجہ محمد معصوم رحمہ اللہ نے اس مکتوب کے ظہور میں آنے کا سبب بتایا ہے۔ پہلے "روضۃ القیومیہ" کی تصریح ملاحظہ ہو:۔

"ایام مرض (وفات) میں ایک روز آں حضرت نے فرمایا کہ آج حضرت غوث الاعظم تشریف فرما ہو کر فرماتے ہیں کہ لوگ میرے اس شعر:

أَفَلَتْ شُمُوسُ الْأَوَّلِينَ وَشَمْسُنَا
أَبَدًا عَلَى أُفُقِ الْعُلَى لَا تَغْرُبُ

کے مضمون کی بابت حیران ہیں ———— اگر آپ اس کا حال لکھیں تو آپ کو اس مرض سے صحت ہو جائے گی۔ چونکہ حضرت قیوم اول رضی اللہ عنہ کو لقائے پروردگار کا شوق بہت تھا۔ اس لیے بکثرت شوق آب آب دیدہ ہوئے۔ اور یہ دعا اَللّٰھُمَّ الرَّفِیْقَ الْاَعْلٰی بار بار پڑھتے اور فرماتے کہ طبیب کہہ دے کہ تم لاعلاج ہو تو میں بہت سارا روپیہ راہ خدا میں صرف کروں۔ مرض موت میں آں حضرت نے قیوم ثانی معصوم زمانی کو وصیت فرمائی کہ مذکورہ بالا شعر کا حل ضرور لکھنا اور خود زبان مبارک سے اس کی تشریح کر دی۔ حضرت قیوم ثانی رضی اللہ عنہ نے آنجناب کی اس وصیت کو آپ کی عزاداری کے دنوں میں پورا کیا اور مکتوبات کی تیسری جلد میں داخل کیا

شاہد ہے یہ، غلو شمرتے ہیں۔ اور ان کی کرامات و خوارق عادات جو ان کے خلفاء نے بیان کی ہیں وہ بے حقیقت ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اور دیگر تحقیقات بھی علامہ کی "نکھری ہوئی توحید" کے معیار پر ہرگز پوری نہیں اترتیں چنانچہ علامہ مسعود عالم ندوی نے جرأت رندانہ سے کام لیتے ہوئے صاف لکھا ہے:۔

"تصوف و سلوک و تزکیہ کے بارے میں عاجز نے مطالعہ کے بعد اور انشراح صدر کے ساتھ ایک مسلک اختیار کیا ہے۔ اپنی طبیعت و مزاج کے لحاظ سے صرف امام ابن تیمیہ (ف ۷۲۸ھ) کی نکھری ہوئی توحید دل کو لگتی ہے اور تو اور ابن قیم (ف ۷۵۱ھ) کے ہاں بھی کمزوری محسوس ہوتی ہے؟"

(دیباچہ مکاتیب سید سلیمان ندوی بنام مسعود عالم ندوی مطبوعہ لاہور ص ۱۲) حق یہ ہے کہ مسعود عالم ندوی صاحب نے جملہ مقلدان ابن تیمیہ کے ضمیر کی ترجمانی کر دی ہے۔ اور جب یہ معیار قائم کر لیا گیا ہے تو حضرت مجدد کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟

بہر رنگے کہ خواہی جامہ می پوش ٭ من انداز قدت را می شناسم۔

چنانچہ اس جلد کے اخیر میں درج ہے۔ جو مکتوب شیخ نور محمد تہاری کے نام ہے ———
اس کے بعد آں حضرت کو چند روز کے لیے صحت ظاہری نصیب ہوئی جو صحت میں بھی حاصل
رہتی ہے۔[11]

اب حضرت خواجہ محمد معصوم رحمہ اللہ کے اپنے بیان پر غور کیا جائے۔ وھو ہذا:-

در ایام نقاہت مرض پیشین می فرمودند کہ من مستغرق کمالات اہل بیت رسول صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وآلہٖ وسلم و دراں ضعفہا بکمال استبشار بیان می فرمودند کہ مرا در باغ اہل بیت سر
دادہ اند و بہ عجائب و غرائب آں موطن مشرف می سازند و شطری ازاں در معرض اظہار نیز
آوردند و بعضے خصائص و کمالات حضرت امیر را کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کہ دیدہ فکر و وہم اندیشہ
ازاں خیرہ و دررواہ است مشروح ساختند و ہم چنیں کمالات حضرت فاطمہ زہرا و حضرات حسنینؓ
رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیان نمودند، علی ہذا القیاس کمالات سائر دوازدہ ائمہ را فرمودند، بدیں تقریب
کمالات و خصائص حضرات شیخین و حضرت ذی النورین را بیان نمودند و نسبت و منزلت ہر کدام
ازیں خلفائے اربعہ و اہل بیت را باں سرور علیہ و علی آلہٖ و صحبہ الصلوٰۃ والسلام مشروح ساختند
و بعضے از خدمات شائستہ خود را کہ بوقوع آمدہ نیز در میان آوردند و قدرے از کمالات
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی را ہم بیان کردند، چنانچہ در مرض اخیر ایں ذرہ حقیر را وصیت
بنوشتن بعضے ازیں اسرار کہ قابل اظہار بود نمودند، چنانچہ ایں فقیر بمقتضائے وصیت
در ایام عزای آں حضرت بحسب فہم قاصر خویش با چشم گریاں و دل ریش متوجہ روضہ منورہ
نشستہ آں رہائے ناشگفتہ را در سلک نظم (یعنی ترتیب دادہ) کشیدہ و داخل مکتوبات قدسی
آیات آں حضرت گردانید۔ چنانچہ ختم مکتوبات بہماں مرقومات مقرر گشت۔[12]

مؤلف روضۃ القیومیہ کی صراحت اور خواجہ محمد معصوم رحمہ اللہ کی شہادت سے روز روشن کی طرح واضح
ہو گیا ہے کہ اس مکتوب شریف کے معارف حضرت امام ربانی قدس سرہ کے بیان فرمودہ ہیں اور خواجہ
محمد معصوم نے حسب وصیت ان کو مرتب کر کے مکتوبات کے آخر میں شامل کر دیا تھا۔ اس حقیقت کے
واضح ہو جانے کے ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت کا یہ مکتوب بالکل آخری ہے۔ لہٰذا اسے سب سے
آخر میں درج ہونا چاہیے اور حضرت شیخ قدس سرہ کا یہ کلام اس وقت کا ہے جبکہ آپ کے مدارج علیا

---

۱۱ روضۃ القیومیہ۔

۱۲ مکتوبات خواجہ محمد معصوم مکتوب ۱۹۲۔ ص ۲۷۰ (مطبوعہ مطبع نظامی کانپور)

عین نقطۂ عروج پر تھے ——— اس خط کو جو نور محمد تہاریؒ[18] کے نام لکھا گیا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ انھوں نے بھی حضرت غوث اعظم کی مذکورہ صدر بیت کے معنی دریافت کیے ہوں گے۔ لہٰذا ان ہی کو مکتوب الیہ قرار دے دیا گیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ حضرت نے کسی اور جگہ ان معارف کو بیان کیا ہے یا نہیں؟

"مکاشفات غیبیہ[19]" مجدد الف ثانی رحمہ اللہ مرتبہ خواجہ محمد ہاشم کشمی، جس کے شروع میں جامع نے لکھا ہے کہ "معارف آں اوراق از علوم سابقہ اند" ——— اس کے مکاشفہ ۱۹[20] کے اندر مشروح ہے:

"باید دانست کہ واصلانِ ذات ازیں بزرگواران کہ بہ "افراد" ملقب اند نیز اقل قلیل اند و اکابر صحابہ و ائمہ اثنا عشر از اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بایں دولت فائض اند و از اکابر اولیاء اللہ قطب و غوث الثقلین قطب ربانی محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی است قدس اللہ تعالیٰ سرہٗ الاقدس بایں دولت ممتاز اند و دریں مقام شانِ خاص دارد کہ اولیاء دیگر از آں خصوصیت قلیل النصیب اند ہمیں امتیاز فضلے باعث علوِ شان ایشان شدہ است۔ فرمودہ اند قدمی ھٰذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ ——— اگرچہ دیگراں راہم فضائل و کرامات بسیار است امّا قرب ایشاں بآں خصوصیت از ہمہ زیادہ تر است، و در عروج بآں کیفیت کسے بہ ایشاں نمی رسد، با اصحاب و ائمہ اثنا عشر دریں باب مشارک اند۔ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ۔"

حضرت شیخ مجدد رضی اللہ عنہ کے اس مکاشفہ کے نقل کیے جانے کے بعد مزید کسی وضاحت کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ تاہم اس مسئلے میں چند اور بزرگوں کے حوالے اور آراء نقل کی جاتی ہیں۔ تاکہ

---

[18] شیخ نور محمد کے حالات روضۃ القیومیہ میں بایں الفاظ مرقوم ہیں: "آپ آنحضرت رضی اللہ عنہ کے خلیفہ ہیں، سلوک باطنی حاصل کر کے خلافت پائی۔ تیسری جلد کا آخری مکتوب آپ کے نام لکھا گیا ہے، جس میں مرض موت کے وقت حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شعر کی جو شرح بیان فرمائی، مندرج ہے" (ص ۳۹۹) بعض مکتوبات میں آپ کے نام کے ساتھ "تہاری" لکھا ہے۔ مگر روضۃ القیومیہ مترجم اور بعض دوسری کتابوں میں "بہاری" تحریر ہے۔ بہاری کا صحیح معلوم ہوتا ہے۔

[19] سب کتابوں میں "مکاشفات غیبیہ" نام لکھا ہے۔ مگر ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب کا خیال ہے "عینیہ" صحیح ہے۔

[20] مکاشفات غیبیہ (عینیہ) شائع کردہ ادارہ مجددیہ کراچی۔ ص ۴۰۔

ثابت ہو جائے کہ یہ اجماعی مسئلہ ہے۔

حضرت امام ربانی قدس سرہٗ کے نامور خلیفہ اور بانی سلسلہ آدمیہ حضرت سید آدم بنوری رحمۃ اللہ (متوفی ۱۰۵۳ھ) نے اپنی تصنیف "خلاصۃ المعارف" میں وہی کچھ لکھا ہے، جو اُن کے مُرشد نے ارشاد فرمایا ہے[۲۱]۔

حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ (متوفی ۱۱۷۶ھ) نے "المقالۃ الوضیۃ فی النصیحۃ والوصیۃ" میں اپنے مشاہدے کو اسی طرح بیان کیا ہے۔ اور حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ (متوفی ۱۲۲۵ھ) نے حضرت شاہ صاحب کے کلام کی تائید و تشریح اس طرح کی ہے:۔

"آں چہ حضرت شیخ در قطبیت ائمہ اثنا عشر نوشتہ ایں مضمون را حضرت امام ربانی قطب صمدانی حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ در شرح بیت حضرت غوث الثقلین رضی اللہ عنہ نوشتہ این ست بیت:

أَفَلَتْ شُمُوْسُ الْأَوَّلِيْنَ وَشَمْسُنَا
أَبَدًا عَلٰى أُفُقِ الْعُلٰى لَا تَغْرُبُ

و فقیر آں را در "شمشیر برہنہ" (تصنیف قاضی صاحب) نوشتہ"[۲۲]

سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے عظیم پیشوا شاہ غلام علی دہلوی رحمہ اللہ (متوفی ۱۲۴۰ھ) نے حضرت شیخ مجدد کے اس مکتوب کا خلاصہ شیخ مجدد کے حوالے سے بیان کیا ہے[۲۳]۔

عارف باللہ شاہ فقیر اللہ علوی نقشبندی شکارپوری رحمۃ اللہ (متوفی ۱۱۹۵ھ) کے مکاتیب

۲۱؎ خلاصۃ المعارف بحوالہ مکتوبات شاہ فقیر اللہ نقشبندی شکارپوری۔ ص ۲۰۵ ——— خلاصۃ المعارف ابھی تک طبع نہیں ہوئی۔ اس کے مخطوطات بھی کم یاب ہیں۔ اس کی پہلی قسم (جلد) میرے ذاتی کتب خانے میں موجود ہے، جس کے ۱۶۴ اوراق ہیں۔ محولہ بالا مضمون دوسری قسم (جلد) میں مسطور ہے۔ جیسا کہ پہلی قسم کے ورق ۳۲ پر لکھا ہے:۔

"بیان ایں چہار ولایت در باب دوم در فصل دوم در قول ثانی از قسم ثانی ایں کتاب واضح و مفصل شدہ است۔"

خلاصۃ المعارف کا ایک قلمی نسخہ ذخیرہ شیرانی دانش گاہ پنجاب ۳۲۱۳ ف ۳۰۷ میں بھی موجود ہے۔ مگر میں یہ نسخہ اس وقت دیکھ نہیں سکا۔

۲۲؎ مجموعہ وصایا اربعہ مرتبہ محترم پروفیسر محمد ایوب قادری ایم۔ اے شائع کردہ شاہ ولی اللہ اکیڈمی (حیدرآباد)، ۱۹۶۴ء۔ ص ۵۸۔

میں مکتوب ہفتم ہشتم و چہل و نہم اسی مسئلے پر ہیں اور ہر مکتوب ایک رسالے کی حیثیت رکھتا ہے۔[۴۳]
حاجی فضل اللہ نقشبندی قندھاری قدس سرہ الباری (متوفی ۱۲۳۰ھ) نے اپنی تالیف "عمدۃ المقامات" (فارسی) میں حضرت شیخ مجدد کے زیر بحث مکتوب کی عبارت نقل کر کے اس مسئلے کو مؤکد کیا ہے۔[۴۵]

اس مسئلے پر نقشبندی صوفیہ کی متعدد تحریریں اس وقت میرے پیش نظر ہیں جن کے حوالے طوالت کا باعث ہوں گے۔ لہذا ذیل میں حضرت مرزا مظہر جان جاناں اور حضرت شاہ عبدالعزیز کے ارشادات نقل کر دینے کافی سمجھتا ہوں۔

حضرت مرزا مظہر جان جاناں شہید رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۱۱۹۵ھ) فرماتے ہیں:

"صوفیہ اہل سنت بر قطبیت دوازدہ امام صلوۃ اللہ علیہم متفق اند"[۴۶]

یہ ملحوظ رہے کہ جس طرح اہل رفض نے حضرت علی اور حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہم کے حالات اور تعلیمات کو اپنی کتابوں میں بالکل غلط انداز میں پیش کیا ہے۔ اسی طرح انہوں نے ائمہ اثنا عشر رضی اللہ تعالی عنہم کی تعلیمات کو تبدیل کر دیا ہوا ہے۔ اور لاتعداد من گھڑت روایتیں ان کی طرف منسوب کر دی ہوئی ہیں۔ مگر اہل سنت وجماعت ان کے دعوئ حب اہل بیت اور ان کی وضعی روایات کے پس منظر سے پورے طور پر واقف ہونے کی بنا پر ان پر کان نہیں دھرتے اور اہل بیت رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) اور اولاد علی رضی اللہ عنہم کی محبت کا دم بھرتے ہیں ——— یہ بھی واضح رہے کہ صوفیہ کے عقائد پر تاریخ اثر انداز نہیں ہوتی۔ کیونکہ وہ اپنے مشاہدات ومکاشفات کو نظر انداز نہیں کر سکتے اور حصول فیض اور وصول مقام قرب ان کے مدنظر رہتا ہے۔

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ (متوفی ۱۲۳۹ھ) کا محدثانہ وصوفیانہ ارشاد ملاحظہ ہو:۔

"نیز ائمہ بسین مثل حضرت سجاد و باقر وصادق وکاظم ورضا ہمہ مقتدایان وپیشوایان اہل سنت

---

۴۳ در المعارف فارسی (ملفوظات شاہ غلام علی) مرتبہ شاہ رؤف احمد شائع کردہ مکتبہ اسلامیہ گجرات ضلع مظفر گڑھ صفحہ ۲۳۱۔ اور شاہ صاحب نے اسی مکتوب کا خلاصہ رسائل سبع سیارہ میں اپنے قلم سے نقل کیا ہے۔

۴۴ مکتوبات شاہ فقیر اللہ مطبوعہ اسلامیہ سٹیم پریس لاہور

۴۵ عمدۃ المقامات شائع کردہ خانقاہ مجددیہ ٹنڈو سائیں داد (حیدر آباد) مطبوعہ ۱۳۵۵ھ ص ۱۳۰۔

۴۶ مقامات مظہری مؤلفہ شاہ غلام علی دہلوی مطبوعہ مطبع احمدی دہلی ۱۲۶۹ھ ص ۱۳۰

بودہ اند کہ علماء ایشاں مثل زہری و امام ابوحنیفہ و امام مالک تلمذ از انجناب کردہ اند وصوفیۂ آں وقت مثل معروف کرخی وغیرہ از انجناب فیض اندوختہ و مشائخ طریقت سلسلۂ آنحضرات را سلسلۃ الذہب نامیدہ و محدثین اہل سنت ازاں بزرگواراں در ہر فن خصوصاً در تفسیر و سلوک دفتر دفتر احادیث روایت کردہ ......"[27]

مندرجہ بالا ارشادات اولیاء و علماء جملہ اہل سنت کا عقیدہ ہیں۔ البتہ نواصب کے یہ نظریئے ضرور خلاف شریعت ہیں۔

مکتوبات کی مقبولیت

فارسی زبان میں تصوف کی سب سے پہلی مستند کتاب حضرت شیخ علی ہجویری معروف بہ داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ متوفی قریب[28] سنہ ۴۶۹ھ کی "کشف المحجوب" ہے اور اس کو جو مقبولیت و شہرت حاصل ہوئی، وہ اظہر من الشمس ہے۔ اس کے ۵۳۵ سال بعد منصۂ شہود پر جلوہ گر ہونیوالی کتاب مجموعہ مکاتیب حضرت مجدد الف ثانی نوراللہ مرقدہ کو وہی مقبولیت و شہرت حاصل ہوئی۔ اول الذکر تصنیف منیف پاک و ہند کے اولین مبلغ و داعی اسلام پر وارد شدہ رموز و اسرار طریقت و حقیقت و معرفت کا بیش بہا گنجینہ ہے تو ثانی الذکر یہاں کے مجدد اسلام کے بیان فرمودہ حقائق شریعت و طریقت کا بہترین مجموعہ اور دقائق و غوامض حقیقت و معرفت کا نہایت اعلیٰ خزینہ ہے —— پاک و ہند ماوراء النہر، اور دیار عرب کے علماء و فضلاء اور اصفیاء و عرفا نے اسے مرشد طریق قرار دیا۔ قریباً پونے تین سو سال تک طالبان حق اس کے خطی نسخوں سے مستفید و مستفیض ہوتے رہے اور دلدادگان تصوف و معرفت اور سالکان طریقت بحۃ اپنی عمر عزیز کے قیمتی اوقات اس کی نقول لینے میں صرف کرتے رہے۔ چنانچہ اس کے خطی نسخے بہت جلد عالم اسلام میں پھیل گئے تھے۔

مطابع وجود میں آگئے تو مکتوبات قدسیہ کو متعدد مطابع نے طبع کر کے شائع کیا۔ اور سب سے بہتر طریق پر حضرت مولانا الحاج نور احمد نقشبندی مجددی امرتسری علیہ الرحمۃ (متوفی ۱۳۴۹ھ)

---

[27] تحفۂ اثنا عشریہ مطبوعہ مطبع حسنی دہلی ۱۲۷۱ھ ص ۱۸۴۔

[28] حضرت داتا گنج بخشؒ کا سال وصال عام طور پر ۴۶۵ھ مشہور ہے لیکن کشف المحجوب کی عبارتیں اس کے خلاف شہادتیں پیش کرتی ہیں۔ اس مسئلے میں عبدالحی حبیبی نے بڑی عمدہ تحقیق کی ہے۔ ملاحظہ ہو مقدمہ طبقات صوفیہ امالی خواجہ عبداللہ انصاریؒ مطبوعہ افغانستان۔

مرید و مجاز شیخ العرفا حضرت شاہ ابو الخیر مجددی دہلوی قدس سرہٗ (متوفی ۱۳۴۱ھ) نے نہایت تصحیح اور بلیغ تحشیہ کے ساتھ نو حصوں میں منقسم کر کے ۱۳۲۷ھ تا ۱۳۳۴ھ میں امرتسر سے طبع و شائع کیا۔ حق یہ ہے کہ مولانا مرحوم نے یہ عظیم کارنامہ سرانجام دے کر حضرت امام ربانی سے اپنی سچی عقیدت اور روحانی تعلق کا حق ادا کر دیا ہے۔ جزاہ اللہ احسن الجزاء[۲۹]

مکاتیب کی افادیت و اہمیت کے پیش نظر عربی میں اس کے کئی ترجمے ہوئے۔ کتب خانہ اوقات بغداد شریف میں دو عربی ترجموں کے خطی نسخے موجود ہیں:

۱۔ تعریب المکتوبات الصوفیہ۔ لاحمد النقشبندی الفاروقی ۹۷۷۲=۲۱ × ۱۴ س خط الشیخ یونس النقشبندی۔

مجلد ــــ ابتداء: ــــــــ

الحمد للہ رب العلمین ..... وبعد فیقول اسیر الذنوب سمی صاحب الحوت ..... طالما کنت اطلب مجلدات رسائل غوث المحققین ..... احمد النقشبندی ..... ولما ظفرت وبعد مدۃ .....[۳۰]

۲۔ مکاتیب الشیخ احمد النقشبندی ۷۷۵۲ ۔ ۲۸ × ۱۸ س۔

انشأھا الشیخ احمد النقشبندی الاحراری۔

رسائل بعث بھا الی بعض الصوفیہ۔ اولھا مکتوب فی بیان احوال تناسب اسم الظاھر والظھور قسم خاص من التوحید وبیان عروجات وقعت ..... کتبۃ الی مرشد الکبیر ..... الشیخ محمد بن الباقی النقشبندی الاحراری[۳۱]

(۳) تیسرا ترجمہ علامہ محمد مراد کی کا ہے۔ اس ترجمے کی مقبولیت اور اس کے اثرات پر علامہ مناظر احسن گیلانی صاحب کا تبصرہ ملاحظہ ہو:۔

۲۹؎ مولانا نور احمد کے مصحح و محشی یہ مکتوبات ۱۹۶۳ء میں دوبارہ نور کمپنی اناركلی لاہور نے چھاپ دیئے ہیں اس کے شروع میں مولانا کے حالات زندگی و خدمات علمی کا اجمالی تعارف۔ میرا لکھا ہوا موجود ہے۔ میں نے مولانا کے حالات پر ایک کتاب بھی لکھی ہے جو آں مرحوم کے فرزند مخدومی مولانا محمد سلیمان کی عدم توجہی کی بنا پر حلیہ طبع سے آراستہ نہیں ہو سکی۔

۳۰؎ الکشاف عن مخطوطات خزائن الاوقاف صفحہ ۱۳۲۔ تالیف محمد اسعد طلس مطبوعہ مطبعہ العانی بغداد ۱۳۷۲ / ۱۹۵۳ منشورات مدیریہ الاوقاف العامۃ بغداد

۳۱؎ ایضاً۔ ص ۱۴۸، ۱۴۹۔

"سلسلہ مجددیہ کی ایک بڑی شاخ خالدیہ سلسلہ کے نام سے عراق و شام عرب خصوصاً ترکی ممالک میں بہت زیادہ مقبول ہوئی اور ہے۔ نیز آپ کے "مکاتیب علیہ" خود براہ راست اُن ممالک میں بکثرت پڑھے گئے اور پڑھے جاتے ہیں، جہاں کے باشندے فارسی زبان سمجھتے ہیں اور جو اس زبان سے ناواقف ہیں۔ ان تک آپ کے مکتوبات عربی اور اُردو زبانوں میں پہنچائے گئے۔ غالباً روس کے رہنے والے مُلّا مراد جو مہاجر ہو کر بالآخر مکہ معظمہ میں رہ پڑے تھے، انھوں نے مکاتیب کا ترجمہ عربی میں کیا۔ اور مصری ٹائپ میں چھپ کر سارے عربی ممالک پھیل گیا۔ یہ خداداد بات تھی کہ اس کے بعد حدیث و تفسیر میں جتنی اچھی کتابیں لکھی گئیں ان میں ایسی معتدبہ کتابیں مل سکتی ہیں، جن میں "مکتوبات" کے مضامین نقل کیے گئے ہیں خصوصاً عصر جدید کی مشہور تفسیر "روح المعانی" جو سلطان عبدالحمید خاں مرحوم خلیفۂ ترکی کے عہد میں لکھی گئی، اس میں علامہ شہاب محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے گویا اس کا التزام کر رکھا ہے۔ کہ جہاں بھی ذکر کا موقع میسر آئے، وہاں "قال المجدد الفاروقی رحمۃ اللہ علیہ" کے نام سے وہ آپ کے خاص خاص نظریات اور جدید تعبیرات کو پیش کرتے ہیں اور بڑے افتخار و ناز سے پیش کرتے ہیں، اہم مسائل کے تصفیہ میں سند کے طور پر پیش کرتے ہیں۔"[۲۳]

پھر اُردو تراجم کا سلسلہ شروع ہوا۔ اردو ترجمہ پیش کرنے کی ایک کوشش مولوی محمد حسین ابن مولوی بہادر بخش ساکن احمد آباد ضلع جہلم نے کی۔ اس ترجمے کا پہلا حصہ "الطاف رحمانی ترجمہ اُردو مکتوبات امام ربانی" کے نام سے مولوی امام الدین تاجر کتب راولپنڈی نے سنہ ۱۳۲۳ھ میں طبع کیا، جو صرف پہلے بیس مکتوبات کا ترجمہ ہے۔ اس کے اگلے حصے کبھی دیکھنے میں نہیں آئے۔

مولوی عبدالرحیم نائب مدیر اخبار وکیل امرتسر نے مکتوبات کے ترجمے کا کام شروع کیا تھا، پہلا حصہ خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ کے نام لکھے گئے مکتوبات کو چھوڑ کر آگے کے ۱۱ مکتوبات کے ترجمہ اور تشریحی حواشی پر مشتمل تھا، جو روز بازار اسٹیم پریس امرتسر میں سنہ ۱۳۳۰ھ میں طبع ہوا مگر یہ سلسلہ جاری نہ رہ سکا ——— "گنجینۂ انوار رحمانی اُردو ترجمہ مکتوبات امام ربانی" کے نام سے ابتدائی چالیس مکتوبات کا ترجمہ اسلامی دکان کشمیری بازار لاہور نے سنہ ۱۳۳۰ھ میں چھاپا تھا۔ مگر یہ کام بھی یہیں رک گیا ——— مکمل

---

[۲۳] مضمون "مجدد دوم یا الف ثانی کا تجدیدی کارنامہ" مشمولہ تذکرہ مجدد الف ثانی مرتبہ محمد منظور نعمانی مطبوعہ کتب خانہ الفرقان لکھنؤ سنہ ۱۹۵۹ء ص ۳۸۔

مکتوبات شریف کا اُردو ترجمہ پیش کرنے کی سعادت مولانا عالم دین نقشبندی مجددی کے حصے میں آئی۔ ان کے ترجمہ مکتوبات اللہ والے کی قومی دکان لاہور سے دو بار شائع ہو کر نایاب ہو چکے ہیں۔

کئی حضرات نے مکتوبات قدسیہ کے فارسی اُردو انتخاب اور خلاصے شائع کیے۔ اس انداز کا سب اچھا کام شاہ ہدایت علی نقشبندی مجددی مرحوم (متوفی ۱۳۲۰ھ) کا ہے۔ انہوں نے "نور ثانی" کے نام سے مکمل مکتوبات کی اُردو تلخیص کی جسے "اعلیٰ کتاب خانہ" کراچی نے "انتخاب مکتوبات" کے نام سے ۱۹۶۱ء میں دوبارہ شائع کیا۔ غرض کہ علماء اور صوفیہ نے مکتوبات پر بہت زیادہ کام کیا ہے۔

مکتوبات کی ایک غیر مطبوعہ فارسی شرح "ضیاء المقدمات فی توضیح المکتوبات" دو جلد از مولوی ضیاء الدین اچکزئی (متوفی شصت سال قبل)، شارح کے فرزند مولوی محمد ساکن قصبہ نوزاد ضلع قندھار کے پاس محفوظ ہے۔[۳۳] مولانا شمس الدین[۳۴] رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۱۳۸۰ھ) تاجر کتب نادرہ لاہور کے ذاتی کتب خانے میں، دو ایسی کتابیں میں نے دیکھی تھیں، جن میں مکتوبات قدسی آیات کی روایات کی تخریج کی گئی ہے۔ ان دو میں سے ایک کا نام "تشئید المبانی فی تخریج احادیث مکتوبات امام ربانی" حافظے میں محفوظ رہ گیا ہے۔ بایں ہمہ ابھی مزید کام کی ضرورت ہے۔ حضرت شیخ مجدد کے کشوف اور متشابہ کلام پر اعتراضات کے سلسلے میں خاص طور پر تحقیقی کام کی ضرورت ہے۔ اس موضوع پر نقشبندی بزرگوں نے اگرچہ بہت کچھ لکھا ہے مگر تحقیق سے زیادہ عقیدت سے کام لیا گیا ہے۔[۳۵] عزیزی محمد اقبال مجددی سلمہ اللہ مکتوب الیہم حضرات کے حالات زندگی جمع کرنے میں مصروف ہیں۔ خدا کرے کہ وہ جلد از جلد اپنی اس تحقیقی کتاب کو منظر عام پر لا سکیں۔

۳۳۔ مکتوب حاجی عبد الغنی قندھاری بنام راقم الحروف۔

۳۴۔ مولانا شمس الدین نور اللہ مرقدہ کو حضرت شیخ مجدد قدس سرہ کی تعلیمات سے عشق تھا۔ انہوں نے تصوف اور بالخصوص سلسلہ مجددیہ کی نادر و نایاب کتابوں کو بڑے شوق سے جمع کیا تھا۔ اگر مولانا اس وقت زندہ ہوتے تو میں ان کے کتب خانے سے کما حقہٗ فائدہ اٹھاتا۔ وَكَمْ حَسَرَاتٍ فِي بُطُونِ الْمَقَابِرِ۔

۳۵۔ چند مکتوبات کی بعض عبارتوں پر اعتراضات کے سلسلے میں تذکرہ نگاروں نے جو کچھ لکھا ہے اس کو ناکافی سمجھ کر براہ راست معترضین کی کتب کو دیکھنے کی کوشش کی۔ معارج الولایت (قلمی)، مخزونہ دانش گاہ پنجاب نسخہ ذخیرہ آذر ورق ۷۹۶ ب، بعد میں حافظہ اور گستاخانہ انداز میں جو کچھ جمع کیا گیا ہے، وہ دیکھا۔ اور خدمت مخطوطات کتب خانہ آصفیہ کے ذریعے سید محمد برزنجی اور ابو الحسن بن علی عجمی مکی کے رسائل کے بیہودہ مضامین سے آگاہی حاصل کی تو اندازہ ہوا کہ اس موضوع پر سیکڑوں صفحات لکھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ مقدمہ ان مباحث کی طوالت کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ توفیق ایزدی شامل حال رہی تو اس موضوع پر کبھی لکھا جائے گا۔ اس موقع پر زبانی

ان کی یہ پیشکش خاصے کی چیز ہوگی۔ ان شاء اللہ ——— حضرت مجدد الف ثانی نے بڑی فراخ دلی سے اپنی بعض ابتدائی تحقیقات سے رجوع فرمایا ہے۔ مثلاً دفتر اوّل حصہ سوم کے مکتوب ۲۰۹ میں مبدا و معاد کی ایک عبارت سے رجوع کا اعلان کیا ہے[۳۶]۔ اسی طرح اور مکاتیب میں بھی بعض کشفی تحقیقات سے رجوع فرمایا ہے۔ ان رجوع نمودہ عبارات کی نشان دہی کی ضرورت ہے۔ اور بعض کشفی مشاہدات آخر عمر میں ابتدائی مشاہدات سے قدرے مختلف یا واضح ہو گئے ہیں۔ اس پر بھی کام ہونا ضروری ہے اور یہ تبدیلیٔ خیالات اُن کے مدارج عالیہ میں ہر دم عروج و ترقی کی بنا پر ہے۔

کی تحریرات کی حقیقت واضح کرنے کے لیے فہرست مذکور میں درج "ملخص رسالہ" کی ایک عبارت نقل کی جاتی ہے:۔

"و رسالہ یک ہزار و نود و سہ ہجری در شہر جمادی الآخر از ہندوستان . . . . خیالات شیخ احمد سرہندی بطور استفتاء در دیار عرب رسید کہ او دعوی رسالت کردہ است" (فہرست مشروح بعض کتب نفیسہ قلمیہ حصہ دوم مخزونہ کتب خانہ آصفیہ سرکار عالی، مطبوعہ دار الطبع سرکار عالی حیدرآباد ۱۳۷۵ھ، ص ۳۶۳/۳۶۲)

نوٹ:۔ یہ فہرست فارسی میں لکھی گئی ہے۔

بعض تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ برزنجی کے رسالے کا رد علامہ عبد الحکیم سیالکوٹی نے "الکلام المنجی فی ایراد البرزنجی" کے نام سے لکھا تھا۔ برزنجی نے ایک نہیں دس رسالے لکھے تھے۔ اور یہ علامہ کی وفات کے بعد لکھے گئے۔ برزنجی کے آخری دو رسائل ۱۰۹۳ھ میں معرض تسوید میں آئے اور علامہ ۱۰۶۷ھ میں وفات پا چکے تھے۔

حضرت شیخ محقق علامہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت شیخ مجدد سے عارضی طور پر کچھ اختلافات پیدا ہو گئے تھے جو جلد ہی رفع ہو گئے۔ اس پر بھی مفصل گفتگو کی ضرورت ہے اس لیے کہ بعض متجددین شیخ عبد الحق کے عقیدت مند ہونے کے باوجود اس مخلصانہ اور برادرانہ "اختلاف" کو "خلاف" بنا کر پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ شیخ اور مجدد صاحب ہم عقیدہ اور پیر بھائی تھے۔ اس مقام پر یہ عرض کرنا بھی ضروری ہے کہ پروفیسر خلیق احمد نظامی صاحب نے "حیات شیخ عبد الحق" میں شیخ کا وہ رسالہ جس میں مجدد صاحب پر تنقید کی گئی ہے۔ مدارج الولایت سے لے کر شامل کیا ہے[۱] اس کا متن مخدوش ہے۔ محققین کو شیخ عبد الحق کا وہ رسالہ تلاش کرنا چاہیے جو اغلاط سے پاک ہو۔

۳۶؎ رجوع کی قوت صرف عظیم انسانوں میں ہوتی ہے۔ چھوٹے آدمی رجوع کو کسر شان سمجھتے ہیں۔ حضرت

اُردو ترجمے کی ضرورت

حضرت مولانا نور احمد مرحوم کے محشّٰی مکتوبات کی اشاعتِ ثانی سے عربی اور فارسی کے ماہرین کے ذوق کی تسکین کا سامان تو ہو گیا ہے۔ مگر اُردو ترجمے کی نایابی کی بنا پر فارسی سے ناواقف لوگ حضرت امام ربانی کے فیوض و برکات علمیہ اور معارفِ لدنیہ سے بہرہ یاب ہونے سے محروم ہیں۔

اکبری دَور کی پیدا کردہ بداعتقادیوں اور بداعمالیوں اور ہمارے زمانے کے دینی اور اعتقادی فتنوں میں بہت زیادہ مماثلت پائی جاتی ہے۔ اس زمانے کے "لصوصِ دین"[۳۴] اکبری دَور کے "لصوصِ دین" کے زلہ ربا اور خوشہ چیں ہیں۔ اُس وقت اگر تارکِ تقلید ملا مبارک اور اس کے ملحد و زندیق بیٹے ابوالفضل اور فیضی دینِ اسلام کی بنیادیں کھوکھلی کرنے میں مصروف تھے تو آج ان کے شاگردانِ رشید دین کے نام پر دین میں تحریفات کرنے میں کوشاں ہیں۔ مسٹر غلام احمد پرویز، ڈاکٹر فضل الرحمٰن اور کانگرسی ملاؤں کے ممدوح و مربی مسٹر مسعود سابق ناظم محکمہ اوقاف کی کردہ تحریروں اور کارروائیوں سے اہلِ حق کے دل مجروح ہیں اور اسی قبیل کے لصوصِ دین کا ایک بہت بڑا گروہ پیدا ہو چکا ہے۔ شیخ محمد اکرام جو سرسید کے مکتبہ فکر سے متعلق ہیں، نے بھی اپنی کتابوں کے ذریعے اہلِ حق کو بدنام کرنے کی پوری پوری سعی کی ہے۔

گر بگویم شرحِ ایں بے حد شود

مکتوباتِ قدسی آیات میں ہر دور اور ہر ملک کے مسلمانوں کے ہر طبقے کے لیے تعلیمات و ہدایات موجود ہیں۔ جس دَور میں یہ لکھے گئے تھے وہ چونکہ ہمارے دَور سے بہت زیادہ ملتا جلتا ہے۔ اس لیے ان میں خاص طور پر ہمارے لیے فوز و فلاح کی تعلیم موجود ہے۔ اس بے دینی و الحاد کے دَور میں جب کہ بداعتقاد لوگ گمراہ کن لٹریچر بکثرت پھیلا چکے اور پھیلا رہے ہیں ـــــ مجدد اعظم کی تحریریں بلاشبہ تریاق کا حکم

شیخ مجدد کا رجوع کرنا جہانگیر سے ٹکر لینے سے زیادہ ہمت کا کام ہے۔

۳۴؎ لصوص لص کی جمع ہے جس کے معنی ڈاکو اور چور کے ہیں۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں ـــــ "طالب علمانِ بے باک و آزاد خیال علماء، از ہر فرقہ کہ باشند لصوصِ دین اند۔ اجتناب از صحبتِ ایں ہا نیز از ضروریاتِ دین است" (دفتر اول مکتوب ۲۱۳) بدعتیوں سے اجتناب کرنے والوں کو تنگ نظر کہنے والے حضرت شیخ مجدد کے اس ارشاد پر غور کریں۔

۳۵؎ ان ہی لوگوں میں سے ایک پروفیسر محمد حبیب ہیں۔ جو ہندوستان میں ان کی نیابت کا حق ادا کر رہے ہیں۔

رکھتی ہیں۔

مقام صد شکر ہے کہ ہمارے فاضل دوست حضرت مولانا محمد سعید احمد نقشبندی مجددی زید علمہ و مجدہ نے فارسی سے ناواقف لوگوں کو حضرت شیخ مجدد کی تعلیمات سے آگاہ کرنے کے لیے مکمل مکتوبات شریف کا ترجمہ کرنے کی طرف توجہ مبذول کی ہے۔

فاضل مترجم نے حضرت سید نور الحسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۱۳۸۲ھ) سالک حضرت کیلیانوالہ خلیفہ ارشد شیر ربانی حضرت میاں شیر محمد شرقپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۱۳۴۸ھ) سے روحانی فیض پایا ہے۔ ظاہری علوم کے بھی ماہر ہیں۔ دارالعلوم نعمانیہ لاہور میں صدر مدرس رہ چکے ہیں۔ چھ سات سال سے دارالعلوم حزب الاحناف لاہور میں صدر مدرس کے منصب پر فائز ہیں۔ اولیاء کرام کی ان پر خصوصی توجہ ہے۔ کئی برس تک مسجد شاہ محمد غوث قادری لاہوری قدس سرہٗ میں خطابت کے فرائض سرانجام دیتے رہے ہیں۔ اب حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ عنہ کی مسجد مبارک میں امامت و خطابت کے فرائض بااحسن وجوہ انجام دے رہے ہیں۔

سلسلہ نقشبندیہ سے انہیں والہانہ عقیدت ہے۔ تعلیمات صوفیہ علیہ بالخصوص افادات مجددیہ کی اشاعت میں کوشاں رہتے ہیں۔ مولانا نور احمد کے بخشی مکتوبات دوبارہ ان ہی کی تحریک و مساعی سے زیور طباعت سے آراستہ ہوئے ہیں۔ انہوں نے بڑی محنت و جانفشانی سے ان کی کاپیاں اور پروف پڑھے اور پلیٹیں بھی دیکھیں ——— حضرت امام غزالی قدس سرہٗ کی تصانیف بدایۃ الہدایہ اور منہاج العابدین کے انہوں نے ترجمے کیے ہیں، جو طبع ہو کر شائع ہو چکے ہیں۔ ان کا قابل ذکر ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ جناب ملک حسن علی صاحب جامعی کی کتاب "تعلیمات مجددیہ" کے جواب میں "مسلک امام ربانی" لکھی جو بے حد مقبول ہوئی۔ دو ہزار کا ایڈیشن چند مہینوں میں ختم ہو گیا۔ اب یہ کتاب دوبارہ مع اضافات کے آرہی ہے[۳۹]۔

جناب فاضل مترجم کی علمی کاوشوں اور روحانی نسبتوں کے ذکر کی ضرورت یوں محسوس کی گئی کہ قارئین کرام کو اطمینان ہو جائے کہ مترجم حضرت امام ربانی اور سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ سے قوی نسبت رکھنے کی وجہ سے کلام مجدد کو سمجھنے کی استعداد رکھتے ہیں۔ ایسی کتابوں کا ترجمہ کرنے کے لیے علم اور نسبت دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بفضلہ تعالیٰ جناب مترجم ان دونوں نعمتوں سے سرفراز ہیں۔

اس عظیم و قیم کتاب کی طباعت کے لیے بھی کسی بہت اچھے ادارے کی ضرورت تھی۔ یہ فضل ایزدی

۳۹؎ ملک صاحب مسلکاً غیر مقلد ہیں۔ انہوں نے مجدد صاحبؒ کے نام پر علامہ ابن تیمیہ کا پروپیگنڈا کرنے کے لیے "تعلیمات مجددیہ" لکھی ہے۔

یہ مسئلہ بھی از خود حل ہوگیا۔ مدینہ پبلشنگ کمپنی کراچی جو بہترین کتابوں کو خوبصورتی اور نفاست سے چھاپنے میں گوئے سبقت لے گئی ہے، کے مالک محترم حکیم محمد تقی صاحب اشرفی اس کو بصد ذوق و شوق چھاپ رہے ہیں۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جناب مترجم کی یہ کوشش مقبولیت و دوام کا درجہ حاصل کرے اور قارئین کو عمل کی توفیق ملے۔ جناب ناشر بھی جزائے خیر سے نوازے جائیں۔ آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہٖ واصحابہٖ وسلم۔

یہاں عزیزی محمد اقبال مجددی سلمہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ آں عزیز نے کئی نایاب کتابیں اپنے کتب خانے سے لاکر مجھے دیں۔ اور بعض حوالے تلاش کرنے میں میری مدد کی — جزاہ اللہ خیر الجزاء۔

محمد موسیٰ عفی عنہ

لاہور
یکم محرم الحرام ۱۳۹۰ھ

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

الحمد للّٰہ رب العالمین، اضعاف ما حمدہٗ جمیع خلقہ کما یحب ربنا و یرضی، والصلوٰۃ والسلام علیٰ من ارسلہٗ رحمۃ للعالمین، کلما ذکرہ الذاکرون و کلما غفل عن ذکرہ الغافلون کما ینبغی لہ و یحری و علیٰ آلہ و اصحابہ البررۃ التقی والنقی۔

تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ان تمام تعریفوں سے دگنی جو اس کی سب مخلوق سے کی ہیں۔ ایسی تعریفیں جو ہمارے رب تعالیٰ کو پسند اور محبوب ہیں اور درود و سلام اس ہستی پر جسے اس نے رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا جب تک ذکر کرنے والے اس کے ذکر میں مصروف رہیں اور جب تک غافل لوگ اس کے ذکر سے غافل رہیں۔ ایسا درود و سلام جو آپ کی ذات کے لائق و مناسب ہے۔ اور آپ کی آل و اصحاب پر جو نیک اور متقی اور پاک ہیں۔

حمد و صلوٰۃ کے بعد واضح ہو کہ یہ حضرت امام ربانی کے مکتوبات قدسی آیات کا دفتر اول ہے۔ وہ امام ربانی جو محققین کے غوث، عارفین کے قطب، ولایت محمدیہ کی برہان، شریعت مصطفوی کی دلیل و حجت، اسلام اور مسلمانوں کے شیخ ہیں۔ یعنی ہمارے شیخ امام الشیخ احمد فاروقی نقشبندی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت اور قائم رکھے۔ جسے یہ حقیر قلیل البضاعۃ اس درگاہ کے خاک نشینوں میں سے کمترین خاک نشین یار محمد جدید بدخشی طالقانی جمع کرکے اس امید پر احاطہ تحریر میں لایا کہ اس سے طالبان حق جل و علا کو نفع پہنچے۔ اللہ سبحانہٗ و تعالیٰ سے حفاظت اور توفیق کی درخواست ہے۔

مکتوب اوّل

ان حالات کے بیان میں جو اسم مبارک اَلظَّاہِرُ سے مناسبت رکھتے ہیں۔ اور توحید کی قسم خاص کے ظہور اور اُن عروجات کے بیان میں جو محدود عرش سے اوپر واقع ہوئے۔ اور بہشت کے درجات کے انکشاف اور بعض اہل اللہ کے مراتب کے ظہور کے بیان میں اپنے پیر و مرشد کو لکھا جو بزرگ کامل کامل کرنے والے' درجات ولایت تک پہنچانے والے' اس طریقے کی ہدایت کرنے والے جس میں ابتدا' انتہا میں درج ہے پسندیدہ دین کی تائید کرنے والے ہمارے شیخ و امام الشیخ محمد الباقی نقشبندی احراری قدس اللہ تعالیٰ سرہ الاقدس۔ اور اللہ انہیں ان کی آرزو کے اقصیٰ مقام تک پہنچائے۔

عرضداشت۔ کمترین بندگان احمد حضور کی خدمت میں عرض اور حسب حکم عالی گستاخی کرتا ہے اور اپنے احوال پریشان بیان کرتا ہے کہ دورانِ راہ وہ ذات اسم الظاہر میں اس قدر تجلی ہوئی کہ خاص خاص تجلی میں علیحدہ علیحدہ ظہور فرمایا۔ خصوصاً عورتوں کے لباس میں' بلکہ ان کے الگ الگ اجزا میں ظہور فرمایا۔ اور اس وقت میں اس گروہ مستورات کا اس قدر مطیع و منقاد ہوا کہ کیا عرض کروں۔ اور میں اس انقیاد و اطاعت میں بے اختیار تھا۔ وہ ظہور جو عورتوں کے لباس میں ہوا وہ کسی اور جگہ نہیں تھا خصوصی لطائف اور حسن و جمال کے عجیب و غریب نظارے جو اس لباس میں ظاہر ہوئے کسی اور مظہر میں ظاہر نہ ہونے۔ میں ان کے آگے اپنے آپ کو پانی کی طرح پگھلا ہوا محسوس کرتا تھا۔ اسی طرح کھانے اور پینے کی ہر چیز میں علیحدہ علیحدہ ظہور ہوا۔ وہ لطافت اور حسن جو لذیذ اور پُرتکلف کھانے میں تھی اس کے ماسوا میں نہ تھی۔ اور میٹھے پانی اور غیر میٹھے پانی میں بھی ایسا ہی فرق تھا۔ بلکہ ہر لذیذ اور شیریں چیز میں اپنے اپنے درجات کے مطابق خصوصی کمال کا ظہور تھا۔ اس تجلی کی خصوصیات کو تحریر میں نہیں لا سکتا۔ اور اگر حاضر خدمت ہوتا تو شاید عرض کرتا۔ لیکن ان تجلیات کے دوران رفیق اعلیٰ (محبوب حقیقی) کی آرزو رکھتا تھا۔ اور ان تجلیات کی طرف اپنی وسعت کے مطابق توجہ نہیں کرتا تھا۔ لیکن غلبہ حال کی وجہ سے کوئی چارہ نہیں پاتا تھا۔ اس اثنا میں معلوم ہوا کہ یہ تجلی خدا تعالیٰ کی نسبت تنزیہی سے کوئی مخالفت نہیں رکھتی۔ اور یہ کہ باطن اسی طرح اس نسبت تنزیہی کا گرفتار ہے۔ ظاہر کی طرف بالکل متوجہ نہیں۔ اور میرے ظاہر کو بھی جو اس نسبت سے خالی اور معطل تھا' اس تجلی سے مشرف فرمایا۔ میں نے بالیقین ایسا پایا کہ باطن بالکل کج نظری میں مبتلا نہیں ہے۔ بلکہ تمام معلومات اور ظہورات

سے اعراض کیے ہوئے ہے۔ اور ظاہر جو کثرت اور دوئی کی طرف متوجہ تھا وہ بھی ان تجلیات سے بہرہ ور ہوا ہے۔ کچھ وقت کے بعد یہ تجلیات تھا اور پوشیدگی میں چلی گئیں۔ اور وہی حیرت و نادانی کی حالت قائم اور موجود رہی۔ اور وہ تجلیات اس طرح معدوم ہو گئیں گویا وہ کبھی مذکور بھی نہیں ہوئی تھیں۔ اس کے بعد ایک خاص فنا رونما ہوئی۔ اور غالب گمان ہے کہ وہ یقین علمی جو تعین کے عروج کرنے کے بعد پیدا ہوا وہ اس فنا میں گم ہو گیا۔ اور نفسانیت و انانیت کے گمان کا کچھ اثر باقی نہ رہا۔ اس وقت اسلام کے نشانات ظاہر ہونا اور شرک خفی کے نشانات مٹنا شروع ہوئے۔ اسی طرح اپنے اعمال کی کوتاہی اور اپنی نیتوں اور خیالات کو لائق ملامت جاننے کا احساس شدت سے ظاہر ہوا۔ بالجملہ کچھ نشانات عبودیت اور نیستی کے بھی ظاہر و رونما ہوئے۔ خدا سبحانہٗ و تعالیٰ آپ کی توجہ کی برکت سے بندگی کی حقیقت تک پہنچائے۔

عرش پر بہت سے عروجات واقع ہوئے:

مرتبہ اوّل: مسافت طے کرنے کے بعد جب عرش پر پہنچا تو یہ ایسا عروج تھا جہاں دار خلد (جنت) نیچے محسوس ہوتی تھی۔ اس دوران دل میں آیا کہ اس جگہ بعض لوگوں کے مقامات دیکھوں۔ جب اس طرف متوجہ ہوا تو ان کے مقامات نظر پڑے اور ان اشخاص کو بھی ان کے تفاوت درجات کے مطابق ان مقامات میں پایا۔

مرتبہ دوم: پھر ایک اور عروج واقع ہوا۔ جس میں مشائخ عظام، ائمہ اہل بیت، خلفاء راشدین کے مقامات اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام خاص اسی طرح اپنے اپنے درجات کے مطابق تمام باقی انبیاء و رسل اور فرشتوں کے بلند ترین گروہ کے مقامات عرش سے اوپر مشہود ہوئے۔

اور عرش سے اوپر اس مقدار میں عروج واقع ہوا کہ مرکز خاک سے عرش تک یا اس سے کچھ نیچے۔ اور حضرت خواجہ نقشبند قدس اللہ تعالیٰ سرہ الاقدس کے مقام تک منتہی ہوا۔ اور اس مقام سے اوپر کچھ مشائخ تھے بلکہ اسی مقام میں پایا اور جیسے شیخ معروف کرخی اور شیخ ابو سعید خراز۔ اور باقی کچھ مشائخ کے مقامات کچھ نیچے اور بعض وہی مقامات رکھتے تھے۔ نیچے تو شیخ علاؤ الدولہ اور شیخ نجم الدین کبریٰ جیسے مشائخ تھے اور ان سے اوپر ائمہ اہل بیت تھے اور ان سے اوپر خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ اور باقی انبیاء علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کے مقامات ہمارے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مقام سے الگ ایک طرف تھے۔ اسی طرح بلند ترین گروہ ملائکہ کے مقامات بھی علیحدہ ایک طرف کو تھے علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام۔ لیکن حضور سرور کائنات علیہ السلام کے مقام کو سب پہ فوقیت اور سرداری حاصل تھی۔ واللہ سبحانہٗ اعلم بحقائق الامور کلہا (اللہ تعالیٰ ہی تمام امور کے حقائق کو بہتر جانتا ہے)۔

اور میں جب بھی چاہتا ہوں عروج واقع ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات چاہنے کے بغیر بھی واقع ہوتا ہے۔ اور بعض دوسری چیزیں بھی دکھائی جاتی ہیں اور بعض عروجوں پر اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ اور بہت سی باتیں بھول جاتی ہیں اور میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ بعض حالات لکھوں اور کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں عرضداشت کے وقت یاد آئیں لیکن یاد نہیں آتے۔ اس لیے کہ یہ بات حقیر محسوس ہوتی ہے۔ یہ تو استغفار کا موقعہ ہے کچھ لکھنے کا نہیں۔ اس عریضہ کی تحریر کے دوران بعض باتیں یاد تھیں، آخر حافظے نے وفا نہ کی اور کچھ نہ لکھ سکا۔ زیادہ گستاخی کی جرأت نہیں۔

ملا قاسم علی کا حال بہتر ہے۔ استہلاک و استغراق کا غلبہ ہے اور تمام مقامات جذبہ سے اوپر قدم رکھ چکا ہے۔ پہلے صفات کو اصل دیکھتا تھا اب باوجود صفات کے اپنے سے جدا دیکھتا ہے اور اپنے کو خالی محض پاتا ہے۔ بلکہ وہ نور جس سے صفات قائم ہیں اسے اپنے سے جدا دیکھتا ہے اور خود کو اس نور سے الگ ایک طرف پاتا ہے۔ دوسرے دوستوں کے حالات بھی روز بروز بہتر ہو رہے ہیں۔ دوسری عرضداشت میں ان شاء اللہ تعالیٰ تفصیل سے عرض کیا جائے گا۔

مکتوب نمبر (۲)

ترقیوں کے حصول اور عنایات خداوندی جل سلطانہ پر فخر کرنے کے بیان میں۔

یہ مکتوب بھی اپنے پیر بزرگوار قدس سرہٗ کو لکھا۔

عرضداشت۔ کمترین بندگان احمد بلند بارگاہ کی خدمت میں عرض کرتا ہے۔ ماہ رمضان مبارک کے متصل استخارہ کا حکم مولانا شاہ محمد نے پہنچایا۔ ماہ رمضان تک اتنی فرصت نہ مل سکی کہ اپنے آپ کو آستانہ بوسی کے شرف سے مشرف کر سکتا۔ لاچار اس مدت کے گزر جانے سے اپنے آپ کو تسلی دی۔ آپ کی بلند توجہات کی برکت سے مسلسل اور متواتر جو عنایات خداوندی اس ناچیز پر فائض اور وارد ہو رہی ہیں ان کے متعلق کیا عرض کرے ؎

من آں خاکم کہ ابر نوبہاری	کند از لطف بر من قطرہ باری
اگر بر روید از تن صد زبانم	چو سبزہ شکر لطفش کے توانم

میں وہ خاک ہوں کہ موسم بہار کا بادل اپنے لطف و کرم سے مجھ پر برس رہا ہے۔ سبزے کی طرح میرے جسم پر اگر سو زبانیں بھی اگ آئیں پھر بھی میں اس کی مہربانیوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔

اگرچہ اس قسم کے حالات کا اظہار گستاخی کا وہم ڈالتا ہے، اور اس سے فخر و مباہات کا احساس ہوتا ہے ؎

مصرع: چوں شاہ مرا برداشت از خاک — سزد گر بگذرانم سر ز افلاک

لیکن جب شاہ مجھے خاک سے اوپر اُٹھائے تو لائق ہے کہ میں اپنا سر افلاک سے بھی اوپر لے جاؤں۔

عالم صحو و بقا کی ابتداء اواخر ماہ ربیع الآخر سے شروع ہے اور اس وقت تک بقاء خاص سے ہر لحظہ مشرف کر رہے ہیں۔ حضرت شیخ محی الدین قدس سرہٗ کی تجلی ذاتی کی ابتداء ہو چکی ہے۔ مجھے صحو میں لاتے ہیں اور پھر سُکر کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور اس عروج و نزول میں علوم غریبہ اور معارف عجیبہ فائض کر رہے ہیں۔ اور ہر مرتبہ میں خاص احسان و شہود سے جو اس مقام بقا کے مناسب ہے مشرف کر رہے ہیں۔ ماہ رمضان مبارک کی پچھ تاریخ کو ایک ایسے بقا اور احسان سے مشرف فرمایا گیا ہے جس کے متعلق بندہ کیا عرض کرے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نہایت استعداد اسی مقام تک تھی۔ اور وہ وصل جو اس مقام کے مناسب تھا اس سے بھی مشرف فرمایا گیا۔ جذبہ کی جہت اب تمام ہو چکی ہے اور سیر فی اللہ جو اس مقام جذبہ کے مناسب ہے اس کے آغاز کا وقوع ہو چکا ہے۔ جس قدر فنا اکمل ہوگی اس پر بقا بھی ویسی ہی مرتب ہوگی۔ اور جس قدر بقا اکمل ہوگی حالت صحو بھی زیادہ حاصل ہوگی۔ اور جس قدر حالت صحو زیادہ ہوگی، اسی قدر علوم کا افاضہ بھی شریعت غرا کے مطابق زیادہ ہوگا۔ کیونکہ کامل صحو انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا حصہ ہے۔ اور وہ علوم جو ان سے صادر ہوتے ہیں وہ سراسر شریعت اور عقائد دینی جو ذات و صفات کے بیان میں ہیں۔ اور ان علوم کے ظاہر کی مخالفت بقیہ سکر سے واقع ہوتی ہے۔ اس وقت جو معارف اس کمینہ پر فائض و وارد ہوتے ہیں اکثر معارف شرعیہ پر مشتمل ہیں۔ اور ان میں انہی کا بیان ہے اور علم استدلالی کشفی اور بدیہی اور مجمل مفصل ہو جاتا ہے۔ ع

گر بگویم شرح ایں بیحد شود

یعنی اگر ان کی شرح کی جائے تو بے حد ہو جائے۔ میں ڈرتا ہوں کہ ہمارا معاملہ گستاخی تک پہنچ جائے

بندہ باید کہ حد خود داند

بندے کو چاہیے کہ حد کے اندر رہے

مکتوب نمبر (۳)

بعض دوستوں کے مقام مخصوص میں بند ہو جانے اور بعض کے ترقی کر کے تجلی ذاتی کے مقامات تک پہنچنے کے بیان میں اپنے پیر بزرگوار کو لکھا:

عرضداشت۔ جو دوست یہاں ہیں نیز وہ دوست جو وہاں ہیں ایک مقام میں محبوس و بند ہو چکے ہیں۔ ان کے ان مقامات سے نکلنے کا راستہ مشکل ہو چکا ہے۔ وہ قوت مقدرت جو اس مقام کے مناسب ہے بندہ اپنے اندر نہیں پاتا۔ حق سبحانہ وتعالیٰ آپ کی توجہات عالیہ کی برکت سے ترقی عطا کرے۔ اس کمینہ کے خویشوں میں سے ایک شخص اس مقام سے گزر چکا ہے اور تجلیات ذاتی کی ابتداء تک پہنچ گیا ہے۔ اس کا حال بہت اچھا ہے۔ اس حقیر کے قدم بہ قدم رکھ رہا ہے۔ دوسروں کے متعلق بھی پر امید ہے۔ وہاں کے کچھ دوست مقربین کے راستہ سے مناسبت نہیں رکھتے۔ ان کے موافق حال طریقہ ابرار ہے۔ تاہم جس قدر ان کو دولت یقین حاصل ہو چکی ہے وہی غنیمت ہے۔ اسی طریقہ پر ان کو حکم فرمانا چاہیے۔ ع

ہر کسے را بہر کارے ساختند

ہر ایک کو اس کے مناسب حال کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔

ان کے نام ظاہر کرنے کی گستاخی نہیں کی۔ آپ سے وہ مخفی نہیں ہوں گے۔ زیادہ گستاخی کی جرأت نہ کی۔

اس عرضداشت کی تحریر کے دن میر سید شاہ حسین نے اپنی مشغولی باطن میں یوں دیکھا گویا بڑے دروازہ تک پہنچ گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دروازہ حیرت ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اس دروازہ کے اندر نگاہ ڈالتا ہوں تو اندر آپ کو اور مجھے (حضرت مجدد قدس سرہ کو) دیکھتا ہوں۔ ہر چند کوشش کرتا ہوں کہ اندر قدم رکھوں لیکن پاؤں میری موافقت نہیں کرتے۔

مکتوب نمبر (۴)

عظیم القدر ماہ مبارک رمضان شریف کے فضائل اور حقیقت محمدیہ علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کے بیان میں ——— یہ مکتوب بھی اپنے پیر بزرگوار کو لکھا۔

حقیر ترین خادم کی عرضداشت یہ ہے کہ ایک مدت سے بذریعہ خط مبارک اس بلند آستانہ کے خادموں

کے متعلق بندہ کچھ اطلاع اور واقفیت نہیں رکھتا۔ ہر وقت منتظر ہے۔

ماہ رمضان مبارک کی آمد آمد ہے۔ اس ماہ مبارک کی قرآن مجید کے ساتھ جو تمام کمالات ذاتی اور شیونی کا جامع ہے، اور دائرۂ اصل میں اس طرح داخل ہے کہ ذرہ برابر ظلیت اس کی طرف راہ نہیں پا سکتی۔ اور حقیقت محمدی علیہ الصلوٰۃ والسلام اس کا ظل اول ہے، مکمل مناسبت رکھتا ہے۔ اسی مناسبت کی بنا پر اس مقدس کتاب کا نزول اس ماہ مبارک میں واقع ہوا۔

شَھْرُ رَمَضَانَ الَّذِیْٓ اُنْزِلَ فِیْہِ الْقُرْاٰنُ۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ اس میں قرآن حکیم کا نزول ہوا۔

اس بات کا مصداق ہے۔ اور اسی مناسبت کی وجہ سے یہ مہینہ تمام خیرات و برکات کا جامع ہے۔ ہر طرح کی خیر و برکت تمام سال میں جس کسی کو پہنچتی ہے جس راہ سے بھی پہنچتی ہے اس عظیم القدر ماہ مبارک کی بے نہایت برکات کا ایک قطرہ ہے۔ اگر اس ماہ مبارک میں جمعیت نصیب رہی تو سارا سال جمعیت حاصل رہے گی۔ اور اگر اس ماہ مبارک میں پراگندگی رہی تو سارا سال پراگندگی پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ تو کتنا مبارک ہے وہ شخص جس کے پاس یہ مہینہ آیا اور اس سے راضی اور خوش گیا۔ اور خرابی ہے اس شخص کے لیے جس سے یہ مہینہ ناراض گیا اور اس کی برکات و خیرات سے محروم رہا۔ اور اس ماہ مبارک میں قرآن مجید کے ختم کی سنت بھی اسی تعلق کی بنا پر معلوم ہوتی ہے۔ تاکہ تمام اصلی کمالات اور ظلی برکات میسر ہوں۔ تو جس نے ان دونوں کو جمع کر لیا، امید ہے کہ وہ اس کی برکات سے محروم نہیں رہے گا اور اس کی خیرات سے روکا نہیں جائے گا۔

وہ برکات جو اس مبارک مہینے کے ایام سے متعلق ہیں اور ہیں، اور وہ خیرات جو اس کی راتوں سے وابستہ ہیں کچھ اور ہیں۔ اسی راز کے باعث شاید یہ بات ہے کہ جلدی روزہ افطار کرنے کا حکم ہے اور سحری میں تاخیر کرنے کے متعلق وارد ہوا ہے۔ تاکہ دن رات کے دونوں وقتوں کے اجزا میں امتیاز و فرق حاصل ہو۔ قابلیت اولیٰ جس کا اوپر ذکر ہوا، اور حقیقت محمدیہ علیٰ مظہرہا الصلوات والتسلیمات کہ اس سے عبارت ہے وہ قابلیت ذات نہیں جو صفات سے متصف ہے جیسا کہ بعض لوگوں نے کہا ہے۔ بلکہ عز سلطانہ کی ذات کی قابلیت مراد ہے جو اعتبار علمی کے ساتھ ملحوظ ہے اور جو تمام کمالات ذاتی اور شیونی سے متعلق ہے۔ یہی حقیقت قرآن مجید کو حاصل ہے۔ باقی رہی اتصاف کی قابلیت جو خانہ صفات سے تعلق رکھتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کے درمیان برزخ اور پردہ ہے۔ یہ دوسرے انبیاء کرام علیٰ نبینا وعلیہم الصلوات والتسلیمات کی حقیقت ہے۔ یہی قابلیت بعض اعتبارات کے لحاظ سے جو اس میں پائے جاتے ہیں متعدد حقیقتوں کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ حقیقت محمدی علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی گو ظلیت رکھتی ہے تاہم صفات کا رنگ اس سے آمیزش

نہیں رکھتا اور کوئی واسطہ درمیان میں حائل نہیں۔ اور محمدی المشرب جماعت کی حقیقتیں ذات عزشانہ کی قابلیات ہیں اعتبار علمی کے ساتھ جو بعض ان کمالات سے متعلق ہے۔ اور محمدی قابلیت ذات واجب تعالیٰ اور ان قابلیات متعددہ کے درمیان برزخ و پردہ ہے۔ اور ان بعض کا حکم اس واسطہ سے ہے کہ ان کا قدم خانہ صفات میں ہے اور بس۔ اور اس خانہ صفات کا نہایت عروج اس قابلیت تک ہے۔ تو ضروری طور پر اس کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے۔ اور چونکہ یہ قابلیت اتصاف ہرگز مرتفع نہیں ہو سکتی۔ تو ان بعض نے بھی یہ حکم لگا دیا کہ قابلیت محمدی علیٰ مظہرہا الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ ہمیشہ حائل رہتی ہے۔ ورنہ قابلیت محمدیہ کو علیٰ مظہرہا الصلوٰۃ والسلام جو صرف ایک اعتبار ہے اللہ تعالیٰ جل شانہٗ کی ذات میں نظر سے ارتفاع ممکن ہے بلکہ اس کا وقوع بھی ہو چکا ہے۔ اور اتصاف کی قابلیت بھی اگرچہ ایک اعتبار ہے۔ لیکن برزخیت کی وجہ سے صفات کا رنگ اختیار کر چکا ہے جو خارج میں زائد وجود کے ساتھ موجود ہیں اور جن کا ارتفاع غیر ممکن ہو چکا ہے۔ لہٰذا ضروری طور پر یہ اتصاف دائماً بیچ میں حائل رہتا ہے۔

اس قسم کے علوم جن کا منشا اصالت اور ظلیت کی جامعیت ہے، بسبب وارد اور فائض ہوتے ہیں۔ ان میں سے اکثر کاغذ پر لکھ دیئے جاتے ہیں قطبیت کا مقام جو رقیق علوم کا منشا ہے ظلی مقام ہے اور فردیت کا مقام دائرہ اصل کے معارف کے ورود کا واسطہ ہے۔ ان دونوں مقام (مقام قطبیت اور مقام فردیت) کے حصول کے بغیر ظل و اصل کے درمیان فرق و امتیاز نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا بعض مشائخ قابلیت اُولیٰ کو جسے تعین اول بھی کہتے ہیں ذات سے زائد نہیں مانتے۔ اور اس قابلیت کے شہود کو ہی تجلی ذاتی خیال کرتے ہیں۔ لیکن حق بات وہی ہے جو میں نے بیان کی اور جس کی میں نے وضاحت کر دی ہے۔ اللہ سبحانہٗ و تعالیٰ حق کو حق ظاہر کرتا ہے اور وہی سیدھے راستے کا ہادی ہے۔

جس رسالے کی تحریر کا بندہ کو حکم ہوا تھا اس کے مکمل کرنے کی توفیق میسر نہیں آسکی اور جتنی لکھ چکا تھا اتنی ہی تحریرات پڑی ہیں۔ پتہ نہیں اس توقف میں خدا تعالیٰ جل سلطانہٗ کی کیا حکمت پوشیدہ ہے۔ زیادہ گستاخی ادب سے دور ہے۔

مکتوب نمبر (۵)

خواجہ برہان الدین کی سفارش کے سلسلہ میں جو آپ کے مخلصوں میں سے تھے اور کچھ دوسرے حالات کے بیان میں ------ یہ مکتوب بھی اپنے پیر بزرگوار کو لکھا۔

کمترین خادم کی عرضداشت یہ ہے کہ حضرت خواجگان نقشبندیہ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کی طریقت

کے بارے میں لکھ کر رسال خدمت کیا ہے آپ کی نظر مبارک سے گزرے گا۔ ابھی مسودہ ہے خواجہ برہان آپ کی طرف جلد ہی چل پڑے، نقل مسودہ کی فرصت نہ مل سکی۔ اس امر کا احتمال ہے بعض دوسرے علوم بھی اس سے لاحق کر دیے جائیں۔ ایک روز رسالہ سلسلۃ الاحرار نظر سے گزرا اور اس کے مطالعے میرے دل شکستہ میں گزرا کہ حضرت کی خدمت میں عرض کروں آپ خود اس رسالے کے علوم کے بارے میں کچھ تحریر فرمائیں یا اس فقیر کو حکم دیں، تاکہ بندہ اس سلسلہ میں کچھ لکھ سکے۔ یہ خیال کافی قوت پکڑ گیا تو اس کے ساتھ ہی اس مسودہ سے متعلق بعض مزید علوم کا فیضان مع ورود ہوا۔ بہرحال اس رسالہ کے بعض علوم کی وضاحت ہو سکی۔ اگر اس مسودہ کو تکملہ تصور کر لیں تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ اور اگر بعض مناسب کو منتخب کر کے اس رسالہ سے ملحق کر دیں تو یہ صورت بھی ٹھیک ہے۔ زیادہ جرأت ادب سے دور ہے۔

خواجہ برہان نے اس مدت میں خوب کام کیا ہے اور میری سیر سے جو مقام جاذبہ سے تعلق رکھتی ہے اس سے بھی ان کو حصہ مل چکا ہے۔ صوبہ مالوہ میں معاش کے لحاظ سے ان کا وقت پراگندہ اور شورش ہو گیا ہے۔ ملازمت کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ آپ جو حکم بھی فرمائیں گے مبارک ہو گا۔

مکتوب نمبر (۶)

جذبہ اور سلوک کے حصول کے بیان میں، اور جمال و جلال دونوں صفتوں کے ساتھ تربیت پانے اور فنا و بقا اور ان کے متعلقات اور نسبت نقشبندیہ کے فائق اور اعلیٰ ہونے کے بیان میں ـــــ یہ مکتوب بھی اپنے پیر بزرگوار کو لکھا۔

کمترین غلام، احمد کی عرضداشت یہ ہے کہ مرشد علی الاطلاق (اللہ تعالیٰ، جل شانہ) نے آپ کی توجہ کی برکت سے جذبہ اور سلوک دونوں طرح پر (اس ناچیز کی) تربیت فرمائی ہے اور جمال و جلال دونوں صفتوں کی تربیت کے ساتھ نوازا ہے۔ اب جمال عین جلال اور جلال عین جمال ہے۔ رسالہ قدسیہ (مصنفہ حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ) کے بعض حواشی کی اس عبارت کو اپنے مفہوم صریح سے بدل دیا گیا ہے۔ اور ایک موہوم معنی پر محمول کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ وہ عبارت اپنے ظاہری معنی پر محمول ہے اس میں تاویل و انحراف کی گنجائش نہیں۔ اور اس تربیت کی علامت یہ ہے کہ مجھے محبت ذاتی سے متحقق کر دیا گیا ہے۔ محبت ذاتی کے ساتھ موصوف ہونے سے قبل اس کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ اور محبت ذاتی فنا کی علامت ہے۔ اور فنا ماسوی اللہ کو بھول جانے کا نام ہے۔ تو جب تک تمام علوم سینہ سے دور نہ ہو جائیں اور انسان جہل مطلق

سے موصوف نہ ہو جائے فنا سے حصہ نہیں پا سکتا۔ اور یہ حیرت اور جہل دائمی ہے اس کے زوال کا امکان نہیں۔ اور نہ یہ بات ہے کہ کبھی زائل ہو جائے اور حاصل ہو جائے۔ غایۃ درجہ یہ بات ہے کہ بقا سے پہلے محض جہالت ہوتی ہے اور بقا کے بعد جہالت اور علم دونوں جمع ہو جاتے ہیں۔ عین نادانی میں شعور ہوتا ہے اور عین حیرت میں شعور حاصل ہوا ہوتا ہے۔ اور یہ حق الیقین کا مقام ہے جہاں علم اور عین ایک دوسرے کے لیے حجاب نہیں ہیں۔ اور وہ علم جو اس جہالت سے پہلے حاصل ہوا ہوتا ہے وہ درجۂ اعتبار سے ساقط ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے اگر علم ہے تو اپنے میں ہے۔ اگر شعور ہے تو وہ بھی اپنے اندر ہے۔ اور اگر معرفت یا حیرت ہے تو وہ بھی اپنے ہی اندر ہے۔ جب تک نظر باہر ہے بے نتیجہ ہے۔ اگرچہ اپنے اندر ہی نظر ہو ادھر ادھر سے نظر کو بالکل منقطع کرنا ضروری ہے۔ حضرت خواجہ بزرگ (خواجہ بہاؤالدین نقشبند قدس سرہٗ) فرماتے ہیں کہ اہل اللہ فنا اور بقا کے بعد جو کچھ دیکھتے ہیں اپنے اندر دیکھتے اور جو کچھ پہچانتے ہیں اپنے اندر پہچانتے ہیں۔ ان کو اپنے وجود میں حیرت ہوتی ہے۔ اس سے بھی صریحاً معلوم ہوتا ہے کہ شعور و معرفت اور حیرت یہ سب چیزیں صرف نفس میں ہیں باہر کہیں بھی نہیں ہیں۔ جب تک ان تینوں سے باہر ہے چاہے اپنے اندر ہی ہو فنا سے بہرہ ور نہیں ہو سکتا تو بقا سے کیسے حصہ پا سکتا ہے۔ فنا اور بقا کا نہایت مرتبہ یہی ہے۔ اور یہ فنا مطلق ہے اور مطلق فنا عام ہے۔ بقا فنا کے اندازے کے مطابق ہوتی ہے۔ لہٰذا بعض اہل اللہ فنا اور بقا سے موصوف ہونے کے باوجود باہر کا بھی مشاہدہ کرتے ہیں۔ لیکن ان حضرات نقشبندیہ قدس سرہم کی نسبت تمام نسبتوں سے فائق ہے ؎

نہ ہر کہ آئینہ دارد سکندری داند ۔۔۔ نہ ہر کہ سر بتراشد قلندری داند

ہر آئینہ رکھنے والا سکندری کے اسرار و رموز سے واقف نہیں ہوتا۔ اور نہ ہر سر تراشنے والا قلندری ہی جانتا ہے۔

جب اس سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اکابرین سے صدیوں کے بعد صرف ایک یا دو کو اس نسبت سے مشرف کرتے ہیں تو دوسرے سلاسل میں تو اس نسبت کے حصول کا تناسب بہت ہی کم ہے یہ نسبت دراصل حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی قدس سرہٗ کی نسبت ہے۔ اور نسبت کو تمام و کمال تک پہنچانے والے خواجہ خواجگان حضرت خواجہ بہاؤالدین المعروف نقشبند قدس سرہم ہیں۔ اور آپ کے خلفاء میں سے حضرت خواجہ علاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ اس دولت سے مشرف ہوئے ہیں ؎

این کار دولت است کنون تا کرا دہند

یہ ایک عظیم دولت ہے۔ اب دیکھیے یہ کسے عطا ہوتی ہے

عجیب بات ہے! پہلے ہر بلا و مصیبت جو واقع ہوتی تھی فرحت و سرور کا باعث تھی۔ اور یہ ناچیز مزید کا مطالبہ کرتا تھا۔ اور جس قدر سامان دنیوی کم ہوتا تھا اس سے خوشی ہوتی تھی اور اسی طرح کی آرزو رکھتا تھا۔ لیکن اب جب کہ پھر عالم اسباب کی طرف لایا گیا ہے، تو نظر اپنے عجز اور اپنی محتاجی پر پڑی۔ اگر تھوڑا سا ضرر لاحق ہوتا ہے تو فوراً ہی ایک درجہ غم و حزن محسوس ہوتا ہے، اگرچہ وہ جلد زائل بھی ہوتا ہے اور اس کا کچھ اشتیاق نہیں رہتا۔ اسی طرح پہلے جب بارگاہِ الٰہی میں رفع بلا و مصیبت کے لیے دعا کرتا تھا تو اس سے مقصود اس کا رفع اور ازالہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ خدا تعالیٰ کے حکم اُدْعُونِی کی بجا آوری مقصود ہوتی تھی۔ لیکن اب دعا سے مصائب و بلیات کا رفع مقصود ہوتا ہے اور وہ خوف و غم جو زائل ہو چکا تھا واپس لوٹ آیا ہے۔ اور معلوم ہوا ہے کہ یہ سب کچھ سُکر کی وجہ سے تھا۔ حالتِ صحو میں جس طرح عوام الناس کو خوف، غم، عجز، محتاجی اور خوشی کے عوارض لاحق ہوتے ہیں اسی طرح اس بندہ خدا کو بھی ہوتے ہیں۔ ابتداء میں بھی جب دعا سے مقصود رفع بلا و مصیبت نہیں تھی، دل کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن غلبہ حال کے باعث دل میں یہ بات گزرتی تھی کہ انبیاء کرام کی دعائیں بھی حصول مراد کے لیے نہیں ہوتی تھیں۔ اب جبکہ اس حالت سے مشرف کیا گیا ہے اور معاملہ کی اصل حقیقت واضح کر دی گئی ہے تو پتہ چلا ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی دعائیں عجز و محتاجی، خوف و غم کے تحت تھیں، صرف حکم کی بجا آوری مقصود نہ تھی۔

بعض باتیں جو وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتی رہتی ہیں ان کے پیش خدمت کرنے کی گستاخی کر جاتا ہوں۔

مکتوب نمبر (۷)

اپنے بعض عجیب و غریب حالات اور ضروری امور کے استفسار کے بیان میں
یہ مکتوب بھی اپنے پیر بزرگوار کی خدمت میں لکھا۔

کمترین غلام، احمد کی عرضداشت یہ ہے کہ وہ مقام جو عرش سے اوپر تھا، یہ ناچیز اپنی روح کو بطریق عروج اس مقام میں پاتا تھا۔ اور وہ مقام حضرت خواجہ بزرگ (خواجہ بہاؤ الدین نقشبند قدس سرہٗ) کے ساتھ خاص تھا۔ ایک زمانہ کے بعد اپنے بدن عنصری کو بھی اسی مقام میں پایا۔ اور اس وقت خیال میں یوں گزرا کہ تمام عالم عنصریات و فلکیات نیچے کو چلا گیا ہے اور اس کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہا۔ اور جب کہ اس مقام میں صرف بعض اکابر اولیا تھے۔ اب تمام عالم کو اپنے سمیت اس مقام میں پا کر حیرت ہوتی ہے کہ

مکمل بیگانگی کے باوجود اپنے آپ کو ان کے ساتھ پاتا ہے۔ الغرض وہ حالت جو کبھی کبھی رونما ہوتی تھی اور جس میں بندہ نہ اپنے آپ کو دیکھتا تھا نہ جہان کو۔ نہ نظر سے کچھ دیکھتا تھا اور نہ علم میں کوئی چیز تھی۔ وہ حالت اب دائمی ہو چکی ہے۔ اور خلقتِ عالم کا وجود دید و دانش سے باہر ہو چکا ہے۔

اس کے بعد اس مقام میں ایک بلند محل ظاہر ہوا کہ اس کو سیڑھیاں لگی ہوئی ہیں۔ بندہ ان سیڑھیوں سے باہر آیا۔ اس کے بعد وہ مقام بھی باقی جہان کی مانند آہستہ آہستہ لمحہ بہ لمحہ نیچے چلا گیا اور فقیر نے اپنے آپ کو بلندی پر پایا۔ بندہ اتفاق سے تحیۃ الوضو کے نفل ادا کر رہا تھا کہ ایک بہت ہی اونچا مقام نمایاں ہوا اور چار اکابر نقشبندیہ کو اس مقام میں دیکھا۔ اور دوسرے مشائخ بھی جیسے سید الطائفہ جنید بغدادی وغیرہ کو اس مقام میں پایا۔ اور بعض دوسرے مشائخ اس سے اوپر کے مقام میں ہیں۔ لیکن ان کے پائے پکڑے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور بعض نیچے ہیں اپنے اپنے درجات کے مطابق۔ اور اپنے آپ کو ان سے بہت دور پایا۔ بلکہ ان سے کچھ نسبت ہی نہ دیکھی۔ اس واقعہ سے سخت پریشانی اور اضطراب ہوا۔ قریب تھا کہ دیوانہ ہو جاؤں۔ اور غم و غصہ کی زیادتی سے جسم کو ہی خالی کر دے۔ کچھ وقت ایسے ہی گزرا۔ آخر آپ کی توجہات سے اپنے آپ کو بھی اس مقام کے مناسب پایا۔ پہلے میرا سر اس مقام کے برابر ہوا۔ پھر بتدریج اوپر بلند ہوتا گیا اور اس مقام بلند میں بیٹھ گیا۔ توبہ کے بعد یوں دل میں گزرا کہ وہ مقام تکمیل تام کا مقام ہے۔ کہ تمام سلوک طے کرنے کے بعد اس مقام پر پہنچتے ہیں۔ سلوک پورا نہ کرنے والے مجذوب سالک کو اس مقام سے حصہ نہیں مل سکتا۔ اور اس وقت یہ بھی خیال میں گزرا کہ اس مقام پر پہنچنا اس واقعہ کے نتائج سے ہے جو حضور کی خدمت میں رہنے کے زمانہ میں دیکھا تھا۔ اور خدمت اقدس میں عرض بھی کیا تھا کہ حضرت امیر (علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہٗ) تشریف لائے اور فرمایا کہ میں تجھے آسمانوں کا علم سکھانے آیا ہوں۔ جب خوب توجہ سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ تمام خلفاء راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے یہ مقام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاص ہے۔ واللہ سبحانہ اعلم۔

دوسری بات یہ ظاہر ہوئی کہ بُرے اخلاق و عادات ہر گھڑی مجھ سے الگ ہو رہے ہیں۔ بعض اوقات یوں خیال گزرتا ہے کہ سب الگ ہو گئے ہیں۔ اور دوسرے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اور شے ظاہر ہوئی ہے اور وہ بھی الگ ہو گئی ہے۔

دوسری گزارش یہ ہے کہ بعض امراض اور شدائد کو دور کرنے کی غرض سے توجہ کرنے کے لیے کیا یہ شرط ہے کہ مرضی خدا تعالیٰ معلوم ہو کہ اس معاملہ میں توجہ چاہیے یا نہ چاہیے یا یہ شرط نہیں۔ رشحات کی ظاہر عبارت سے جو حضرت خواجہ عبید اللہ الاحرار سے نقل کی ہے معلوم ہوتا ہے کہ پیشگی جاننا شرط

نہیں۔ لہذا اس معاملہ میں آپ کا کیا ارشاد ہے۔ حالانکہ مجھے توجہ کرنا اچھا بھی نہیں لگتا۔

تیسری گزارش یہ ہے کہ طالبوں کو حضور میسر آجانے کے بعد ذکر سے روک دینا اور حضور کی محافظت کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ اور پھر وہ کون سا مرتبہ حضور ہے جس میں ذکر نہیں کرتے۔ لیکن بعض ایسے بھی ہیں جو اول سے آخر تک ذکر میں مصروف رہتے ہیں اور انہیں ذکر سے کسی وقت بھی نہیں روکا گیا۔ اور اپنا کام نہایت کے قریب پہنچا چکے ہیں۔ اصل حقیقت کیا ہے؟ اس بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے؟

چوتھی گزارش یہ ہے کہ حضرت خواجہ عبیداللہ احرار قدس سرہٗ نے اپنے ملفوظات میں فرمایا ہے کہ آخر میں بھی ذکر کا حکم دیا جاتا ہے۔ کیونکہ بعض مقاصد ایسے ہیں کہ وہ اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے۔ ان مقاصد کا تعین فرمایا جائے۔

خدمت اقدس میں پانچویں گزارش یہ ہے کہ بعض طالب طریقہ نقشبندیہ کی تعلیم کی طلب کا اظہار کرتے ہیں لیکن غذا میں احتیاط سے کام نہیں لیتے۔ لیکن اس بے احتیاطی کے باوجود حضور قلب اور قدرے استغراق پیدا کر لیتے ہیں۔ اور غذا کے متعلق تاکید سے کام لیا جائے تو سستی اور کاہلی کے باعث بالکلیہ طریقہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ اور کچھ ایسے بھی ہیں جو ارادت کے ساتھ اس سلسلہ سے صرف اتصال چاہتے ہیں ذکر کی تعلیم نہیں چاہتے۔ کیا اس قسم کا اتصال جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس سے زیادہ طویل سلسلہ کلام گستاخی اور بے ادبی ہے۔

مکتوب نمبر (۸)

ان حالات کے بیان میں جو بقا اور صحو سے تعلق رکھتے ہیں ـــــ یہ مکتوب بھی اپنے پیر بزرگوار کو لکھا۔

کمترین غلام، احمد کی عرضداشت یہ ہے کہ جب سے مجھے صحو میں لائے ہیں اور بقا سے نوازا ہے علوم غریبہ اور معارف نادرہ غیر متعارفہ مسلسل اور لگاتار فائض اور وارد ہو رہے ہیں۔ ان میں سے اکثر کے بیان اور ان کی مستعمل اصطلاح سے موافقت نہیں رکھتے۔ جو کچھ مسئلہ وحدت وجود اور اس کے متعلقات کے بارے میں کہا گیا ہے مجھے اوائل حال ہی میں اس سے مشرف کر دیا گیا ہے۔ اور کثرت میں وحدت کا مشاہدہ میسر آچکا ہے۔ پھر اس مقام سے کئی درجے بلند مجھے ترقی عطا فرمائی گئی ہے۔ اور اس ضمن میں انواع و اقسام کے علوم عطا فرمائے گئے ہیں۔ ان مقامات و معارف کی صریحاً تصدیق قوم کے

کلام میں نہیں پائی جاتی۔ اجمالی اشارات و رموز بعض بزرگوں کے کلام مبارک میں پائے جاتے ہیں لیکن ان علوم و معارف کی صحت کا گواہ حال یہ ہے کہ علوم و معارف ظاہر شریعت، اجماع علما، اہل سنت کے بالکل موافق و مطابق ہیں۔ روش شریعت کے ظاہر سے ذرہ بھی مخالفت نہیں رکھتے، اور حکما، اور اصول عقلیہ سے کوئی مناسبت نہیں رکھتے۔ بلکہ علما، اسلام میں وہ جماعت جو اصول اسلام میں مخالفت رکھتی ہے ان کے اصولوں سے بھی ان علوم کی کوئی موافقت نہیں۔

یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ استطاعت فعل کے ساتھ ہوتی ہے۔ فعل سے قبل انسان قدرت نہیں رکھتا قدرت فعل کے ساتھ بخشتے ہیں اور احکام شریعت کی تکلیف اسباب اور اعضاء کی سلامتی پر دیتے ہیں جیسا کہ علماء اہل السنۃ نے اس کی تحقیق کی ہے۔ اور فقیر اس مقام میں اپنے آپ کو حضرت خواجہ نقشبند قدس اللہ تعالیٰ سرہٗ کے قدم مبارک پر پاتا ہے۔ آپ اسی مقام میں تھے۔ اور حضرت علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اس مقام سے حصہ ملا ہے۔ اس سلسلہ عالیہ کے بزرگوں میں سے حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی قدس اللہ سرہ الاقدس اور پہلے مشائخ میں سے حضرت معروف کرخی، امام داؤد طائی، حضرت خواجہ حسن بصری اور حضرت حبیب عجمی قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم المقدسہ بھی اسی مقام میں تھے۔

ان سب مقامات اور علوم و معارف کا حاصل و خلاصہ بعد اور بیگانگی ہے۔ علاج معالجہ سے کام گزر چکا ہے۔ جب تک پردے لٹکے ہوئے تھے انہیں ہٹانے کے لیے سعی اور اہتمام کی گنجائش تھی۔ اس وقت تو اس کی بزرگی اس کا حجاب ہے۔

فَلَا طَبِیْبَ لَھَا وَلَا رَاقٍ!

اب نہ تو اس کا کوئی معالج ہے اور نہ جھاڑ پھونک کرنے والا۔

مگر نہایت ہی عجیب معاملہ ہے کہ کمال بے مناسبتی اور بیگانگی کا نام وصل و اتصال رکھا ہوا ہے۔ وہی کتاب یوسف زلیخا کا ایک بیت مناسب حال ہے ؎

دف فگندہ در دف ایں آوازہ از دوست
کز برون دف کو بال بود پوست

دف نے دوست کی طرف سے آواز بلند کر رکھی ہے مگر اس دوست کی طرف سے دف بجانے والوں کے ہاتھوں میں سوائے ہاتھ کے پوست اور چمڑے کے اور کوئی شے نہیں۔

شہود کہاں ہے، شاہد کون ہے اور مشہود کیا ہے ؎ ع

"خلق را روئے کے نماید او" (وہ مخلوق کو کب چہرہ دکھاتا ہے)

ما للتراب ورب الارباب   یعنی "چہ نسبت خاک را با عالم پاک"

فقیر خود کو بندۂ مخلوق بے قدرت تصور کرتا ہے اور اسی طرح تمام جہان کو۔ خالق اور قادر اللہ تعالیٰ ہی کو جانتا اور مانتا ہے۔ اس کے سوا اور کوئی نسبت ثابت نہیں کرتا۔ ماسوا اللہ کو اس کا عین اور مرآۃ بننے کی کہاں گنجائش ہے ع

در کدام آئینہ در آید او

وہ کس آئینہ میں آسکتا ہے

فرقہ ضیحہ اہل سنت وجماعت کے علماء ظاہر اگر بعض اعمال میں کوتاہی کر جاتے ہیں لیکن ذات وصفات سے متعلق ان کے عقائد کی درستی کا جمال اس قدر نورانیت رکھتا ہے کہ ان کی کوتاہی اس نورانیت کے آگے مضمحل اور ناچیز ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس بعض صوفی ریاضات ومجاہدات کے باوجود چونکہ ذات وصفات سے متعلقہ عقائد میں وہ درستی نہیں رکھتے تو علماء ظاہر جیسا جمال ونورانیت بھی نہیں رکھتے۔ علماء کرام اور دینی طلبہ کے ساتھ بہت محبت پیدا ہو چکی ہے۔ ان کی روش بہت اچھی لگتی ہے۔ فقیر آرزو کرتا ہے کہ علماء اور طلبہ علوم کے گروہ میں بیٹھا ہو اور (اصول فقہ کی آخری اور مشہور کتاب) تلویح کے مقدمات اربعہ کا کسی طالب سے تکرار کر رہا ہو۔ نیز (فقہ حنفی کی مشہور کتاب) ہدایہ کا تکرار بھی شروع کر رکھا ہو۔ اور یہ فقیر معیت اور احاطہ علمی کے مسئلہ میں علماء کے ساتھ شریک ہے۔

اسی طرح یہ فقیر حق سبحانہ وتعالیٰ کو نہ عین عالم جانتا ہے اور نہ عالم سے متصل نہ عالم سے منفصل اور نہ عالم کے ساتھ اور نہ اس سے جدا، اور نہ محیط اور نہ سرایت کیے ہوئے ہے۔ اور تمام ممکن اشیاء یا ان کی صفات اور ان کے افعال کو مخلوق جانتا ہے اور یہ اعتقاد نہیں رکھتا کہ ممکنات کی صفات اس کی صفات ہیں، اور ان کے افعال اس کے افعال ہیں۔ بلکہ ہر شے کے افعال میں اسی ذات واحد کی قدرت کو مؤثر جانتا ہے ممکنات کی قدرت میں فی الحقیقۃ اثر نہیں جانتا۔ جیسا کہ حکماء اور متکلمین کا مذہب ہے۔

اسی طرح سات صفات حقیقیہ واجب تعالیٰ کو موجود جانتا ہے، اور حق سبحانہ وتعالیٰ کو ہر شے کا ارادہ کرنے والا جانتا ہے۔ اور قدرت بمعنی صحت فعل اور ترک فعل بالیقین تصور کرتا ہے۔ قدرت بمعنی

ان شاء فعل وان لم یشاء لم یفعل   اگر چاہے کرے اگر نہ چاہے نہ کرے

نہیں مانتا۔ کیونکہ جملہ شرطیہ ثانیہ ممتنع ہے۔ جیسا کہ بعض حکماء اور صوفیہ مانتے ہیں۔ کیونکہ اس معنی سے واجب تعالیٰ پر وجوب لازم آتا ہے۔ اور یہ لزوم تسلیم کرنا حکماء کے اصولوں کے موافق ہے۔ اور قضاء وقدر کے مسئلے کو علماء کے طور پر مانتا ہے۔ تو مالک کو اس بات کا کامل اختیار ہے کہ اپنی ملک میں جس طرح

چاہے تصرف کرے۔ اور قابلیت اور استعداد کا کچھ دخل نہیں مانتا کیونکہ اس سے بھی وجوب لازم آتا ہے۔ اور وہ سبحانہ و تعالیٰ مختار ہے جیسا چاہے کرے۔ اسی طرح اور سب باتیں۔ چونکہ ان حالات کا عرض کرنا ضروری امور میں سے ہے اس لیے ان کے عرض کرنے کی جرأت اور گستاخی کی ہے۔ ع

بندہ باید کہ حد خود داند

بندے کو چاہیے کہ اپنی حد کے اندر رہے

مکتوب نمبر (۹)

ان حالات کے بیان میں جو نیچے آنے کے مقام سے تعلق رکھتے ہیں۔

یہ مکتوب بھی اپنے پیر بزرگوار کی خدمت میں لکھا۔

بد قسمت، سیاہ رُو، کوتاہی میں مبتلا، بدخواہ وقت و حال کے غرور اور وصل و کمال کے فریب خوردہ کی عرضداشت جس کا ہر کام مولیٰ کریم کی نافرمانی ہے۔ اور اس کا سارا عمل عزیمت اور اولیٰ کا ترک ہے اپنے ظاہر کو آراستہ کر رکھا ہے اور خدا تعالیٰ کی نظارہ گاہ باطن کو خراب اور ویران کر رکھا ہے۔ اس کی ہمت نے ظاہر آرائی پر ہی کفایت کر رکھی ہے اور باطن ہمیشہ اس راستے سے رسوائی میں مبتلا ہے۔ اس کا قال حال کے منافی ہے اور حال خواب و خیال پر مبنی ہے۔ اس خواب و خیال سے کیا حاصل ہو سکتا ہے اور ایسے قال و حال سے کیا عقدہ کشائی ہو سکتی ہے۔ بے نصیبی اور خسارہ نقد وقت ہے۔ غباوت و ضلالت باقدمیں ہے فساد و شرارت کا مبدا اور ظلم و معصیت کا منشا ہے۔ مختصر یہ کہ مجسمۂ عیوب اور مجمع ذنوب ہے۔ اس کی نیکیاں لعنت و رد اور اس کی حسنات طعن و درغ کر دینے کے لائق ہیں۔

رُبّ قارئ القرآن والقرآن یلعنہٗ	بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔

حدیث کا یہ مضمون اس کے حق میں گواہ عادل ہے۔

وکم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظماء والجوع۔	کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جنہیں روزہ سے سوا پیاس اور بھوک کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

اس حدیث کا مضمون بھی اس کے حال پر شاہد صادق ہے۔ تو اس شخص پر افسوس جس کا یہ حال ہو اور یہ مرتبہ اور یہ کمال اور یہ درجہ ہو۔ اس کا استغفار کرنا بھی اس کے گناہوں کی طرح گناہ ہے بلکہ ان سے بدتر ہے اور

اس کی توبہ اس کے دوسرے معاصی کی طرح سراسر معصیت ہے۔ بلکہ ان سے قبیح تر۔ قبیح جو فعل کرتا ہے وہ بھی قبیح ہوتا ہے۔ ناچیز اس کا مصداق بن چکا ہے۔ ع

زگندم جو ز جو گندم نیاید

گندم سے جو اور جو سے گندم حاصل نہیں ہو سکتی

اس ناکارہ کا مرض ذاتی ہے' علاج پذیر نہیں' اور اس کی بیماری اصلی (پختہ) ہے۔ علاج کو قبول نہیں کرتی۔ جو چیز خلقت اور ذات میں داخل ہو وہ اس سے جدا نہیں ہو سکتی۔ ع

سیاہی از حبشی کے رود کہ خود رنگ است

حبشی سے سیاہی دور نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ اس کا طبعی رنگ ہے

کیا جائے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔

ان سب خرابیوں کے باوجود اتنی بات ضرور ہے کہ خیر محض کے ساتھ ساتھ شر محض بھی چاہیے' تاکہ خیر کی حقیقت واضح ہو سکے۔ اشیاء ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ خیر و کمال کے ساتھ شر و نقص بھی چاہیے حسن و جمال کے لیے آئینہ درکار ہے' اور آئینہ نقیض کے مقابل ہوتا ہے۔ لہٰذا خیر کے لیے شر اور کمال کے لیے نقص کا آئینہ ضروری ہے۔ تو ہر وہ شے جس میں نقص و شرارت زیادہ ہوگی وہ خیر و کمال کی نمائندگی بھی زیادہ کرے گی۔ عجیب کاروبار ہے کہ ذم نے مدح کے معنی پیدا کر دیے اور یہ شرارت و نقصان خیر و کمال کا محل بن گیا۔ اسی وجہ سے مقام عبدیت تمام مقامات سے بلند ہے۔ کیونکہ یہ معنی مقام عبدیت میں اتم و اکمل ہے۔ محبوبوں کو ہی اس مقام سے مشرف کرتے ہیں اور محب ذوق شہود سے لذت لیتے ہیں۔ بندگی میں لذت اور اس سے اُنس محبوبوں کے ساتھ خاص ہے۔ محبوں کا اُنس محبوب کے مشاہدہ سے ہے۔ مگر محبوبوں کو محبوب کی بندگی میں انس نصیب ہوتا ہے۔ اس اُنس میں سے اُن دولت ادید تصور تک پہنچاتے ہیں اور اس نعمت سے سرفراز فرماتے ہیں۔ اس میدان میں یکہ دوڑانے والے شہسوار سرور دنیا و دین اور سید اولین و آخرین حبیب رب العالمین ہیں علیہ من الصلوات اتمہا ومن التحیات اکملہا۔ آپ کے علاوہ جسے چاہتے ہیں کہ اپنے فضل سے نوازیں تو اسے یہ دولت حضور کی کمال متابعت کی برکت سے عطا کرتے ہیں۔ اس کمال سے اسے موصوف کر دیتے ہیں اور اس متابعت کے ذریعہ بلند مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ فضل عظیم کا مالک ہے۔ (صوفی میں کمال شر کے پائے جانے سے مراد) شر و نقص کا علم ذوقی ہے۔ یہ مراد نہیں کہ وہ شر و نقص سے متصف بھی ہوتا ہے۔ اس علم والا متخلق باخلاق اللہ ہوتا ہے۔ یہ علم ذوقی بھی اُس

تخلق کے ثمرات میں سے ہے۔ ورنہ شرارت و نقص کی وہاں کیا گنجائش ہے۔ اس سے صرف علمی تعلق ہوتا ہے۔ یہ علم خیر محض کے شہود تام کے واسطے ہے۔ جو اس تمام خیر کے چہرے میں شر محض دکھائی دیتا ہے۔ اور یہ نفس مطمئنہ کے اپنے مقام پر نیچے اتر آنے کے بعد ہوتا ہے، اسے یاد رکھو۔ ایسا شخص جب تک اپنے آپ کو زمین پر نہیں مارے گا اور اس کا کام یہاں تک نہیں پہنچے گا، اپنے مالک و مولیٰ جل شانہٗ کے کمال سے بے نصیب رہے گا۔ تو وہ شخص کیونکر بے نصیب نہیں رہے گا جو اپنے آپ کو عین مولیٰ خیال کرے اور اپنی صفات کو اس کی صفات تصور کرے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند ہے۔ یہ تو اسماء و صفات واجب تعالیٰ میں کج روی کا راستہ ہے۔ اس عقیدہ کے لوگ

وذروا الذین یلحدون فی اسمائه ان لوگوں سے الگ رہو جو اس کے ناموں میں الحاد کی راہ چلتے ہیں۔

میں داخل ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ ہر وہ شخص جس کا جذبہ اس کے سلوک سے مقدم ہے وہ محبوبوں میں سے ہے۔ ہاں اتنی بات ہے کہ محبوبیت کے لیے جذبے کا مقدم ہونا شرط ہے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ ہر جذبہ میں محبوبیت کے کچھ معنی پائے جاتے ہیں۔ کیونکہ جذب محبوبیت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس قسم کی محبوبیت عارضی ہے، ذاتی نہیں۔ محبوبیت ذاتی بلا علت ہے جس طرح ہر منتہی کو آخرکار جذبہ میسر آجاتا ہے۔ لیکن یہ محبوں کے زمرہ میں ہی رہتا ہے (محبوبین کے زمرہ میں شامل نہیں ہو سکتا) عارضی طور پر اس میں محبوبیت کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور محبوبیت ذاتی کے لیے یہ معنی کافی نہیں۔ اور وہ معنی عارضی تزکیہ اور تصفیہ ہے۔ بعض مبتدی حضرات حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اتباع کے باعث اگرچہ بعض امور میں ہی اتباع ہو کسی حد تک اس معنی کو حاصل کر لیتے ہیں۔ بلکہ منتہی میں بھی اتباع ہی کا ہونا ضروری ہے اور بس۔ محبوبوں میں اس معنی (محبوبیت ذاتی فضلی) کا ظہور بھی آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ کی اتباع سے وابستہ ہے۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ وہ معنی ذاتی بھی آپ کے ساتھ مناسبت ذاتی کو اس اسم کی بنا پر ہے جو اس کا رب ہے۔ اور اس اسم کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسم کے ساتھ مناسبت کی بنا پر ہے جو آپ کا رب ہے۔ اس وجہ سے یہ خصوصیت اس میں پیدا ہوئی ہے۔ اور وہاں سے یہ سعادت حاصل کی ہے۔ واللہ سبحانہ اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب۔ واللہ یحق الحق وھو یھدی السبیل۔

مکتوب نمبر (۱۰)

قرب و بُعد کے حصول اور فرق و وصل یعنی غیر مشعور اور اس سے مناسب بعض علوم
کے بیان میں ـــــ یہ خط بھی اپنے پیر بزرگوار کی خدمت میں لکھا۔

حقیر ترین خادم کی عرضداشت یہ ہے کہ ایک مدت سے اس بلند آستانہ کے خادموں کے حالات سے کوئی اطلاع نہیں رکھتا منتظر ہے ؎

عجبے نیست اگر زندہ شود جان عزیز
چوں ازاں یار جدا ماندہ پیامے برسد

کوئی عجب نہیں کہ اگر جان عزیز زندہ ہو جائے جب اس جدا شدہ دوست کا پیغام پہنچے۔

بندہ جانتا ہے کہ حاضر درگاہ ہونے کی دولت و نعمت کے لائق نہیں۔ ع

ایں بس کہ رسد ز دور بانگ جرسم

یہ کافی ہے کہ دور ہی سے جرس (گھنٹی) کی آواز آتی رہے

عجیب کاروبار ہے۔ نہایت بُعد کا نام قرب رکھا ہوا ہے اور غایت فراق کو وصل و ملاقات کہا جاتا ہے۔ گویا فی الحقیقت اس کے ضمن میں قرب و وصال کی نفی کی طرف اشارہ ہے ؎

کیف الوصول الی سعاد و دونھا
قلل الجبال و دونھن حیوف

سعاد (معشوق) کا وصل کیسے نصیب ہو سکتا ہے۔ حالانکہ میرے اور اس کے درمیان پہاڑوں کی بلند چوٹیاں اور ان چوٹیوں تک پہنچنے سے پہلے دشوار گزار نشیب و فراز واقع ہیں۔ تو حزن ابدی اور فکر دائمی دامنگیر ہو چکا ہے۔

مراد کو بھی آخر الامر مرید کے ارادہ سے مرید ہونا پڑتا ہے۔ اور محبوب کو بھی محب کی محبت میں محب بننا پڑتا ہے۔ دین و دنیا کے سردار علیہ من الصلوات اکملہا و من التحیات افضلہا مرادیت اور محبوبیت کے مقام کے باوجود محبین اور مریدین میں سے تھے اسی لیے آپ کے حال کی یوں خبر آئی ہے کہ:

کان رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم متواصل الحزن دائم الفکر — حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ غمگین اور متفکر رہتے تھے۔

اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خود فرمایا:

مَا اُوْذِیَ نَبِیٌّ مِثْلَ مَا اُوْذِیْتُ — کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں پہنچائی گئی جتنی مجھے پہنچائی گئی ہے۔

سب لوگ تو محبت کا بوجھ اُٹھا سکتے ہیں۔ بسوں کے لیے اس بوجھ کا اٹھانا دشوار ہے۔ یہ قصہ بڑا دراز ہے۔ ع

قِصَّةُ الْعِشْقِ لَا انْفِصَامَ لَهَا

قصہ عشق ختم نہیں ہو سکتا

اس عرضداشت کا حاصل و خلاصہ یہ ہے کہ شیخ اللہ بخش قدرے جذب و محبت رکھتا ہے مجبور کر کے یہ چند کلمات آپ کے خادموں کی طرف لکھوائے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ ملازمت کا شوق ظاہر کر کے ان حدود کی طرف متوجہ ہوا ہے۔ اول کچھ مخصوص ارادوں کا اظہار کیا مگر میری طرف سے ان کے متعلق عدم دلچسپی محسوس کر کے اب صرف ملاقات پر راضی ہو گیا ہے۔ اور یہ چند کلمات لکھوائے۔ زیادہ گستاخی ادب سے دور ہے۔

مکتوب نمبر (۱۱)

بعض مکاشفات، اپنے قصور دیکھنے کے مقام کے حصول اور تمام اعمال و اقوال میں اپنے آپ کو عیب ناک جاننے اور شیخ ابو سعید ابوالخیر کے اس کلام "عین نمی ماند اثر کجا ماند" کے راز کے ظاہر ہونے اور بعض دوستوں کے حالات کے بیان میں ——— یہ مکتوب بھی اپنے پیر بزرگوار کو لکھا۔

کمترین غلام، احمد کی عرضداشت یہ ہے کہ جس مقام میں ناچیز نے اپنے آپ کو پہلے دیکھا تھا آپ کے حکم عالی کے مطابق جب دوبارہ اس کا ملاحظہ کیا تو خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا عبور اس مقام میں دکھائی دیا۔ مگر چونکہ اس مقام میں قیام و استقرار نہ تھا اس وجہ سے پہلی دفعہ نظر نہ پڑے۔ جس طرح ائمہ اہل بیت میں سے سوائے امامین کریمین اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس میں استقرار نہ رکھتے تھے۔

اور وہ جو پہلی دفعہ اپنے آپ کو اس مقام کے مناسب نہ پایا، یہ بے مناسبتی دو طرح کی ہے۔ ایک تو یہ کہ طریقوں میں سے کسی طریقہ کے ظاہر نہ ہونے کی وجہ سے بے مناسبتی طاری ہوتی ہے۔

جب اس طرف راستہ دکھا دیتے ہیں تو وہ بے مناسبتی ایک طرف کو ہٹ جاتی ہے۔

دوسری قسم وہ ہے جسے بے مناسبتی مطلق کہتے ہیں۔ یہ کسی طرح بھی قابلِ زوال نہیں ہے۔ اور وہ راستے جو اس مقام تک پہنچاتے ہیں صرف دو ہیں۔ تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ یعنی نظر میں ان دو طریقوں کے علاوہ اور کوئی طریقہ ظاہر نہیں ہوتا۔

ایک تو اپنے نقص اور قصور کو دیکھنا اور خیرات اور نیک کاموں میں اپنے آپ کو متہم اور عیب ناک تصور کرنا ہے۔

دوسرا اس شیخ کامل مکمل مجذوب کی صحبت ہے جس نے سلوک مکمل کر لیا ہو۔

حضرت حق سبحانہٗ وتعالیٰ نے آپ کی عنایت و مہربانی کی طفیل پہلا راستہ بقدرِ استعداد عنایت فرمایا ہے۔ چنانچہ کوئی عمل اعمالِ خیر میں سے واقع نہیں ہوتا مگر ناچیز اپنے آپ کو اس میں متہم اور عیب ناک تصور کرتا ہے۔ جب تک کسی طرح سے اپنے آپ پر تہمت اور عیب نہیں رکھتا بے قرار اور بے آرام رہتا ہے۔ اپنے خیال میں یہ جانتا ہے کہ اپنے سے کوئی بھی ایسا عمل صادر نہیں ہوتا جو نیکیاں لکھنے والے فرشتوں کے لکھنے کے قابل ہو۔ اور ایسا جانتا ہے کہ نیکیوں کا اعمال نامہ اعمالِ خیر سے خالی ہے۔ اور انھیں لکھنے والے کراماً کاتبین معطل اور بے کار ہیں۔ خدائے جل وعلا کے لائق ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور جو کچھ جہان میں ہے حتیٰ کہ کافر فرنگ اور ملحد زندیق سب کو اپنے سے کئی اعتبار سے بہتر جانتا ہے اور ان سب سے بدترین خیال کرتا ہے۔ اور جذبے کی جہت سے اگرچہ سیر الی اللہ مکمل اور تمام ہو چکی ہے لیکن اس کے بعض لوازم اور توابع باقی تھے جو اس فنا کے ضمن میں جو سیر فی اللہ کے مرکز کے مقام میں واقع ہوئی ہے تمام اور مکمل ہو گئے ہیں۔ اور اس فنا کے حالات اس سے پہلی عرضداشت میں تفصیلاً لکھ دیئے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ حضرت خواجہ احرار رحمۃ اللہ علیہ نے اس فنا کو نہایت کام جو کہا ہے اس سے مراد وہی فنا ہو جو تجلی ذات اور سیر فی اللہ کے تحقق و وجود کے بعد متحقق ہوتی ہے۔ اور ارادے کی فنا بھی اسی فنا کے شعبوں میں سے ہو ؎

ہیچکس را تانگرود او فنا ۔۔۔ نیست رہ در بارگاہِ کبریا

کوئی شخص بھی جب تک فنا نہ ہو بارگاہِ خداوندی کی طرف اسے راستہ نہیں مل سکتا۔

اور اس مقام سے مناسبت نہ رکھنے والے دو گروہ بھی نظر میں ہیں:

ایک جماعت اس مقام کی طرف متوجہ اور وصول کے راستے کی متلاشی ہے۔ اور ایک گروہ اس مقام کی طرف کچھ التفات اور توجہ نہیں رکھتا۔ اس مقام تک وصول کے طریقوں میں سے طریقہ دوم

آپ کی توجہ سے زیادہ ظاہر ہوتا ہے اور مناسبت بھی اسی طریقہ سے محسوس کرتا ہے۔ چونکہ آپ کی جانب سے مامور تھا اس لیے تعمیل حکم کے طور پر بعض امور کے بیان میں جرأت و گستاخی کی ہے۔ ورنہ ؏

من ہماں احمد پارینہ کہ ہستم ہستم

میں وہی پرانا احمد ہوں جو تھا۔

دوسری عرض یہ ہے کہ اس مقام کو دوبارہ ملاحظہ کرنے سے کچھ اور مقامات اوپر نیچے ظاہر ہوئے۔ عاجزی اور شکستگی کے ساتھ توجہ کرنے کے بعد جب اس مقام پر جو مقام سابق سے فوق اور اوپر تھا پہنچا تو معلوم ہوا کہ یہ حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ اور دوسرے خلفاء رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی اس مقام سے عبور حاصل ہو چکا ہے۔ اور یہ مقام بھی تکمیل و ارشاد کا مقام ہے اسی طرح اوپر دو اور مقام بھی جن کا ابھی ذکر ہوگا۔ اور اس مقام سے اوپر ایک مقام دکھائی دیا۔ جب اس مقام پر پہنچا تو معلوم ہوا کہ یہ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کا مقام ہے۔ اور دوسرے خلفاء کو بھی اس مقام سے عبور حاصل ہو چکا ہے۔ اور اس مقام سے بھی اوپر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ظاہر ہوا۔ اس مقام تک بھی پہنچنا نصیب ہوا۔ اور مشائخ میں سے حضرت خواجہ نقشبند قدس اللہ تعالیٰ سرہ الاقدس کو ہر مقام میں اپنے ساتھ پایا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دوسرے خلفاء کو بھی اس مقام سے عبور واقع ہو چکا ہے۔ فرق صرف عبور اور قیام اور گذرنے اور ٹھہرنے کا ہے۔ اور اس سے اوپر کوئی مقام محسوس نہیں ہوتا سوائے حضرت رسالت خاتمیت کے مقام کے علیہ من الصلوات اتمہا و من التحیات اکملہا۔

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کے بالکل مقابل ایک اور مقام ظاہر ہوا جو نہایت ہی نورانی تھا۔ ایسا نورانی مقام کبھی دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام سے کچھ بلند تھا جس طرح چبوترے کو زمین سے قدرے بلند بناتے ہیں۔ اور معلوم ہوا کہ وہ مقام مقام محبوبیت ہے۔ اور یہ مقام رنگین اور منقش تھا میں نے اس کے پرتو سے اپنے آپ کو بھی رنگین او منقش پایا۔

اس کے بعد اسی کیفیت میں اپنے آپ کو لطیف پایا اور ہوا کی طرح یا قطعہ بادل کی طرح آفاق میں منتشر دیکھا اور بعض کناروں کو گھیرے ہوئے پایا۔ اور حضرت خواجہ بزرگ (شاہ نقشبند بخاری قدس سرہ) صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام میں اپنے آپ کو ان کے مقام کے مقابل پاتے ہیں۔ اس کیفیت کے مطابق جو عرض کی گئی ہے۔

دوسری عرض یہ ہے کہ تلقین و ارشاد کو ترک کر دینا اچھا نہیں لگتا۔ اور یہ بات اچھی بھی کیسے لگ سکتی

ہے جس طرح سارا عالم گرداب ضلالت و گمراہی میں غرق ہو رہا ہو۔ ایک شخص اگر اپنے اندر انہیں نکالنے کی قوت و طاقت رکھتا ہو تو کیسے بری الذمہ تصور کر سکتا ہے۔ اگرچہ دوسرے کاموں کی بھی مشغولیت ہے مگر وعظ و ارشاد میں مشغول رہنا بھی ضروری اور پسندیدہ ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ دوران عمل جو وساوس و خطرات پیش آتے ہیں ان سے توبہ و استغفار لازم رکھے۔ اس شرط کے ملحوظ رکھنے سے رضا کے دائرہ میں داخل ہو سکتا ہے۔ اس شرط کو ملحوظ نہ رکھنے کی صورت میں رضا میں داخل نہیں ہو سکتا بلکہ نیچے تہ میں پڑا رہتا ہے۔ لیکن حضرت خواجہ نقشبند اور حضرت خواجہ علاؤالدین عطار قدس اللہ تعالیٰ اسرارہما کے ہاں میں اس شرط کے لحاظ کے بغیر ہی پسندیدگی ہے۔ اور اس (مجدد صاحب) کم درجہ حال کا عمل اس شرط کے لحاظ کے بغیر داخل ہوتا ہے اور کبھی نیچے تہ میں پڑا رہتا ہے۔

ایک اور عرض یہ ہے کہ کتاب نفحات الانس (مصنفہ مولانا جامی قدس سرہ) میں حضرت شیخ ابوسعید ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں آیا ہے کہ "عین نمی ماند اثر کجا ماند" (عین باقی نہیں رہتی تو اثر کیسے باقی رہ سکتا ہے) لَا تُبْقِیْ وَلَا تَذَرُ۔ آتش عشق کسی شے کو باقی نہیں چھوڑتی۔ یہ بات پہلی نظر میں تو مشکل محسوس ہوئی کیونکہ حضرت شیخ محی الدین اور ان کے متبعین اس بات پر ہیں کہ کسی معلوم چیز کا اللہ تعالیٰ کے معلومات میں سے زائل ہو جانا محال ہے۔ ورنہ واجب تعالیٰ کے لیے علم کے بجائے جہل لازم آئے گا۔ اور ذات ہی زائل نہ ہو تو اثر کہاں جائے گا۔ اسی طور پر یہ بات ذہن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت شیخ ابوسعید ابوالخیر رضی اللہ عنہ کے کلام کے مفہوم کا عقدہ حل نہیں ہو رہا۔ لیکن کامل توجہ کے بعد حق تعالیٰ نے اس کلام کا راز بھی منکشف کر دیا اور یہ بات پایۂ ثبوت کو پہنچ گئی کہ نہ ذات رہتی ہے اور نہ اثر۔ اور میں نے اپنے اندر بھی یہی معنی پایا' اور کوئی مشکل باقی نہیں رہی۔ اس معرفت کا مقام بھی دکھائی دیا۔

یہ نہایت ہی بلند مقام ہے جو حضرت شیخ اور ان کے متبعین کے بیان سے بھی اونچا ہے۔ یہ دو باتیں باہم مختلف اور متناقض نہیں بلکہ دونوں الگ الگ جگہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کو تفصیل سے بیان کرنا طوالت اور رنج و ملال کا باعث ہے۔

اور حضرت شیخ ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کے دوام اور ہمیشگی کے متعلق جو کچھ ارشاد فرمایا ہے اس کا بھی پتہ چلا کہ بات سے کیا مراد ہے اور دوام سے کیا مراد ہے۔ اور اپنے اندر بھی یہ کیفیت دائمی محسوس کرتا ہے۔ اگرچہ یہ بات نوادرات سے ہے۔

ایک گزارش یہ ہے کہ کتاب دیکھنے کو طبیعت بالکل نہیں چاہتی۔ ہاں اکابر کے مقامات و مراتب

عالیہ اگر کسی جگہ درج ہوں تو انہیں دیکھنے سے طبیعت بہت خوش ہوتی ہے۔ مشائخ متقدمین کے حالات بڑے مرغوب ہیں۔ حقائق و معارف سے متعلق کتابیں علی الخصوص توحید اور تنزلات مراتب سے متعلق مضامین کا مطالعہ نہیں کر سکتا۔ بندہ اپنے آپ کو اس باب میں حضرت شیخ علاؤالدولہ رحمتہ اللہ علیہ سے بہت مناسبت پاتا ہے۔ اور اس مسئلہ میں ذوق و حال کے اندر شیخ مذکور علیہ الرحمتہ سے متفق ہے لیکن اس سلسلہ میں سابق علم اس کام کی طرف اور اس بارہ میں شدت کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔

دوسری گزارش یہ ہے کہ بعض امراض کے دفع کرنے کی توجہ کی گئی اور اس کا اثر بھی ظاہر ہوا۔ اسی طرح بعض فوت شدگان جو عالم برزخ سے تعلق رکھتے ہیں کے حالات بھی ظاہر ہوئے۔ ان کے عالم برزخ کے آلام و شدائد کے رفع کرنے کے لیے توجہ کی گئی۔ لیکن اب توجہ پر قدرت نہیں۔ صورت حال یہ ہے کہ آج کل میں کسی ایک کام پر بھی اپنے آپ کو جمع اور حاضر نہیں کر سکتا۔ لوگوں کی کچھ سختیاں فقیر پر گزری ہیں اور مجھے اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہے۔ اور مجھ سے تعلق رکھنے والے بہت سے لوگوں کو ناحق خرابی و بربادی میں ڈالا ہے اور جلاوطن کیا ہے۔ اس کے باوجود دل پر اس سے ذرا سا غبار یا بے چینی تک محسوس نہیں ہوئی۔ دل میں ان کے متعلق برائی کا گزرنا تو بہت دور ہے۔

بعض دوستوں نے اس مقام جذبہ سے شہود و معرفت حاصل کی ہے لیکن اب تک انہوں نے سلوک میں قدم نہیں رکھا۔ ان کے کچھ حالات بھی عرض خدمت کیے ہیں۔ امید ہے کہ حق سبحانہٗ و تعالیٰ جذبہ کے پہلو کی تکمیل کے بعد انہیں دولت سلوک سے بھی مشرف کرے گا۔

شیخ نور اسی مقام میں بند ہے۔ نقطۂ فوق تک جو مقام جذبہ سے تعلق رکھتا ہے ابھی تک نہیں پہنچا۔ حرکات و سکنات سے آزار دیتا ہے۔ خرابی اور قباحت کو محسوس نہیں کرتا تو بے اختیار اس کا کام توقف اور رکاوٹ کا شکار رہتا ہے۔ اسی طرح اور بہت سے دوست بھی جو آداب کی رعایت ملحوظ نہیں رکھتے ان کا کام بھی توقف میں پڑا رہتا ہے۔ اس بارے میں حیران ہے کہ میری طرف سے کوئی ارادہ توقف نہیں بلکہ ان کی ترقی کا ارادہ ہے۔ بے اختیار کام میں رکاوٹ واقع ہو جاتی ہے۔ ورنہ قرب کا راستہ بہت قریب ہے۔

مولانا محمود نیچے کے نقطہ تک نیچے پہنچ چکے ہیں۔ جذبہ کے کام کو انجام تک پہنچا دیا ہے۔ اور اس مقام کی برزخیت تک پہنچ گئے ہیں۔ اور فوق کو بھی من وجہ نہایت تک لے گئے ہیں۔ پہلے تو صفات وجود ... کو بھی ... کے ساتھ صفات قائم ہیں اپنے سے جدا محسوس کیا اور اپنے آپ کو شیخ فانی پایا پھر صفات ذات سے جدا دیکھا اور عدمیت کی سی دید کے ذریعے مقام پر پہنچے۔ اب میرے حال اور

اپنے حال کو اس قدر گم کر چکا ہے کہ نہ احاطہ کا قائل ہے اور نہ معیت کا خیال کو باطن بطون (مرتبہ وحدت صرفہ) کی طرف متوجہ کر لیا ہے کہ حیرت اور نادانی کے سوا کچھ ہاتھ میں نہیں رکھتا۔

اور سید شاہ حسین بھی مقام جذبہ کے ذریعہ آخری نقطہ تک پہنچ گیا ہے اور ان کا سیر آخری نقطہ تک پہنچ چکا ہے۔ اسی طرح صفات کو ذات سے جدا دیکھا لیکن ذات احد کو ہر جگہ پاتا ہے اور ظہور سے محظوظ ہوتا ہے۔

اسی طرح میاں جعفر بھی آخری نقطہ کے قریب پہنچ چکا ہے اور بہت شوق و ولولہ ظاہر ہوتا ہے۔ یہ بھی شاہ حسین کے قریب ہے۔ دوسرے دوستوں میں بھی فرق و تفاوت ظاہر ہوتا ہے۔

میاں شیخی اور شیخ عیسی اور شیخ کمال جذبہ میں نقطہ فوق تک پہنچ گئے ہیں شیخ کمال بھی نزول کی طرف متوجہ ہے۔ اور شیخ ناگوری بھی نقطہ فوق کے نیچے آ چکا ہے لیکن ابھی کافی مسافت درپیش ہے۔ اور اس جگہ کے دوستوں میں سے اس وقت تک آٹھ یا نو بلکہ دس افراد نقطہ فوق کے نیچے آ چکے ہیں بعض نقطہ سے واصل ہو چکے ہیں اور نزول کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ اور کچھ قریب ہیں اور کچھ ابھی دور ہیں۔

میاں شیخ مزمل اپنے کو گم پاتا ہے اور صفات کو اصل سے دیکھتا ہے۔ اور مطلق کو تمام جگہوں میں پاتا ہے۔ اور اشیاء کو سراب کی طرح بے اعتبار جانتا ہے۔ بلکہ کچھ بھی نہیں پاتا۔

مولانا مسعود کے متعلق ایسا خیال ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اگر لوگوں کو تعلیم دینا شروع کر دیں تو یہ ایک پسندیدہ بات ہے۔ لیکن یہ اجازت جو مقام جذبہ سے مناسبت رکھتی ہے۔ اگرچہ بعض امور ابھی رہتے ہیں ان کا استفادہ اور حصول ہونا چاہیے۔ لیکن اس نے جانے میں جلدی کی توقف نہ کیا حضور اقدس کی خدمت میں آ رہا ہے۔ جو مناسب جانیں اس کا حکم فرما دیں۔ اس کمینہ کے علم میں جو کچھ تھا عرض کر دیا ہے۔ اصل حکم آپ کا ہے۔

خواجہ ضیاء الدین محمد چند روز یہاں رہے۔ قدرے حضور اور جمعیت قلب پیدا کر لی تھی۔ آخر کار اسباب معاش کی قلت کی بنا پر یہاں رہنے میں اپنا خاطر جمع نہ رکھ سکے اور فوج کی ملازمت کی طرف متوجہ ہو گئے۔

مولانا شیر محمد کا لڑکا بھی ملازمت کی طرف میلان رکھتا ہے قدرے حضور جمعیت قلب اسے بھی حاصل ہے۔ بعض رکاوٹوں کے باعث خاص ترقی نہیں کر سکا۔ زیادہ گفتگو گستاخی ہے۔ ع

بندہ باید کہ حد خود داند!

غلام کو اپنی حد کے اندر رہنا چاہیے

اس یادداشت کے بعد ایک اور کیفیت رونما ہوئی۔ اور ایک حال پیش آیا۔ تحریراً جس کے بیان

کی گنجائش نہیں ہے۔ اس جگہ ارادے کی فنا متحقق ہوئی۔ جس طرح سابقاً مرادوں سے ارادے کا تعلق بظاہر تھا ایسا ہی ہوا۔ مگر اصل ارادہ ابھی باقی تھا جیسا کہ عرضداشت میں عرض کیا جا چکا ہے۔ اب ارادے کی بھی بیخ کنی ہو گئی ہے۔ اب نہ تو کوئی مراد ہے نہ ارادہ۔ اور اس فنا کی صورت بھی دکھائی دی۔ اور بعض علوم جو اس مقام سے مناسبت رکھتے تھے وہ بھی فائض اور وارد ہوئے۔ ان علوم کے دقیق اور مشکل ہونے کے باعث چونکہ انہیں تحریر میں لانا مشکل تھا اس لیے اشہب قلم کی باگ ان علوم سے پھیر لی ہے۔ اس فنا کے تحقق اور علوم عطا کیے جانے کے وقت ایک خاص نظر وحدت سے اوپر بھی پہنچی۔ اگرچہ یہ بات طے شدہ ہے کہ وحدت سے اوپر کوئی نظر نہیں جا سکتی۔ بلکہ اس سے اوپر کوئی نسبت نہیں لیکن بندہ کو جو کچھ پیش آتا ہے عرض خدمت کرتا ہے۔ اور جب تک یقین نہ ہوا لکھنے کی جرأت نہ کی۔

اور اس مقام کی صورت کو وحدت سے اوپر اس طرح دیکھتا ہے جس طرح آگرہ دہلی سے آگے ہے۔ اور اس راہ میں کچھ شک و شبہ نہیں پاتا۔ اگرچہ نظر میں نہ وحدت ہے نہ اس سے اوپر کوئی شے اور نہ کوئی مقام جسے حقیقت کے عنوان سے جان سکے یا حق کو اس سے اوپر تصور کرے۔ حیرت و جہل پورے طور پر موجود ہیں۔ اور اس دید سے کچھ فرق نہیں پڑا۔ میں نہیں جانتا کہ کیا عرض کروں۔ سب تناقض در تناقض ہے۔ معاملہ گفتگو میں نہیں آ سکتا اور حال بے شبہ متحقق اور موجود ہے۔ میں اللہ کے حضور میں استغفار کرتا ہوں اور قول، فعل، خیال اور نظر میں سے ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔

نیز اس وقت یہ معلوم ہوا ہے کہ قبل ازیں میں جو صفات کا فنا جانتا تھا وہ درحقیقت صفات کا فنا نہیں بلکہ خصوصیات صفات اور مابہ الامتیاز کی فنا تھی جو وحدت میں مندرج تھی۔ اور خصوصیات زائل ہو جاتی ہیں۔ اب اصل صفات ایک دوسری میں خلط اور مدرج ہو کر ایک طرف ہو گئی ہیں۔ اب احدیت کے غلبہ نے کچھ بھی باقی نہیں چھوڑا۔ اور وہ تمیز جو مرتبہ علم اجمالی یا تفصیلی میں حاصل تھی، باقی نہیں رہی۔ اور نظر مکمل طور پر خارج پر آ چکی ہے۔ اللہ کی ذات تھی اور اس کے ساتھ کچھ نہ تھا۔ اور وہ اب بھی ایسا ہی ہے جیسا پہلے تھا۔ اور اب علم حال کے مطابق ہو چکا ہے۔ پہلے اس مضمون کا صرف علم تھا حال نہیں تھا۔ یہ امید رکھتا ہوں کہ درستی یا خرابی پر متنبہ فرمائیں گے۔

دوسری بات یہ نظر آتی ہے کہ جس طرح مولانا قاسم علی کو مقام تکمیل میں حصہ ہے اسی طرح میاں کے اور دوستوں کا حصہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ واللہ سبحانہ اعلم بحقیقۃ الحال۔

مکتوب نمبر (۱۲)

مقام فنا و بقا کے حصول اور ہر شے کے وجہ خاص کے ساتھ حصول اور سیر فی اللہ کی حقیقت اور تجلی ذاتی برقی وغیرہ کے بیان میں ــــــ یہ مکتوب بھی اپنے مرشد بزرگوار کو لکھا۔

کمترین غلام احمد درگاہ عالی میں عرض کرتا ہے کہ اپنی تقصیرات کیا عرض کرے۔ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا اور جو نہ چاہا نہ ہوا۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔

وہ علوم جو مقام فنا اور بقا باللہ سے تعلق رکھتے تھے حق سبحانہ کی مہربانی سے منکشف ہو چکے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ہر شے کی وجہ خاص کیا ہے۔ اور سیر فی اللہ کس معنی میں ہے۔ اور تجلی ذاتی برقی کسے کہتے ہیں۔ اور محمدی المشرب کون ہوتا ہے۔ اور اسی طرح کے اور علوم۔ اور ہر مقام میں اس کے لوازم و ضروریات بھی دکھاتے ہیں۔ اور کم ہی ایسی شے باقی رہی ہے جس کا اولیاء اللہ نے نشان بتلایا ہے اور جو انہیں راہ میں پیش آتی ہے مجھے نہ دکھائی گئی ہو۔ جو مقبول ہوتا ہے بلا علت اور بلا سبب ہی مقبول ہوتا ہے۔ اور جس طرح ذوات اشیاء کو مجعول و مخلوق جانتا ہے ان کی اصل قابلیتوں اور استعدادوں کو بھی مصنوع و مخلوق ہی جانتا ہے۔ خدا تعالیٰ قابلیت کے تابع نہیں۔ اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شے اس پر حاکم ہو۔ زیادہ گستاخی نہ کی۔ ع

بندہ باید کہ حد خود داند

بندے کو چاہیے کہ اپنی حد میں رہے

مکتوب نمبر (۱۳)

راہ عرفان کی بے نہایتی اور علوم حقیقت کے علوم شریعت کے مطابق ہونے کے بیان میں ــــــ یہ مکتوب بھی اپنے پیر بزرگوار کو لکھا۔

کمترین غلام احمد عرض کرتا ہے اس راہ کی بے نہایتی پر آہ ہزار آہ۔ اس جلدی سے سیر اور اس قدر واردات اور عنایات! نہایت ہی حیرانی کی بات ہے۔ یہی وہ مقام ہے جس کے متعلق

مشائخ عظام نے فرمایا ہے کہ سیر الی اللہ پچاس ہزار سال کا راستہ ہے۔

تعرج الملئکۃ والروح الیہ فی یوم	چڑھتے ہیں ملک اور روح اس کی طرف ایسے
کان مقدارہ خمسین الف سنۃ	دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار برس ہے۔

اس آیت میں شاید اسی طرف اشارہ ہے۔ جب کام نا امیدی کو پہنچا اور تمام امیدیں منقطع ہوگئیں تو:

ھو الذی ینزل الغیث من بعد ما	وہی ذات ہے جو ناامیدی کے بعد بارش برساتی
قنطوا وینشر رحمتہٗ	ہے اور اپنی رحمت بکھیر دیتی ہے۔

تو اس نے کام بنا دیا۔

چند روز ہوئے ہیں کہ اشیاء میں سیر واقع ہوئی ہے۔ رشد و ہدایت کے طالبوں نے پھر غلو اور زور دینا شروع کر دیا ہے۔ لہٰذا قدرے ان کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس وقت تک اپنے آپ کو رشد و تکمیل کے قابل نہیں پاتا۔ لیکن لوگوں کے اصرار کے باعث بتقاضائے مروت دھیان کچھ نہیں کرتا۔ مسئلہ توحید وجودی میں جیسا کہ سابقاً متوقف و متردد تھا جیسا کہ مکرر عرض کیا جا چکا ہے اور افعال و صفات کو اصل سے ملاتا تھا۔ جب حقیقت حال معلوم ہوگئی وہ توقف اور تردد اب ختم ہوگیا ہے اور ہمہ از وست کا پلہ بھاری ہو چکا ہے۔ یاقت اور کمال کو اس میں بہت پایا ہے۔ مقولہ ہمہ اوست اور افعال و صفات کو اور رنگ میں معلوم کیا ہے۔ ہر ایک سے گذار کر آگے اوپر کی طرف لے گئے ہیں۔ اور ہر طرح کا شبہ بالکلیہ زائل ہوگیا ہے۔ تمام مکاشفات ظاہر شریعت کے مطابق ہو چکے ہیں۔ بال برابر ظاہر شریعت سے مخالفت نہیں رکھتے۔ بعض صوفیہ جو خلاف ظاہر شریعت مکاشفے بیان کرتے ہیں یہ بات یا تو سہو و فراموشی کے باعث ہے یا سکر کی بنا پر۔ ورنہ باطن ظاہر کے ہرگز مخالف نہیں۔ راستے کے دوران مخالفت محسوس ہوتی ہے اور جمع اور توجیہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ حقیقۃً انتہا کو پانے والا باطن کو ظاہر شریعت کے مطابق پاتا ہے۔

علماء اور ان بزرگواروں کے درمیان صرف اسی قدر فرق و تفاوت ہے کہ علماء دلیل اور علم سے جانتے ہیں اور یہ بزرگ اسی شے کو کشف و ذوق سے پا لیتے ہیں۔ اور ان کے صحت حال پر اس مطابقت سے بڑی اور کوئی دلیل نہیں ہو سکتی:

یضیق صدری ولا ینطلق	میرا سینہ تنگی محسوس کرتا ہے اور میری زبان
لسانی	نہیں چلتی۔

نقد وقت ہے۔ میں نہیں جانتا کہ کیا عرض کروں۔ بعض احوال کو لکھ کر رکھنے کی توفیق نہیں پاتا اور آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ شاید اس میں کوئی حکمت ہو۔ اس محروم جدا ماندہ کو غریب پروری کی توجہ سے محروم نہ رکھیں اور راہ میں ہی نہ چھوڑ دیں ۔

این سخن را چون تو مبداء بودہ ‌ ‌ ‌ گر فزون گردد تو اش افزودہ

اس بات کا محض آغاز آپ ہی سے ہیں۔ لہٰذا یہ اگر دراز ہو جائے تو اس کے دراز کرنے والے آپ ہی ہیں زیادہ گستاخی نہ کی ع

بندہ باید کہ حد خود داند
بندے کو چاہیے کہ اپنی حد کو پہچانے

مکتوب نمبر (۱۴)

ان واقعات کے حاصل ہونے میں جو دوران راہ پیش آتے ہیں اور بعض خاص لوگوں کے حالات کے بیان میں ـــــ یہ مکتوب بھی اپنے مرشد بزرگوار کی ۔

کمترین غلام احمد کی عرضداشت یہ ہے کہ وہ تجلیات جو مخلوقات کے مراتب میں ظاہر ہوئی تھیں ان کا کچھ حصہ گزشتہ عرضداشت میں عرض کیا جا چکا ہے۔ اس کے بعد مرتبہ وجوب جو تمام صفات کا جامع ہے ظاہر ہوا اور بدصورت سیاہ رنگ عورت کی شکل میں سامنے آیا۔ اس کے بعد مرتبہ احدیت دراز قد مرد کی شکل میں نمودار ہوا جو کشادہ اور چھوٹی دیوار پر کھڑا ہو۔ اور یہ دونوں تجلیات حقانیت کے عنوان میں ظاہر ہوئیں بخلاف پہلی تجلیات کے کہ وہ دوسرے عنوان میں ظاہر ہوئیں

اسی اثنا میں موت کی آرزو پیدا ہوئی اور یوں نظر میں آیا کہ گویا میں ایک شخص ہوں جو تمام زمین کا احاطہ کیے ہوئے دریا کے کنارے کھڑا ہے اس ارادے سے کہ اپنے آپ کو اس میں پھینک دے۔ لیکن ایسا بھی محسوس کیا کہ اسے پیچھے سے مضبوط رسی سے باندھا ہوا ہے کہ دریا میں گر نہیں سکتا۔ اور وہ رسیاں بدن عنصری کے ساتھ تعلق سے عبارت ہے۔ اور میں نے آرزو کی کہ رسیاں ٹوٹ جائیں اور ایک خاص کیفیت بھی رونما ہوئی کہ اس وقت ذوق کے طور پر جانا کہ سوائے حق سبحانہ کے کوئی حاجت نہیں رہی۔ اس کے بعد صفات کلیہ وجوبیہ جو اپنے جامے نزول اور مظاہر خصوصیات کے اعتبار سے ظاہر تھیں نظر پڑیں۔

اس کے بعد وہ تمام خصوصیات نیچے چلی گئیں اور الکلیۃ الوجوبیہ کے عنوان کے سوا کچھ باقی نہ رہا۔ اور ان کے خصوصیات سے خالی ہونے کی حالت بھی دکھائی دی۔ اور اس وقت معلوم ہوا کہ اب درحقیقت صفات کو اصل کے ساتھ ملایا گیا ہے۔ اور خصوصیات سے خالی ہونے سے پہلے صفات کو اصل کے ساتھ ملانے کا کچھ معنی نہیں تھا۔ مگر مجازی طور پر۔ جس طرح کہ تجلی صوری والوں کا حال ہے۔ اور حقیقی فنا اس وقت متحقق ہوئی۔

اس حالت کے موجود ہونے کے بعد اپنے اور دوسروں میں پائی جانے والی صفات سب کو ایک ہی طرح پر پایا اور مقامات کا امتیاز اٹھ گیا۔ اس وقت شرک خفی کے بعض باریک اور دقیق اقسام سے بھی خلاصی اور نجات میسر آ گئی۔ اس وقت نہ عرش رہا نہ فرش۔ نہ زمان رہا نہ مکان اور نہ ہی جہات اور حدود۔ اگر سالہا سال غور کرتا رہوں تو بھی یہ بات ہرگز علم میں نہیں آتی کہ عالم کا ایک ذرہ بھی پیدا اور مخلوق ہوا ہے۔

اس کے بعد اپنا تعین نظر آیا اور اپنی وجہ خاص بھی نظر آئی۔ اپنا تعین تو بوسیدہ اور پارہ پارہ کپڑے کی شکل میں جیسے کسی شخص نے پہن رکھا ہو دکھائی دیا۔ اور میں نے اس شخص کو وجہ خاص جانا لیکن یہ حقیقت کے عنوان سے متصور نہ ہوا۔

اس کے بعد اس شخص کے نزدیک ہی باریک چمڑا نظر آیا۔ میں نے اپنے آپ کو عین وہ چمڑا محسوس کیا اور اس تعین کے کپڑے کو اپنے سے الگ دیکھا۔ اور وہ نور جو اس چمڑے میں تھا نظر آیا۔ ایک گھڑی بعد وہ نور نظر سے غائب ہو گیا اور یہ پوست اور کپڑا بھی نظر سے اوجھل ہو گئے۔ اور وہی پہلی جہالت ہی باقی رہ گئی۔

اس واقعہ مذکورہ کی صورت جو علم میں آتی عرض کرتا ہے تاکہ اس کی صحت و سقم معلوم ہو جائے۔ اور وہ یہ ہے کہ یہ صورت مذکورہ صورت علمیہ ہے جس طرح وجوب اور امکان کے درمیان واسطہ۔ کہ اس کی ہر طرف ایک دوسری سے الگ ہے اور درمیان میں مکمل اور پورا فرق موجود ہے۔ اور وہ پوست (چمڑا) جو اس پرانے کپڑے اور نور کے درمیان واقع ہے وہ عدم اور وجود کے درمیان واسطہ ہے۔ میں نے اپنے آپ کو اس پوست کے آخر پر جو دیکھا تو اس سے اس برزخ (واسطے) تک پہنچ جانے کی طرف اشارہ ہے۔ اور اس سے پہلے میں نے اپنے آپ کو واقعات میں عدم اور وجود کے درمیان برزخ اور واسطہ محسوس کیا۔ لیکن ظاہر وہ آفاق کی نظر سے تھا اور یہ انفس کی نظر سے۔ اور اس وقت ایک فرق اور بھی ظاہر ہوا تھا وقت تحریر یاد نہ رہا۔ اسے ذہن میں رکھیں۔

جو کچھ دنیا اور معیشت حاصل ہے وہ تو حیرت اور نادانی ہے۔ ہاں کبھی کبھی اس طرح کے شہود سے ظاہر ہوتے ہیں اور پھر ختم ہو جاتے ہیں اور ان کی صرف معرفت باقی رہ جاتی ہے۔ اور بعض واقعات کے بیان سے عاجز ہے۔ اگر کوئی چیز علم میں آتی ہے تو اس پر اعتماد نہیں کرتا۔ اسی مناسبت سے عرضداشتوں میں گستاخی کر بیٹھتا ہے۔ ممکن ہے آپ کے بتانے سے کسی امر کا یقین حاصل ہو جائے۔ اس بات کا امیدوار ہے کہ آپ کی بلند توجہات سے کمینے اور فضول تعلقات کی گرفتاری سے نجات حاصل ہو جائے۔ ورنہ کام بہت مشکل ہے۔ ؎

بے عنایات حق و خاصان حق! گر ملک باشد سیاہ ہستش ورق

اللہ تعالیٰ اور اس کے بندگان خاص کی عنایات کے بغیر اگر کوئی فرشتہ سرشت بھی ہو تو اس کا نامۂ عمل سیاہ ہی ہے۔

شیخ عبداللہ نیازی کا بیٹا شیخ ﷲ جو سرہند کے مشہور مشائخ میں سے ہے اور حاجی عبدالعزیز بھی اس سے پوری واقفیت رکھتا ہے۔ قدم بوسی اور نیازمندی عرض کرتا ہے۔ اور اسے بھی اس بلند اور شریف طریقہ کی طرف رجوع اور تقاضا پیدا ہو چکا ہے۔ صدق و نیاز سے التجی کرتا ہے۔ میں نے اسے استخارہ کرنے کو کہا ہے۔ ویسے ظاہراً وہ اس طریقہ سے مناسبت رکھتا ہے۔ اور دو دوست جنہوں نے یہاں سے ذکر کی تعلیم حاصل کی ہے ان میں سے اکثر رابطہ کے طریقہ پر مشغول ہیں۔ ان میں سے بعض تو واقعات میں دیکھ کر رابطہ اختیار کر چکے ہیں اور ساتھ ساتھ آتے ہیں۔ اور بعض دہلی سے آنے سے پیشتر رابطہ کا تعلق رکھتے تھے اور پہلے سے حضور و استغراق کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ان میں سے بعض صفات کو اصل سے دیکھتے ہیں اور بعض اصل سے نہیں دیکھتے۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ان میں سے کوئی بھی توحید وجودی کے انوار و مکاشفات کے راستے پر نہیں چل رہا۔

ملا قاسم علی، ملا محمود محمد اور عبدالمومن مقام جذبہ سے بظاہر نقطہ فوق تک پہنچ چکے ہیں۔ لیکن ملا قاسم علی ارشاد و تکمیل کے لیے مخلوق کی طرف توجہ رکھتا ہے۔ دوسرے دو کے متعلق معلوم نہیں کہ اس طرف توجہ ہے یا نہیں۔

شیخ نور ابھی نقطہ تک پہنچا نہیں، اس کے نزدیک ہے۔ ملا عبدالرحمن بھی نقطہ کے نزدیک ہے تھوڑی سی مسافت درمیان میں باقی ہے۔

ملا عبدالغفار نے حضور میں استغراق پیدا کر لیا ہے۔ اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ذات مطلق جل شانہٗ کو میں اشیاء کے اندر صفت تنزیہ کے ساتھ دیکھتا ہوں اور افعال کو بھی اس ذات مقدس کی طرف سے جانتا

ہوں۔ یہ آپ کے گھر کی دولت ہے جو طالبوں اور سعادت مندوں پر فائض اور وارد ہو رہی ہے۔ اور اس کمینے کا اس فیض رسانی میں کچھ حصہ نہیں ع

من ہماں احمد پارینہ کہ ہستم ہستم

میں تو وہی پرانا احمد ہوں جو کہ تھا

آپ نے ایک روز واقعات میں سے ایک واقعہ کے درمیان فرمایا تھا کہ اگر اس (مجدد صاحب قدس سرہٗ) میں محبوبیت کے معنی نہ ہوتے تو مقصد تک پہنچنے میں بہت دیر لگتی۔ اور اس (مجدد صاحب قدس سرہٗ) کی محبوبیت بھی اپنی عنایت و مہربانی سے بیان کی تھی۔ اس بات سے پوری امید ہے۔ اور یہ جرأت اور گستاخی اسی بنا پر ہے۔

مکتوب نمبر (۱۵)

ان حالات کے بیان میں جو ہبوط اور نزول سے مناسبت رکھتے ہیں۔ نیز بعض مخفی اسرار کے بیان میں ـــــ یہ مکتوب بھی اپنے مرشد بزرگوار کو لکھا۔

اس بندے کی عرضداشت جو حاضر بھی ہے اور غائب بھی، جو پانے والا بھی ہے اور نہ پانے والا بھی اور رجوع کرنے والا بھی ہے اور اعراض کرنے والا بھی۔

عرض یہ ہے کہ مدت دراز تک وہ مطلوب حقیقی کی تلاش کرتا رہا مگر اس کے باوجود اس نے اپنے آپ ہی کو پایا۔ اس کے بعد اس کا کام اس مقام کو پہنچا کہ اگر اس نے اپنی تلاش کی تو پھر بھی بجائے اپنے مطلوب حقیقی کو ہی پایا۔ اب اس کو گم کر چکا ہے اور اپنے آپ ہی کو پاتا ہے۔ اور اس کو گم کرنے کے باوجود اس کا متلاشی نہیں رہا۔ اور مطلوب حقیقی کے فقدان کے باوجود اس کا خواہاں نہیں۔ علم کے لحاظ سے حاضر، پانے والا اور رجوع کرنے والا ہے اور ذوق کے لحاظ سے غائب، گم کرنے والا اور اعراض والا ہے۔ اس کا ظاہر بقا ہے اور اس کا باطن فنا۔ عین بقا میں فانی ہے اور عین فنا میں باقی۔ لیکن فنا علمی ہے اور بقا ذوقی۔

اس کا کاروبار ہبوط و نزول (نیچے کے مقام میں) قرار پا چکا ہے۔ اور عروج و بلندی سے رہ چکا ہے۔ اور جس طرح اسے دل سے دلوں کے پھیرنے والے (حق جل وعلا) کی طرف لے گئے تھے۔ اب دلوں کے پھیرنے والا (حق تعالیٰ) سے پھر مقام قلب کی طرف نیچے لے آئے ہیں۔

اس کا روبار، مبوط و نزول (نیچے کے مقام) میں اقرار پا چکا ہے اور عروج و بلندی سے رد ہو چکا ہے۔ اور جس طرح اسے دل سے دل ... کے پھیرنے والے (حق جل وعلا) کی طرف لے گئے تھے اب دلوں کے پھیرنے والے (حق تعالیٰ) سے پھر مقام قلب کی طرف نیچے لے آئے ہیں۔

روح کے نفس سے نجات پا جانے اور اطمینان کے بعد نفس کے نکل جانے کے باوجود غالب آنے والے انوار سے اس کی ... روح کو روح و نفس دونوں جہتوں کا جامع کر دیا گیا ہے اور ان دونوں کی برزخیت اور واسطے سے مشرف کر دیا گیا ہے۔ اوپر کی طرف سے فائدہ حاصل کرنے اور نیچے والوں کو فائدہ پہنچانے والا۔ اس واسطہ برزخیت کے حصول کی وجہ سے مجھے اوپر سے فیض لینے اور نیچے والوں کو فائدہ پہنچانے کا مرتبہ بھی عطا کر دیا گیا ہے۔ عین فائدہ حاصل کرنے کی حالت میں فائدہ پہنچا بھی رہا ہے۔ اور عین فائدہ پہنچانے کی حالت میں استفادہ بھی کر رہا ہے ؎

گر بگویم شرح این بے حد شود   ور نویسم بس قلمہا بشکند

اگر میں اس کی شرح کروں تو بہت دراز ہو جائے۔ اور اگر لکھنے لگوں تو کتنی ہی قلمیں ٹوٹ جائیں

بعد ازیں عرض کرتا ہے کہ دوست جب مقام قلب سے عبارت ہے۔ جو مقلب قلب یعنی واجب تعالیٰ تک عروج کرنے سے پہلے حاصل ہے۔ اور اوپر سے نزول کے بعد جب مقام قلب پر آتے ہیں یہ دوسرا مقام ہے جو چپ و راست کے درمیان برزخ واسطہ ہے جیسا کہ اس کے واقف کار بزرگوں پر ظاہر و واضح ہے۔ اور سلوک نامکمل کر دہ مجذوب اصحاب قلب ہیں۔ جو مقلب قلوب (حق تعالیٰ) تک پہنچا سلوک سے وابستہ ہے۔ اور کسی شخص کے ساتھ مقام کا تعلق اس کے اس مقام میں شان خاص حاصل ہونے سے کنایہ ہے۔ اور اس مقام کے اصحاب میں اس کی امتیازی اور علیحدہ حیثیت کی طرف اشارہ ہے۔ اور اس کی امتیازی حیثیتوں میں ہمارے اس بحث میں انجذاب کی سبقت اور بقا خاص ہے۔ جو اس مقام کے مناسب علوم و معارف کا منشا ہے۔ مقام قلب کے علوم اور جذبہ، سلوک، فنا و بقا وغیرہ کی حقیقت اس رسالہ میں تفصیل سے لکھ دی گئی ہے جس کا ورود ہو چکا ہے۔

میر سید شاہ حسین پریشانی کے عالم میں روانہ ہو گئے۔ ان علوم و حقائق کے نقل کرنے کی فرصت نہ ملی۔ ان شاء اللہ جلد ہی ان کے مطالعہ کا شرف حاصل ہوگا۔

ایک عزیز جو مقام فوق میں رکھا ہوا تھا نیچے مقام جذبہ میں آ چکا ہے۔ لیکن عالم (جہان) کی طرف اس کی کوئی توجہ نہیں۔ فوق کی طرف ہی توجہ رکھتا ہے۔ بلکہ اوپر کی طرف عروج بے اختیار ...

اس لیے وہ بالطبع مقام جذبہ سے مناسبت رکھتا تھا۔ اوپر سے نیچے آنے کے وقت اپنے ساتھ بہت کم چیزیں لایا ہے۔ اس نسبت کا سرمایہ جو توجہ بلا انتیار اور اس کے عروج کا اثر تھا اب بھی باقی ہے۔ جذبہ کی نسبت میں جسم میں روح اور ظلمت میں نور کی طرح ہے۔ لیکن یہ جذبہ جو حضرات خواجگان قدس اسرارہم کے جذبہ سے علاوہ ہے۔ بلکہ یہ وہ جذبہ ہے جو حضرت خواجہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے آباد کرام کی طرف سے ملا ہے اور اس میں انہیں خاص شان حاصل ہے۔ اور ایک واقعہ میں بعض طالبوں کو جو دکھائی دیا کہ حضرت خواجہ احرار اس طرح دکھائی دیے کہ اس عزیز متوفقت درگے ہوئے نے کھایا ہے اس کا اثر اس مقام میں ظاہر ہوا ہے۔ یہ جذبہ مقام افادہ سے مناسبت نہیں رکھتا۔ اس مقام میں رُخ ہمیشہ فوق کی طرف ہے اور سکر دائمی ہمیشہ اس کو لازم ہے۔

جذبہ کے بعض مقامات ان میں داخل ہونے کے بعد سلوک کے منافی ہیں۔ اور کچھ دوسرے مقامات سلوک کے منافی نہیں۔ بلکہ ان میں داخل ہونے کے بعد سلوک کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ جذبہ ایسا ہے کہ ان میں داخلے کے بعد منافی سلوک ہے۔

اس عریضہ کی تحریر کے دوران بندہ اس مقام کی طرف متوجہ ہوا تو اس کے بعض دقائق ظاہر ہوئے۔ جب تک کوئی سبب پیش نہ آئے توجہ میسر نہیں آتی۔ واللہ سبحانہ اعلم بحقیقۃ الحال۔

چند ماہ ہوئے کہ وہ عزیز نیچے آچکا ہے۔ البتہ مکمل طور پر مقام جذبہ مذکورہ میں داخل نہیں ہوا۔ اس مقام کی شان کا علم نہ ہونا اور توجہات کا منتشر ہونا اس کا مانع ہے۔ امید ہے کہ ان بے جوڑ و بے ربط کلمات کے مطالعہ کے وقت اس مقام میں مکمل دخول میسر آجائے گا۔ اس کے بعد حضرت خواجہ زادہ عزیز مکمل طور پر نیچے آئے گا۔

مکتوب نمبر (۱۶)

عروج و نزول وغیرہ کے حالات کے بیان میں ——— یہ مکتوب بھی اپنے مرشد بزرگوار کو لکھا۔

احقر الطلبہ کی عرضداشت یہ ہے کہ مولانا علاؤالدین نے آپ کے نوازش نامے پہنچائے۔

ان نوازش ناموں کے ہر ایک مقدمہ کی وضاحت و شرح وقت کے مطابق کی گئی ہے۔ ان تحریر شدہ علوم کے بعض متممات و تکملات بھی دل میں آئے۔ ان کی تحریر کی فرصت نہ ملی۔ میری طرف سے عریضہ دینے والا صرف عریضہ لے کر ہی روانہ ہوگیا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ بعد کو جلد ہی خدمت اقدس میں ارسال کیے جائیں گے۔ اس وقت وہ رسالہ جو تیار ہو چکا تھا ارسال خدمت کیا ہے۔ اور وہ رسالہ بعض دوستوں کی فرمائش پر میسر آیا ہے۔ ان دوستوں نے فرمائش کی تھی کہ بعض ایسے نصائح لکھو جو اس طریقہ میں نفع مند ثابت ہوں اور ان کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ رسالہ خدا بے نظیر اور کثیر البرکات ہے۔ رسالہ خدا کی تحریر کے بعد یوں معلوم ہوا کہ حضرت رسالت خاتمیت علیہ الصلوٰۃ والسلام اُمت کے مشائخ کی جماعت کثیرہ کے ساتھ تشریف فرما ہیں اور یہ رسالہ دست مبارک میں پکڑا ہوا ہے۔ اور کمال کرم و مہربانی سے اسے بوسہ دے رہے ہیں اور مشائخ کو دکھا رہے ہیں کہ اس طرح کے عقائد رکھنے چاہییں۔ اور مشائخ کی وہ جماعت جو اس رسالے کے علوم سے سعادت مند تھی وہ بہت نورانی اور ممتاز تھی اور نادر الوجود تھی۔ اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والتحیۃ کے روبرو کھڑی تھی۔ یہ قصہ بہت دراز ہے۔ اور اسی مجلس میں اس واقعہ کی اشاعت کا بھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس احقر کو حکم دیا۔ ع

باکریماں کارہا دشوار نیست

کریم لوگوں کے لیے کوئی کام مشکل نہیں

جس روز سے بندہ ملازمت سے الگ ہوا ہے مقام فرق کی طرف رغبت کے سبب مقام ارشاد سے چنداں مناسبت نہیں رکھتا چند بار یہ ارادہ اور قصد بھی کیا کہ کسی گوشہ میں الگ بیٹھ رہے۔ ہمنشینی کرنے والے لوگ ببر اور شیر کی طرح نظر آتے تھے۔ عزلت اور گوشہ نشینی کا ارادہ پختہ ہو چکا تھا لیکن استخارہ اس کے موافق نہ آیا۔ مدارج قرب میں عروج انتہا کی انتہا کو پہنچ چکا ہے جس کی کوئی حد و غایت نہیں یہ بھی میسر ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے۔ مجھے لے جاتے ہیں اور لے آتے ہیں۔ ہر دن وہ نئی شان و حالت میں ہے۔ تمام مشائخ کرام الا ماشاء اللہ کے مقامات سے بھی گزر واقع ہو چکا ہے ۔؎

بگلے بر زند زیں دہلیزہ پست   بداں درگاہ والا دست بر دست

اس پست دہلیز سے ایک خاک کو اس درگاہ والا میں ہاتھوں ہاتھ لے گئے۔

اس دوران میں اگر مشائخ کرام کی روحانیات کی وساطت و مدد کا شمار کروں تو بات مت بسی ہو جائے۔ خلاصہ یہ کہ اصل کے تمام مقامات سے ظل کے مقامات کی طرح گزار کیے گئے۔ عنایات

ربانی کے متعلق کیا لکھے۔ جو بھی مقبول و منظور ہوا' بلا علت و بلا سبب ہی منظور و مقبول ہوا۔ ولایت کے طریقے اور اس کے کمالات اس قدر دکھائے گئے ہیں کہ انھیں کس طرح تحریر میں لائے۔

ذوالحجہ شریف کے مہینہ میں مدارج نزول کی طرف مقام قلب تک نیچے آنا ہوا۔ یہ مقام تکمیل و ارشاد کا مقام ہے۔ لیکن ابھی تک مکمل اور پورا کرنے والی چیزیں جو اس مقام سے تعلق رکھتی ہیں' مزید درکار ہیں۔ دیکھیے کب میسر ہوں۔ معاملہ آسان نہیں ہے۔ مراد ہونے کے باوجود اس قدر منازل طے کرنے پڑتے ہیں کہ مریدوں کو اگر عمر نوح بھی مل جائے تو شاید طے نہ کر سکیں اور انہیں یہ میسر نہ آ سکے۔ بلکہ یہ وجوہ اور طریقے مراد لوگوں کے ساتھ خاص ہیں۔ مریدوں کے لیے ان میں قدم رکھنے کی کوئی جگہ نہیں۔ افراد کا انتہائی عروج مقام اصل کی ابتدا تک ہے۔ بہت سے لوگ ادھر گزر نہیں سکتے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے' اور اللہ تعالیٰ فضل عظیم کا مالک ہے۔

مراتب تکمیل و ارشاد میں توقف اور رکنے کی وجہ یہ ہے۔ اور نورانیت کا حاصل نہ ہونا غیب کی ظلمت کے نور کے ظاہر ہونے کی وجہ سے اور کسی بنا پر نہیں۔ لوگ اپنے خیالات میں بہت کچھ پکاتے رہتے ہیں۔ ان کا کچھ اعتبار نہیں ہے

در نیابد حال پختہ ہیچ خام پس سخن کوتاہ باید والسلام

ناقص انسان پختہ شخص کے حال سے واقف نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا بات ختم کرنی چاہیے۔ والسلام۔

اس قسم کے ظنی امور میں نقصان کا احتمال غالب ہے۔ اس جماعت کو فرما دیں کہ اس خستہ دل سے اپنے خیالات کی نظر پوشیدہ کر لیں۔ نظر دوڑانے کی جگہیں اور بہت ہیں ہے

من گم شدہ ام مرا مجوئید با گم شدگان سخن مگوئید

میں گم ہو چکا ہوں مجھے تلاش نہ کرو۔ اور گم شدہ لوگوں سے بات نہ کرو۔

غیرت خداوندی سے ڈرنا چاہیے۔ وہ کام جسے حق تعالیٰ کمال قرار دے اس کی تنقیص کرنا بہت ہی نامناسب ہے' بلکہ فی الحقیقت خدا تعالیٰ کے ساتھ معارضہ اور مقابلہ ہے۔ اور مقام قلب میں نزول کرنا درحقیقت یہ مقام فرق میں آنا ہے' جو مقام ارشاد ہے۔ اس جگہ مقام فرق سے مراد نفس کا روح اور روح کا نفس سے جدا ہونا ہے۔ اس کے بعد کہ نفس روح کے نور میں داخل اور جمع تھا جمع اور فرق کے بیان میں جو مفہوم اس سے زائد ہو وہ سکر کی وجہ سے ہے۔ خدا تعالیٰ کو مخلوق سے جدا دیکھنا جسے اہل سکر مقام فرق خیال کرتے ہیں کچھ حقیقت نہیں رکھتا۔ روح کو حق خیال کرتے ہیں اور روح کو نفس سے جدا اور الگ دیکھنے کو حق تعالیٰ کا دیکھنا خیال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خلق سے پاک و منزہ ہے۔

ارباب جذبہ کے اکثر علوم کا یہی حال ہے کیونکہ ان کے ہاں حقیقت معاملہ مفقود و معدوم ہے اور معاملہ سب کا سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک دوسرے رسالے میں ارباب جذبہ اور سلوک کے علوم اور ان دونوں کی حقیقت بہ تفصیل تحریر کر دی گئی ہے آپ کی نظر مبارک سے ان شاء اللہ تعالیٰ گزرے گا۔

مکتوب نمبر (۱۷)

بعض ایسے حالات کے بیان میں جو عروج و نزول سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور باتوں کے بیان میں ——— یہ مکتوب بھی اپنے مرشد بزرگوار کو لکھا۔

ادنیٰ ترین خادم کی عرضداشت یہ ہے کہ وہ عزیز جو ایک عرصے سے رکا ہوا تھا، تحریر کے دن ایسا ظاہر ہوا کہ اسے اس مقام سے قدرے عروج حاصل ہوا ہے۔ اور جب نیچے لائے ہیں۔ لیکن مکمل طور پر نزول نہیں کیا۔ اور دوسرے لوگ جو اس مقام کے نیچے تھے انہوں نے بھی عروج حاصل کرکے اسی مقام فوق کے راستے نزول کی طرف رُخ کر لیا ہے۔ اس کے بعد جو کیفیت بھی ظاہر ہوگی عرض خدمت کر دی جائے گی۔

اگر صاحب معاملہ اپنے انکشاف حال کے بعد کچھ لکھے تو درستی کے جہت قریب ہے۔

چونکہ اس قضیہ نزول کا ظہور تھوڑی تھا اور اس حقیر کو جلاب لینے کی وجہ سے لاغری اور ضعف طاری تھا۔ آخر کار اس نزول کو اختیار نہ کر سکا۔ امید ہے کہ ان شاء اللہ اس کا ظہور بھی ہو جائے گا۔

مکتوب نمبر (۱۸)

تمکین کے بیان میں جو تلوین کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ اور ولایت کے تین مراتب کے بیان میں اور اس امر کے بیان میں کہ واجب تعالیٰ کا وجود اس کی ذات سے زائد ہے وغیرہ ذالک کے بیان میں ——— یہ مکتوب بھی اپنے پیر بزرگوار کی خدمت میں لکھا۔

کمترین غلام پر تقصیر احمد بن عبدالاحد کی عرضداشت یہ ہے کہ جب تک احوال و واردات رُخ دکھاتے رہے تو ان کے عرض کرنے کی گستاخی اور جرأت کرتا رہا۔ جب خدا تعالیٰ سبحانہٗ نے آپ کی بلند توجہات سے احوال کی غلامی سے آزادی عطا کی اور تلوین کے بعد تمکین سے مشرف فرمایا۔ تو

حاصل کار یہ ہے کہ سوائے حیرت و پریشانی کے کچھ ہاتھ میں نہیں آیا۔ اور وصل سے فصل کے سوا اور قرب سے بُعد کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اور معرفت سے نادانی اور علم سے جہل کے سوا کسی بات میں اضافہ نہیں ہوا۔ اس بنا پر عریضے ارسال کرنے میں توقف و رکاوٹ ہوگئی۔ اور صرف روزمرہ کی خبریں لکھنے کی جرأت نہیں کی۔ اس کے ساتھ ساتھ دل پڑا مجماد و سردی اس قدر غالب ہو چکی ہے کہ کسی بھی کام میں سرگرمی نہیں ہے اور بے کار لوگوں کی طرح کوئی کام نہیں کر سکتا ہے

نہ ہیچم و کم ز ہیچ ہم بسیارے

وز ہیچ و کم از ہیچ نیاید کارے

میں بالکل ہیچ بلکہ ہیچ سے بھی بہت ہی کم ہوں۔ ہیچ اور ہیچ سے بھی کم شخص سے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔

اصل بات کی طرف آتا ہوں:

عجب بات ہے کہ اب حق الیقین سے مجھے مشرف کیا گیا ہے کہ اس مقام میں علم اور عین ایک دوسرے کے لیے حجاب اور پردہ نہیں ہیں۔ اور فنا اور بقا اس مقام میں جمع ہیں۔ یہ ناچیز عین حیرت اور بے نشانی میں علم و شعور سے متصف ہے۔ اور عین غیبت حضور کا حکم رکھتی ہے۔ علم و معرفت کے باوجود جہل و نادانی کے علاوہ کچھ اضافہ نہیں ہوا ع

عجب ایست کہ من واصل و سرگردانم

تعجب تو یہ ہے کہ میں واصل بھی ہوں اور سرگرداں بھی

خدا تعالیٰ نے محض اپنی عنایت بے کراں سے مدارج کمالات میں ترقیات عطا فرمادی ہیں۔

مقام ولایت سے اوپر مقام شہادت ہے۔ ولایت کی نسبت شہادت کی نسبت کے سامنے اس طرح ہے جس طرح تجلی صوری تجلی ذاتی کے سامنے۔ بلکہ ان دو نسبتوں میں بُعد و فاصلہ ان دو تجلیوں کے بعد و فاصلہ سے کئی مرتبہ زیادہ ہے۔ اور شہادت کے مقام کے بعد صدیقیت کا مقام ہے اور وہ فرق و تفاوت جو ان دو مقاموں کے درمیان ہے وہ اس سے زیادہ ہے کہ اسے کسی عبارت سے تعبیر کیا جائے اور اس سے برتر ہے کہ اس کی طرف اشارہ کیا جا سکے۔ اور اس مقام صدیقیت سے اوپر کوئی مقام نہیں۔ مگر مقام نبوت حضور سرور کائنات علیہ الصلوات والتسلیمات۔ صدیقیت اور نبوت کے درمیان اور کوئی مقام نہیں ہے۔ بلکہ کسی اور مقام کا ہونا محال ہے۔ اور اس کے محال ہونے کا حکم کشف صریح صحیح سے معلوم ہو چکا ہے۔ بعض اہل اللہ نے جو ان دو مقاموں کے درمیان واسطہ بیان کیا ہے اور

اس کا نام قربت رکھا ہے۔ فقیر کو اس سے بھی مشرف کیا گیا ہے۔ اور اس مقام کی حقیقت پر بھی مطلع کیا گیا ہے۔

بہت توجہ اور بے شمار تضرع اور عاجزی کے بعد پہلے تو صرف اسی قدر ظاہر ہوا جس قدر بعض اکابر نے بیان کیا ہے۔ آخر الامر حقیقت کا علم بھی دے دیا گیا۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اس مقام کا حصول عروج کے وقت مقام صدیقیت کے حصول کے بعد ہے۔ لیکن اس کا واسطہ بننا محل تامل ہے۔ ظاہری ملاقات کے وقت ان شاء اللہ تعالیٰ حقیقت کو تفصیل سے عرض کرے گا۔ وہ مقام قرب نہایت ہی بلند مقام ہے۔ منازل عروج میں اس مقام سے اوپر کوئی مقام معلوم نہیں ہوتا۔ وجود کے ذات واجب تعالیٰ پر زائد ہونے کی کیفیت اس مقام میں ظاہر ہوتی ہے۔ جیسا کہ علماء حق شکر اللہ تعالیٰ سعیہم کی تحقیق ہے۔ اس جگہ وجود بھی راہ میں ہی رہ جاتا ہے۔ اور عروج اس سے بھی اوپر واقع ہو جاتا ہے۔

ابو المکارم رکن الدین شیخ علاء الدولہ اپنی بعض تصانیف میں فرماتے ہیں فوق عالم الوجود عالم ملک الودود یعنی عالم وجود سے اوپر ملک الودود حق تعالیٰ کا عالم ہے۔ صدیقیت کا مقام مقامات بقا میں سے ہے جس کا رخ عالم کی طرف ہے۔ اس سے بھی بہت نیچے مقام نبوت ہے جو فی الحقیقت بہت بلند ہے اور کمال صحو و بقا کا مقام ہے۔ قرب کا مقام مقام صدیقیت اور مقام نبوت کے درمیان برزخیت اور واسطے کی لیاقت نہیں رکھتا۔ کیونکہ اس کا رخ صرف تنزیہہ کی طرف ہے اور تمام عروج سے اس کا تعلق ہے اور ان دونوں میں بہت فرق ہے ؂

در پس آئینہ طوطی صفتم داشتہ اند
ہر چہ استاد ازل گفت بگو میگویم

مجھے طوطی کی طرح آئینے کے پیچھے بٹھا دیا گیا ہے۔ جو کچھ استاد ازل کہتا ہے کہو میں وہ کہتا ہوں۔

علوم شرعیہ نظریہ استدلالیہ کو فقیر کے لیے ضروریہ کشفیہ کر دیا گیا ہے۔ علماء شریعت کے اصولوں سے بال برابر بھی مخالفت نہیں ہے۔ انہیں علوم اجمالیہ کو تفصیل کر دیا گیا ہے اور نظریت احتیاج غور و فکر سے ضروریت و بداہت کی طرف لایا گیا ہے۔

کسی شخص نے حضرت خواجہ بزرگ قدس اللہ تعالیٰ سرہ الاقدس سے پوچھا کہ سلوک سے مقصود کیا چیز ہے۔ آپ نے فرمایا تاکہ اجمالی معرفت تفصیلی معرفت کی شکل اختیار کرے اور علوم استدلالی کشفی ہو جائیں یہ نہیں فرمایا کہ ان کے سوا کچھ اور علوم حاصل ہو جائیں۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ راہ سلوک میں بہت سے علوم و معارف رونما ہوتے ہیں جن سے گزرنا پڑتا ہے۔ جب تک نہایۃ النہایۃ تک جو مقام صدیقیت

ہے کوئی نہ پہنچے ان علوم سے حصہ نہیں پا سکتا۔ کاش! میں جان لیتا کہ بعض اہل اللہ اس بات کے قائل ہیں کہ انہیں یہ مقام شریف حاصل ہو چکا ہے۔ حالانکہ فی الواقع انہیں اس مقام کے علوم و معارف سے کوئی مناسبت نہیں۔ تو وہ کس طرح اس کے قائل ہیں۔ اور ہر علم والے سے اوپر علم والا موجود ہے۔

اور مجھے مسئلہ قضاو قدر کے راز پر بھی اطلاع بخش گئی ہے۔ اور یہ مسئلہ اس طرح مجھے بتایا گیا ہے کہ روش شرع سے ذرہ بھی مخالفت نہیں رکھتا۔ اور اس کی اس سے کوئی منافات لازم نہیں آتی۔ اور پھر یہ مسئلہ جس طرح مجھے بتایا گیا ہے وہ ایجاب کے نقص اور جبر کے شائبہ تک سے مبرا اور منزہ ہے۔ اور اس طرح ظاہر و باہر ہے جیسے چودھویں رات کا چاند۔

تعجب کی بات ہے کہ اصول شریعت سے مخالفت نہ ہونے کے باوجود اسے کیوں پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ اگر مخالفت کا شائبہ ہوتا تو البتہ اخفا اور پوشیدگی مناسب تھی۔ اور اللہ تعالیٰ سے اس کے افعال کے متعلق باز پرس نہیں ہو سکتی۔

کرا زہرہ آنکہ از بیم تو   کشاید زباں جز بہ تسلیم تو

کس کی طاقت و قدرت ہے کہ تیرے خوف و ہیبت کے باعث تسلیم کے سوا اعتراض کی زبان کھولے۔

علوم و معارف موسلا دھار بارش کی طرح برس رہے ہیں قوت مدرکہ ان کے اٹھانے سے عاجز ہے قوت مدرکہ تو محض تعبیر ہے۔ ورنہ بادشاہ کی عطاؤں کو بادشاہ کی سواریاں ہی اٹھا سکتی ہیں۔

پہلے پہلے یہ شوق تھا کہ ان علوم عزیزہ کو قید کتابت میں لے آئے۔ لیکن توفیق نہ مل سکی اور اس راہ میں بوجھ محسوس کیا۔ آخر الامر تسلی دی گئی کہ ان علوم کے افاضہ سے مقصود حصول ملکہ ہے یاد کرنا مقصود نہیں۔ جس طرح طالب علم تحصیل علوم اس مقصد کے لیے کرتے ہیں کہ مولویت کا ملکہ حاصل کر لیں۔ صرف و نحو وغیرہ علوم کے قواعد و اصول ضبط کرنا مقصود نہیں ہوتا۔ ان علوم میں سے کچھ علوم عرض کرتا ہے۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ   اس کی مثل کوئی شے نہیں اور وہ سمیع و بصیر ہے۔

اس کلام کا ابتدائی حصہ تو تنزیہ محض کے اثبات کے لیے ہے جیسا کہ خود ظاہر ہے۔ اور ھو السمیع البصیر کے الفاظ تنزیہ کی تکمیل و اتمام کے لیے ہیں۔

اس کا بیان اس طرح ہے کہ جب ثبوت سمع و بصر عالم کے ساتھ ثبوت مماثلت کا وہم ڈالتا ہے۔ اگر چہ کچھ قدر ہی ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس وہم کو دفع کرنے کے لیے مخلوقات سے سمع و بصر کی نفی فرما دی

یعنی صرف وہی ذات جل شانہٗ سمیع و بصیر ہے۔ وہ سمع و بصر جو مخلوق میں پائی جاتی ہے اس کا دیکھنے اور سننے میں کچھ دخل نہیں۔ مخلوق میں ان دو صفات کو پیدا کرنے کے بعد جس طرح خدا تعالیٰ سمع و بصر پیدا کرتا ہے مخلوق سننے اور دیکھنے کا کام لیتی ہے۔ اور یہ بھی عادت الٰہی کے جاری ہونے کے مطابق ہے۔ بغیر اس کے کہ مخلوقات کی صفات کی اس میں تاثیر ہو۔ اور اگر تاثیر تسلیم بھی کی جائے تو وہ بھی حق تعالیٰ ہی کی پیدا شدہ ہے۔ لہٰذا جس طرح مخلوق کی ذوات جماد محض ہیں اسی طرح ان کی صفات بھی جماد محض ہیں۔ جس طرح صاحب قدرت محض اپنی قدرت سے پتھر میں صفت کلام پیدا کر دے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ فی الحقیقۃ پتھر کلام کر رہا ہے اور اس میں صفت کلام موجود ہے۔ جس طرح پتھر جماد محض ہے اسی طرح یہ صفت اگر فرض کر لی جائے تو وہ بھی جماد محض ہی ہے۔ حروف و آواز کے پیدا ہونے میں اس کا کوئی دخل نہیں۔ تمام صفات اسی طرح کی ہیں۔ غایۃ ما فی الباب اتنی بات ہے کہ یہ دو صفات چونکہ زیادہ ظاہر تھیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی نفی خصوصیت سے فرمائی۔ اس سے باقی صفات کی نفی بطریق اولیٰ ہو جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے پہلے صفت علم پیدا فرمائی، اس کے بعد اس کی معلوم کی طرف توجہ پیدا فرمائی۔ اس کے بعد معلوم کے ساتھ اس کا تعلق پیدا فرمایا۔ اس کے بعد معلوم کو اس پر منکشف کر دیا۔ پھر اس میں صفت علم پیدا فرمانے کے بعد اپنی عادت کے مطابق اس میں انکشاف پیدا فرمایا تو اس سے ثابت ہو گیا کہ علم کا انکشاف میں کیا دخل ہے۔

اسی طرح پہلے صفت سمع پیدا فرمائی، پھر کان لگانا، پھر مسموع کی طرف توجہ، پھر سننا، پھر مسموع شے کا ادراک۔

اسی طرح پہلے بصر کو پیدا فرمایا، پھر پتلی کا گھمانا، پھر دکھائی دینے والی چیز کی طرف توجہ۔ اس کے بعد دیکھنا پیدا فرمایا۔ پھر اس دیکھی جانے والی شے کا ادراک۔ علیٰ ھذا القیاس۔

سمیع و بصیر درحقیقت وہ ذات ہے جس کے سماع اور رویت کا مبدأ یہ دو صفات ہوں اور مخلوق میں ایسا کوئی نہیں تو مخلوق میں کوئی درحقیقت سمیع و بصیر بھی نہیں۔

اس گفتگو سے ثابت ہو گیا کہ مخلوق کی صفات بھی اس کی ذوات کی طرح جماد محض ہیں۔ تو آیہ کریمہ کے آخری الفاظ سے مقصود مخلوقات کی صفات کی بالکلیہ نفی ہے۔ یہ مقصود نہیں کہ ان کی بھی صفات ہیں اور یہ صفات اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ثابت ہیں تاکہ تشبیہ و تنزیہ کا اجتماع لازم آئے بلکہ تمام آیہ کریمہ مکمل طور پر تنزیہ کے اثبات اور تشبیہ کی نفی کے لیے ہے۔

علم اول یعنی ان کی صفات کا حق سبحانہ وتعالیٰ کے لیے اثبات اور ان کی ذوات کو جماد محض جاننا اور ذوات کو پرنالے اور کوزے کی طرح تصور کرنا کہ ان سے پانی صرف ظاہر ہوتا ہے مقام ولایت سے مناسبت رکھنے والے علوم میں سے ہے۔ اور علم ثانی یعنی ان کی صفات کو بھی جماد کی طرح جاننا اور ان کو مکمل طور پر بے علم جاننا جب کہ وارد ہوا ہے:

اِنَّكَ مَیِّتٌ وَّ اِنَّهُمْ مَّیِّتُوْنَ — تو بھی میت ہے اور وہ بھی مردے ہیں۔

یہ علم ثانی مقام شہادت سے مناسبت رکھنے والے علوم میں ہے۔

اس جگہ بھی کچھ فرق دونوں مقاموں کے درمیان سمجھا جاتا ہے۔ تھوڑی چیز زیادہ پر دلالت کرتی ہے اور ایک گھونٹ بڑے سمندر پر دلالت کرتا ہے۔ ع

سالے کہ نکوست از بہارش پیداست

سال کا اچھا ہونا اس کے موسم بہار کے اچھا ہونے کی وجہ سے ہے

اسی طرح اس بلند مقام والے افعال مخلوقات کو بھی میت اور جماد کی طرح پاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کے افعال کو حق سبحانہٗ وتعالیٰ کے ساتھ ملاتے ہیں اور ان افعال کا فاعل حق سبحانہٗ کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بہت بلند وبرتر ہے۔

اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص پتھر کو حرکت دے اور اس کو جنبش میں لائے تو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ شخص جنبش وحرکت میں ہے۔ بلکہ یہ کہا جائے گا یہ شخص پتھر میں حرکت کا موجد ہے اور حرکت پتھر میں ہے۔ اس کے ساتھ جس طرح پتھر جماد محض ہے اس کی حرکت بھی جماد محض ہے۔ بالفرض اگر کوئی شخص اس پتھر کی حرکت سے ہلاک ہو جائے تو یہ نہیں کہتے کہ اس پتھر نے ہلاک کیا ہے۔ بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے ہلاک کیا ہے۔ اور علمائے شریعت شکر اللہ تعالیٰ سعیہم کا قول اس علم کے موافق ہے۔

علمائے کرام فرماتے ہیں کہ مخلوق سے افعال کا صدور اگر چہ ارادہ اور اختیار سے ہے مگر ان کا مفعول حق تعالیٰ کا مخلوق ومصنوع ہے اور ان کے افعال کو اس کی مصنوعیت ومخلوقیت میں کچھ دخل نہیں۔ ان کے افعال محض چند حرکات ہیں۔ مخلوق ومجعول کی مجعولیت میں ان کی قطعاً کوئی تاثیر نہیں اس پر اگر یہ شبہ وارد کیا جائے کہ اس صورت میں افعال مخلوقات کو ثواب وعذاب کا باعث قرار دینا غیر معقول بات ہے۔ یہ تو بالکل اس طرح ہوا جیسے پتھر کو کسی امر کا مکلف قرار دیں اور اس کے فعل پر اس کی مدح یا مذمت کریں۔

اس شبہ کے ازالے کے لیے میں کہتا ہوں کہ پتھر اور مکلفین میں فرق ہے۔ کیونکہ مدار تکلیف قدرت وارادہ ہے۔ اور پتھر میں کوئی ارادہ نہیں لیکن چونکہ مکلفین میں بھی ارادہ حق تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہے۔ حصول مراد میں ان کے ارادے کی کوئی تاثیر نہیں تو وہ ارادہ بھی میت کی طرح ہے۔ اس نے صرف اتنا کام کیا کہ ارادہ کے موجود ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حسب عادت اس شے کو پیدا فرما دیا۔ اور اگر قدرت کو کسی قدر مؤثر مان بھی لیں جیسا کہ علماء ماوراء النہر شکر اللہ سعیہم نے فرمایا ہے جب بھی ان میں تاثیر تو خدا تعالیٰ نے ہی پیدا کی ہے۔ جس طرح بھی اس نے پیدا کی ہے۔ تو اس کی تاثیر بھی بالکل بلا اختیار ہے تو اس کی تاثیر بھی جماد کی طرح ہے۔

مثلاً ایک شخص نے ایک پتھر کسی کی حرکت دینے سے اوپر سے نیچے آتے ہوئے دیکھا۔ وہ پتھر کسی حیوان کو لگا اور اسے ہلاک کر دیا۔ تو وہ شخص جس طرح اس حیوان کو جماد جانتا ہے بالکل اسی طرح اس کی حرکت کو بھی جماد ہی جانتا ہے اور اس سے جو اثر مرتب ہوا ہے یعنی ہلاک کرنا اسے بھی جماد ہی جانتا ہے۔ لہٰذا ذوات وصفات اور افعال مخلوقات سب کے سب جماد محض اور اموات صرف ہیں بس وہی ذات حی وقیوم اور سمیع وبصیر ہے۔ اور علیم وخبیر اور اپنے ارادے کے مطابق جو چاہے کرنے والی ہے۔ آپ فرمائیں:

"اگر تمام سمندر میرے رب کے کلمات کے لیے سیاہی بن جائیں تو سمندر ختم ہو جائیں گے مگر میرے رب کے کلمات ختم نہ ہوں گے۔ اگرچہ اتنے ہی اور سمندر مدد کو لے آئیں"۔

بہت گستاخی کر رہی ہے اور بے حد جرأت واقع ہوگئی ہے۔ کیا کیا جائے ... بات کی چاشنی نے جو جمیل مطلق (حق تعالیٰ) کی طرف سے ہے۔ اس بات پر آمادہ کر دیا ہے کہ سخن اور سلسلہ کلام جس قدر دراز ہو جائے اچھا ہی ہے۔ اور یہ فقیر اس ذات کی طرف سے جو کچھ کہتا ہے بہت خوب دکھائی دیتا ہے۔ اس کے باوجود اپنے آپ کے لیے کچھ مناسبت نہیں پاتا کہ اس کی طرف سے بات کرے یا اس کا نام زبان پر لائے ؎

ہزار بار بشویم دہن بمشک وگلاب
ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست

میں نے ہزار بار اپنا منہ مشک وگلاب سے دھو لیا۔ پھر بھی تیرا نام لینے کے لائق نہیں۔ ع

بندہ باید کہ حد خود داند
بندہ کو چاہیے کہ اپنی حد کو پہچانے

عنایت اور توجہ کا امیدوار ہے۔ اپنی خرابی کے متعلق کیا عرض کرے۔ اپنے اندر جو عنایات بھی پاتا ہے، آپ کی توجہ عالی سے ہی پاتا ہے۔ ورنہ ع

من ہماں احمد پارینہ کہ ہستم ہستم

میں وہی پرانا احمد ہوں جو تھا۔

میاں شاہ حسین توحید وجودی کا راستہ رکھتا ہے اور اس میں خطا اٹھاتا ہے۔ دل میں آتا ہے اسے نکال کر حیرت کی طرف لایا جائے، جو مقصود ہے۔

محمد صادق بچپن کی وجہ سے اپنے آپ کو ضبط نہیں کر سکتا۔ اگر کسی سفر میں ہمراہ رہے تو بہت ترقیات حاصل کرے۔ دامن پہاڑ کی سیر میں ہمراہ تھا تو اسے بہت ترقی حاصل ہوئی۔ مقام حیرت میں غوطہ لگا چکا ہے۔ اور حیرت میں فقیر کے ساتھ پوری مناسبت رکھتا ہے۔ شیخ نور بھی اسی مقام میں ہے۔ بہت ترقی کر چکا ہے۔

اس فقیر کے خویشوں میں سے ایک نوجوان ہے جس کا حال بہت اچھا ہے۔ تجلیات برقیہ کے نزدیک ہے اور پوری طرح مستعد ہے۔

مکتوب نمبر (۱۹)

بعض حاجت مندوں کی سفارش کے سلسلے میں۔ یہ مکتوب بھی اپنے مرشد بزرگوار کو لکھا۔

حقیر ترین خادم کی عرضداشت یہ ہے کہ ایک شخص لشکر سے آیا ہے۔ اس نے بتایا ہے دہلی اور سرہند کے وظیفہ لینے والے فقراء کے وظائف کی مقدار جو فصل خریف سے تعلق رکھتی ہے اس بلند درگاہ کے ملازموں کے حوالے کر دی گئی ہے۔ تحقیق حق کے بعد مستحقین تک پہنچا دیں۔ اس بنا پر یہ گستاخی کی جا رہی ہے کہ فیصلہ نے کے ہزار ٹکے شیخ ابوالحسن حافظ اور صاحب علم کے لیے اور ہزار ٹکے شیخ شاہ محمد حافظ کے نام پر سرکار جناب شیخ کی طرف سے مقرر ہیں۔ یہ دونوں مذکورہ حضرات زندہ اور قائم ہیں۔ ان کے بارے میں کوئی شبہ نہیں۔ انہوں نے اپنا کوئی آدمی بھیجا ہے جو با اعتماد ہے اگر اس خبر کو سچ تسلیم کر لیں تو ان دونوں کے وظیفے کی رقم اس عریضہ لانے والے کے حوالے کر دیں۔ یہ دونوں حضرات اس وقت سرہند میں ہیں۔

مکتوب نمبر (۲۰)

یہ خط بھی بعض حاجت مندوں کی سفارش کے سلسلہ میں اپنے مرشد بزرگوار کو لکھا۔

احقر ترین خادم کی عرضداشت حبیب اللہ سرہندی کی والدہ اور اس کی زوجہ منکوحہ اور دوسرے خادموں کے وظائف کے بارے میں. تحریر کردہ عریضہ کے اندر اس بلند درگاہ کے خادموں کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ اگر ان کے وظائف کی رقم دہلی میں آ چکی ہو تو مولانا علی کو فرمادیں کہ ان کی تسلی کر دیں۔ ان میں سے بعض وکالۃً اور اصالۃً آ چکے ہیں۔ اگر سلفات نہ آئے ہوں تو بھی چونکہ مذکورہ حضرات زندہ اور قائم موجود ہیں' ان کے پروانجات کی تصحیح فرمادیں — زیادہ گستاخی ہے۔

مکتوب نمبر (۲۱)

درجات ولایت خاصہ ولایت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ کے بارے میں۔ نیز طریقہ نقشبندیہ علیہ قدس سرہم کی مدح وثنا اور ان کی نسبت کی بلندی اور دوسرے تمام سلاسل سے افضل ہونے اور اس بیان میں کہ ان کا حضور دائمی ہے شیخ محمد یحییٰ والد حاجی خواجہ موسیٰ لاہوری کی طرف لکھا گیا۔

آپ کا مکتوب شریف و لطیف اس جد ضعیف و نحیف کو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اجر و ثواب کو عظیم کرے، تمہارے کام آسان کرے، تمہیں شرح صدر نصیب فرمائے اور تمہارے عذر قبول کرے بحرمۃ سید البشر جو بشر کی کجی سے پاک و مطہر ہیں۔ علیہ وعلیٰ آلہ من الصلوات افضلہا ومن التسلیمات اکملہا۔

میرے بھائی! تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب تک وہ موت جو حسی موت سے پہلے ہے جسے اہل اللہ کے ہاں فنا سے تعبیر کرتے ہیں حاصل نہ ہو اس پاک جناب تک وصول میسر نہیں آ سکتا. بلکہ آفاق سے تعلق رکھنے والے معبودان باطلہ اور نفسانی خواہشات کے الٰہوں کی عبادت سے نجات حاصل نہیں ہو سکتی اور نہ اس وقت تک حقیقت اسلام اور کمال ایمان میسر آ سکتا ہے۔ تو مقبول بندوں کے گروہ اولیاء تام کے درجے میں بندہ کیسے داخل ہو سکتا ہے۔ حالانکہ اطوار ولایت میں یہ فنا پہلا قدم ہے جو رکھا جاتا ہے

اور یہ سب سے پہلا کمال ہے جو ابتدا میں حاصل ہوتا ہے۔ اول ولایت سے اس کے آخر کا حال اس کی ابتداء سے اس کی انتہا کو قیاس کرنا چاہیے۔ فارسی میں کیا ہی اچھا کہا گیا ہے ع

قیاس کن زگلستان من بہار مرا

میرے باغ کی رعنائی سے میری بہار کا اندازہ کرو

اور فارسی میں یوں بھی کہا گیا ہے ؎

سالے کہ نکوست از بہارش پیداست

سال کی خوبی اس کی بہار کی خوبی کی وجہ سے ہے

اوپر نیچے ولایت کے بہت سے درجات ہیں۔ کیونکہ ہر نبی کے قدم پر ایک ولایت ہے جو اس سے خاص ہے۔ اور سب سے اعلیٰ درجے کی ولایت وہ ہے جو ہمارے نبی علیہ وعلیٰ جمیع اخوانہ من الصلوات اتمہا ومن التحیات ایمنہا۔ اس لیے کہ تجلی ذاتی جس میں اسماء صفات شیون و اعتبارات کا نہ بطور ایجاب اور نہ بطور سلب کوئی اعتبار نہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ولایت کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور علم و عین ہر لحاظ سے تمام وجودی اور اعتباری حجابات کا اٹھ جانا اسی مقام میں حاصل ہوتا ہے۔ اس وقت وصل پوری طرح نصیب ہوتا ہے اور وجد درجہ گمان میں نہیں بلکہ حقیقتاً حاصل ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں میں سے کاملین کو نصیب کامل اور حصہ وافر اس نادر الوجود مقام سے عطا ہوتا ہے۔

تو اگر تم لوگ اس بلند درجہ دولت اور اس درجہ علیا کے حصول کی توجہ رکھتے ہو تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اتباع و پیروی کو مضبوط پکڑو۔

اور اکثر مشائخ رحمہم اللہ کے نزدیک یہ تجلی برقی ہے۔ یعنی حضرت ذات جل سلطانہ سے تمام حجابات کا اٹھ جانا۔ بجلی کی طرح تھوڑے سے وقت کے لیے ہوتا ہے پھر اسماء وصفات کے پردے لٹکا دیے جاتے ہیں اور انوار ذات کی شعاعیں پھر پوشیدہ ہو جاتی ہیں۔ تو حضور ذاتی بجلی کی مانند ایک لمحہ کے لیے ہوتا ہے۔ اور اکثر اوقات غیبت ذاتی ہی رہتی ہے۔ اور ان مشائخ نقشبندیہ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کے نزدیک حضور ذاتی دائمی کا اعتبار ہے۔ زائل ہونے اور غیبت سے بدل جانے والے حضور کا کوئی اعتبار نہیں۔ لہٰذا ان اکابر کا کمال تمام کمالات سے بڑھ کر ہے اور ان کی نسبت تمام نسبتوں سے فوقیت رکھتی ہے۔ جیسا کہ ان کی عبارات میں واقع ہو چکا ہے کہ ہماری نسبت تمام نسبتوں سے اوپر ہے۔ اور نسبت سے ان کی مراد حضور ذاتی دائمی ہے۔

اور زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ ان کاملین کے طریقہ میں ابتداء انتہاء میں درج ہے۔ اور اس معاملہ میں ان کی اقتداء حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صحابہ کرام کے ساتھ ہے۔ کیونکہ صحابہ کرام حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پہلی صحبت میں وہ کچھ پا گئے جو دوسروں کو نہایت میں جا کر میسر آتا ہے۔ اور نہایت کے بدایت میں درج ہونے سے ہوتا ہے۔ تو جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت تمام انبیاء و رسل علیہم الصلوات والتسلیمات کی ولایتوں سے فائق و اعلیٰ ہے اسی طرح ان اکابر کی ولایت تمام اولیاء قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کی ولایتوں سے فائق و اعلیٰ ہے۔ ایسا کیوں نہ ہو حالانکہ ان اکابر نقشبندیہ قدس اسرارہم کی ولایت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے۔

ہاں دوسرے سلاسل کے بعض کاملین کو بھی یہ نسبت نصیب ہوئی ہے۔ لیکن وہ بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت سے اخذ کرکے۔ جیسا کہ حضرت ابو سعید خراز نے اس نسبت کے دوام حصول کی خبر دی ہے۔ کیونکہ اس شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جبہ شریف پہنچا تھا جیسا کہ صاحب نفحات (مولانا جامی قدس سرہٗ) نے نقل کیا ہے۔

اس طریقہ نقشبندیہ عالیہ کے ان بعض کمالات کے اظہار سے مقصود طالبان فقر کو اس طریقہ کی طرف رغبت دلانا ہے۔ ورنہ میں اس سلسلہ کے کمالات کی شرح کہاں کر سکتا ہوں۔ مولوی معنوی مثنوی شریف میں فرماتے ہیں ؎

شرح او حیف است با اہل جہاں	ہمچوں راز عشق باید در نہاں
لیک گفتم وصف او تا رہ برند	پیش ازاں کز فوت او حسرت خورند

اس کی شرح اہل جہاں کے سامنے کرنا ظلم و ستم ہے۔ جس طرح راز عشق پوشیدہ ہی رہے تو بہتر ہے۔ لیکن اس کی صفت اس لیے بیان کر دی ہے تاکہ لوگ اس راہ کو اختیار کریں۔ اس سے قبل کہ اس کے فوت اور ہاتھ سے نکل جانے کے بعد حسرت اور افسوس کریں۔

آپ کو سلام علیکم اور ان تمام کو جو ہدایت کے پیرو کار ہیں۔

مکتوب نمبر (۲۲)

روح اور نفس کے درمیان وجہ تعلق اور ان کے عروج و نزول اور فنا جسدی و روحی اور ان دونوں کے بقا اور مقام دعوت اور اولیاء کرام میں سے ذات حق میں ہی مستہلک اور مستغرق شدہ اور

دعوت کی طرف رجوع کرنے والے اولیاء کرام کے درمیان فرق کے بیان میں ـــــ شیخ عبدالمجید بن شیخ محمد مفتی لاہوری کی طرف لکھا۔

وہ ذات پاک ہے جس نے نور و ظلمت کو جمع کر دیا۔ اور لامکانی جہت سے مبرا کو ممکن شے کے ساتھ جو جہت میں موجود ہے ملا دیا تو نور کے لیے ظلمت کو محبوب بنا دیا اور نور کو ظلمت پر عاشق کر دیا۔ نور کا ظلمت کے ساتھ کمال محبت کے ساتھ تعلق اور ربط قائم کر دیا تاکہ اس طرح نور کی جلا میں مزید نورانیت پیدا ہو جائے۔ اور ظلمت کے ساتھ پڑوس کے باعث نور کی صفائی درجہ کمال کو پہنچ جائے جس طرح آئینہ کو جب خوب صاف اور صیقل کرنا اور اس کی لطافت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو اولاً شیشہ پر مٹی ڈالتے ہیں تاکہ مٹی کی ظلمت اس کے ساتھ لگنے سے اس کی خوب صفائی ہو۔ اور کثافت طینی کے تعلق سے اس کی رونق دوبالا ہو۔

تو اس نور کو پہلے جو شہود قدسی حاصل تھا یہ اس کو بھول گیا۔ بلکہ اپنے معشوق ظلمانی میں استغراق از ہیکل جسمانی کے ساتھ تعلق کی وجہ سے یہ نور اپنی ذات اور توابع وجود کو بھی فراموش کر گیا۔ اور اس کے ساتھ صحبت اور ہم نشینی کے باعث اصحاب مشئمہ میں سے ہو گیا۔ اور اس کی مجاورت اور پڑوس کی وجہ سے اصحاب میمنہ کی کرامات کو بھی ضائع کر گیا۔ تو اگر اسی استغراق کی تنگی میں پڑا رہا اور فضاء اطلاق کی طرف نہ نکلا تو اس پر افسوس اور بہت افسوس کیونکہ اسے مقصود میسر نہ آسکا اور اپنی استعداد کا جوہر ضائع کر دیا۔ تو دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اور اگر نیکی اس کی طرف سبقت کر کے آگئی۔ اور اعلیٰ درجے کی عنایت اس کے شامل حال ہو گئی۔ اور اس نے سر اٹھایا۔ اور جس کو گم کر چکا تھا پا لیا اور یہ کہتے ہوئے الٹے پاؤں لوٹ آیا ؎

الیک یا منیتی حجی ومعتمری ان حج قوم الی ترب واحجار

اے میری آرزو میرا حج اور عمرہ تیری ہی طرف ہے۔ اگرچہ دوسرے لوگ خاک اور پتھروں کی جانب کی طرف حج کر جاتے ہیں۔

اور اگر احسن طریقہ پر مطلوب مقدس کے مشاہدہ میں دوبارہ استغراق حاصل ہو گیا۔ تو اس وقت ظلمت نور کے تابع ہو جاتی ہے۔ اور نور کے غالب انوار میں درج ہو جاتی ہے۔ جب یہ استغراق اس حد کو پہنچتا ہے کہ اپنے ظلمانی متعلق کو بالکل فراموش کر دیتی ہے اور اپنا شخص اپنے نفس اور اس کے توابع وجود سے بھی کلیۃً بے خبر ہو جاتا ہے۔ اور نور الانوار کے مشاہدہ میں ہلاک ہو جاتا ہے اور پردوں کے پیچھے کے مطلوب کا حضور نصیب ہو جاتا ہے تو فنا جسمانی اور روحانی سے مشرف ہو جاتا ہے۔

اور اگر اسے فنا کے بعد اس مشہود کے ساتھ بقا بھی حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے لیے فنا و بقا کی دو جہتیں حاصل ہو جاتی ہیں اور اس وقت ہر ولایت کا اطلاق درست ہو جاتا ہے۔ اس وقت اس کا حال دو باتوں سے خالی نہیں ہوتا۔ یا تو بالکلیہ دائماً مشہود میں استغراق و استہلاک ہو جاتا ہے یا مخلوق کو خدا کی طرف دعوت دینے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اس طرح کہ اس کا باطن تو خدا کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کا ظاہر مخلوق کے ساتھ۔ اس وقت نور اس میں پائی جانے والی ظلمت سے خلاصی پا جاتا ہے اور مطلوب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اور اس خلاصی کے باعث وہ اصحاب یمین میں سے ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کے ہاں اگرچہ یمین و شمال کچھ بھی فی الحقیقۃ نہیں ہے۔ پھر بھی یمین اس کے حال و کمال کے زیادہ مناسب و اولیٰ ہوتا ہے کیونکہ یہ جہت خیر کا جامع ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ کے یمین و شمال یمن و برکت دونوں میں مشترک ہیں۔ جیسا کہ واجب تعالیٰ عز شانہٗ کی شان میں واقع ہو چکا ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ یمین ہیں۔ اور یہ ظلمت اس نور سے مقام عبادت اور ادائے طاعت کے مقام میں اتر آتی ہے اور نور لامکانی سے ہماری مراد روح ہے بلکہ اس کا خلاصہ اور ظلمت جو جہت سے مقید ہے اس سے نفس مراد ہے۔ اسی طرح باطن سے روح اور ظاہر سے نفس مراد ہے۔

اگر کوئی یہ شبہ پیش کرے کہ اولیاء مستہلکین (ذات حق میں مستغرق) کو بھی اس عالم کا شعور ہوتا ہے اور ان کی بھی اس جہان کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ اور وہ بھی اپنے بنی نوع سے خلط ملط اور میل جول رکھتے ہیں تو پھر استہلاک اور عالم قدس کی طرف دائماً بالکلیۃ توجہ رہنے کے کیا معنی ہیں اور ان اولیاء مستہلکین اور دعوت و ارشاد کے لیے رجوع کردہ اولیاء کرام کے درمیان کیا فرق ہوا؟

تو ہم اس شبہ کے جواب میں کہتے ہیں کہ استہلاک اور بالکلیۃ توجہ نفس کے انوار روح میں درج ہونے کے بعد نفس اور روح کی دونوں توجہ سے عبارت ہے جیسا کہ اس کی طرف اشارہ گزر چکا ہے۔ اور جہان اور اس جیسی چیزوں کا شعور حواس، قویٰ اور جوارح سے ہوتا ہے جو نفس کے لیے بمنزلہ تفصیل ہیں تو ان اولیاء مستہلکین کا مجمل اور خلاصی یافتہ باطنی حصہ تو مطالعہ مشہود کے اندر انوار روح کے ضمن میں مستہلک و فانی ہوتا ہے اور ان کی تفصیل شعور سابق پر ہی باقی رہتی ہے۔ اس میں کوئی فتور لاحق نہیں ہوتا۔ بخلاف ان اولیاء کرام کے جو دعوت و ارشاد کی خاطر جہان کی طرف رجوع کیے ہوئے ہیں۔ کہ ان کا نفس مطمئنہ ہونے کے بعد دعوت کے لیے انوار روح سے نکل آتا ہے اور اسے اس وقت اس عالم سے مناسبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس مناسبت کے سبب اس کی دعوت مقام اجابت میں آجاتی ہے۔ لیکن یہ بات کہ نفس درجہ اجمال میں ہے اور حواس وغیرہ درجہ تفصیل میں، تو اس کی وجہ

یہ ہے کہ نفس کا تعلق قلب صنوبری سے ہے۔ اور حقیقت جامعہ قلبیہ کے واسطے سے روح کا تعلق اس سے ہے۔ اور روح کی طرف سے وارد ہونے والے فیوض اولاً نفس پر وارد ہوتے ہیں۔ پھر اس سے تفصیل کے ساتھ قوی اور جوارح تک پہنچتے ہیں۔ تو ان حواس و قوی کا اجمالی طور پر خلاصہ نفس میں موجود ہوتا ہے لہذا اس تحقیق سے دونوں قسم کے اولیاء کرام کے درمیان فرق ظاہر و واضح ہو گیا۔

اور یہ بات بھی جاننے کے لائق ہے کہ پہلا گروہ ارباب سکر میں سے ہے اور دوسرا اصحاب صحو میں سے۔ شرافت پہلے کو حاصل ہے اور فضیلت دوسرے کو۔ پہلا مقام ولایت کے مناسب حال ہے اور دوسرا نبوت کے مناسب حال۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کرامات اولیاء سے مشرف کرے اور کمال متابعت انبیاء صلوات اللہ تعالیٰ وسلامہٗ علیٰ نبینا وعلیہم وعلیٰ جمیع اخوانہ من الملئکۃ المقربین والعباد الصالحین الیٰ یوم الدین پر ثابت قدمی نصیب کرے۔ آمین۔

کاتب الحروف اگرچہ عجمی ہونے کی وجہ سے عربی جیسی چاہیے نہیں جانتا۔ لیکن چونکہ آپ کا مکتوب شریف عربی میں تھا تو اس طرف سے بھی آپ کے طریقہ املا پر ہی تحریر کر دیا گیا۔ سلام ہے محمر کلام۔

مکتوب نمبر (۲۳)

پیر ناقص سے طریقہ اخذ کرنے سے روکنے اور اس کے نقصان و ضرر اور اہل کفر سے شاب القاب سے منع کرنے کے بیان میں ــــــ عبدالرحیم المشہور بخان خاناں کے خط کے جواب میں اس کی طرف ارسال کیا گیا۔

اللہ سبحانہٗ وتعالیٰ ہمیں اور تمہیں ایسی قیل و قال سے نجات دے جو حال سے خالی ہے۔ اور اس علم سے بھی نجات عطا فرمائے جو عمل سے محروم ہے۔ بحرمت سید البشر جو ہر کالے اور گورے کی طرف مبعوث ہوئے ہیں۔ علیہ وعلیٰ آلہ من الصلوات افضلہا ومن التسلیمات اکملہا ــــ اور اللہ تعالیٰ اس بندے پر بھی رحم فرمائے جو اس پر آمین کہے۔

باسعادت و باصداقت برادر نے تمہارا خط پہنچایا۔ اور زبان ترجمان سے تمہاری جناب کا حال نقل کیا جو نقل کیا۔ تو میں نے یہ شعر پڑھا ؎

اھلاً لسعدیٰ والرسول وحبذا   وجہ الرسول لحب وجہ المرسل

ترجمہ: اے سُعدیٰ (معشوقہ) اور اے اس کے قاصد! تم اپنے اہل میں تشریف لائے ہو۔ اور تمہاری طرف سے آنے والے قاصد کا چہرا کس قدر حسین ہے۔ کیونکہ روانہ کرنے والے کا چہرہ بڑا محبوب ہے۔

اے علوم و کمالات کے لائق برادر عزیز! اللہ تعالیٰ تمہیں قوت سے فعل کی طرف لائے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو اس شخص پر افسوس جس نے اس میں کچھ نہ بویا اور زمین استعداد کو خالی رکھا اور تخم اعمال کو ضائع کر دیا۔

اور یہ بھی جاننا چاہیے کہ زمین کو ضائع کرنا اور خالی رکھنا دو طرح پر ہے۔ ایک یہ کہ اس میں کچھ نہ بوئے۔ دوسرا یہ کہ اس میں خبیث اور ردی تخم ڈالے۔ بیج ضائع کرنے کی یہ دوسری قسم ضرر و فساد میں پہلی قسم سے بہت زیادہ ہے۔ جیسا کہ مخفی اور پوشیدہ نہیں۔ اور بیج کی خرابی اور فساد یہ ہے کہ انسان پیر ناقص سے اخذ طریقہ کرے اور اس کے راستہ پر چلے۔ کیونکہ پیر ناقص اپنی خواہش نفس کا تابع اور پیروکار ہوتا ہے۔ اور جس چیز میں خواہش اور ہوائے نفسانی کی آمیزش ہو وہ مؤثر نہیں ہو سکتی۔ اور اگر اثر کرے گی بھی تو خواہش نفس کی ہی معاونت کرے گی۔ تو اس طرح تاریکی پر تاریکی میں اضافہ ہوگا۔

دوسری خرابی یہ ہے کہ پیر ناقص اللہ سبحانہٗ و تعالیٰ تک پہنچانے والے راستوں اور نہ پہنچانے والے راستوں میں تمیز و فرق نہیں کر سکتا۔ کیونکہ وہ خود اب تک غیر واصل ہے۔ نیز یہ پیر ناقص طالبوں کی مختلف استعدادوں میں تمیز نہیں کر سکتا۔ اور جب طریق جذبہ (سیر انفسی) اور طریق سلوک (سیر آفاقی) میں تمیز نہیں کر سکتا تو عین ممکن ہے کہ ایک طالب کی استعداد طریق جذبہ سے مناسبت رکھتی ہو اور ابتدائے حال میں طریق سلوک سے مناسبت نہ ہو۔ اور پیر ناقص طرق مختلفہ اور استعدادات مختلفہ میں تمیز نہ کر سکنے کی وجہ سے ابتداء سے طریقہ سلوک پر چلا دے تو طالب کو بھی گمراہی میں ڈال دے۔ جس طرح خود گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔

پس شیخ کامل و کامل کرنے والا جب اس طالب کی تربیت کا ارادہ کرے گا اور اسے راہِ عرفان پر چلانا چاہے گا، تو اولاً اسے پیر ناقص کی پیدا کردہ خرابی اور پیر ناقص کے سبب پیدا شدہ فساد کی اصلاح کی ضرورت پڑے گی۔ اس کے بعد اس کی زمین استعداد کے مطابق صالح اور مناسب بیج ڈالیگا تب جا کر اچھے پودے اُگیں گے۔

مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ   خبیث و ردی کلمہ مثال خبیث اور ردی درخت

اِجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔	کی طرح ہے جو زمین کے اوپر ہی سے اکھیڑ لیا جو اس کے لیے کوئی قرار و استحکام نہ ہو۔
وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ	اور اچھے کلمے کا حال اچھے درخت کی طرح ہے جس کی جڑ زمین میں مضبوط اور ثابت ہو اور اس کی شاخیں آسمان میں ہوں۔

پس کامل، کامل بنانے والے شیخ کی صحبت کبریت احمر (سرخ گندھک) ہے۔ اس کی نظر دوا اور اس کی باتیں شفا ہیں۔ اور اس کے بغیر تو خار دار درخت پر ہاتھ پھیرنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں شریعت مصطفویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیہ کے طریقہ پر قائم اور ثابت رکھے۔ کیونکہ متابعت شریعت ہی اصل کار اور مدار نجات، مناط سعادت ہے۔ فارسی میں کیا ہی اچھا کہا گیا ہے ؎

محمد عربی کابروئے ہر دو سراست
کسیکہ خاک درش نیست خاک بر سر او

محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو دنیا اور آخرت دونوں کے سردار ہیں جو شخص آپ کے دروازے کی خاک نہیں بنا چاہتا اس کے سر پر خاک پڑے (وہ ذلیل و نامراد ہو)

ہم اس مقالے کو حضور سید المرسلین کی صلوات پر ختم کرتے ہیں۔ آپ پر تسلیمات، تحیات اور برکات کا نزول ہوتا رہے۔

التتمہ:

کمال تعجب کی بات یہ ہے کہ برادر باسعادت نے نقل کیا ہے کہ اس کے ہمنشینوں میں سے بعض ایسے فاضل شعراء ہیں جنہوں نے اشعار میں اپنا لقب کفری رکھا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ شاعر سادات عظام اور نقبائے (بہتر) کرام میں سے ہے۔ کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ اسے اس بین الشناعۃ برے اسم پر کس چیز نے برانگیختہ کیا ہے۔ مسلمان کے لیے مناسب ہے کہ اس برے نام سے شیر سے بھی زیادہ بھاگے اور اس سے پوری طرح نفرت و کراہت کرے۔ کیونکہ یہ اسم اور اس کا مسمیٰ دونوں حق سبحانہ اور اس کے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ہاں ناپسندیدہ و مبغوض ہیں۔ مسلمانوں کو تو حکم ہے کہ اہل کفر سے عداوت رکھیں اور ان پر سختی کریں۔ لہٰذا ایسے برے اسم سے احتراز و پرہیز ضروری اور واجب ہے۔

اور بعض مشائخ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کی عبارات میں غلبہ سکر میں جو کفر کی مدح اور زنار

وغیرہ باندھنے کی ترغیب واقع ہوئی ہے اس کے ظاہری معنی مراد نہیں ہیں اور ان کی تاویل کی گئی ہے۔ کیونکہ مستوں کا کلام ٹھیک معنی پر محمول کیا جاتا ہے۔ اور ظاہری اور قریب الفہم معنی پر محمول نہیں کیا جاتا۔ کیونکہ وہ غلبہ سکر کے باعث ان ممنوعات کے ارتکاب میں معذور ہیں۔ کیونکہ ان بزرگوں کے نزدیک کفر حقیقت اسلام حقیقی کی نسبت سراسر نقص اور خراب ہے۔ اور غیر مست اور غیر مغلوب الحال لوگ ان کی تقلید کرنے میں ان کے نزدیک اور اہل شرع کے نزدیک بھی قطعاً غیر معذور ہیں کیونکہ ہر شے کا ایک موسم اور وقت خاص ہوتا ہے۔ کہ اس وقت میں وہ شے اچھی اور گوارا ہوتی ہے۔ اور دوسرے وقت میں وہی شے قبیح ہو جاتی ہے۔ اور عقلمند ایک وقت کو دوسرے وقت پر قیاس نہیں کرتا۔ لہٰذا میری طرف سے انہیں کہیں کہ وہ اس لقب کو بدل کر کوئی اچھا اور اسلامی لقب اختیار کریں۔ کیونکہ مسلمان کے حال و قال کے موافق کوئی اسلامی لقب ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول معظم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پسندیدہ دین کی طرف منسوب کرنا چاہیے۔ اور تہمت اور برائی کے مقامات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ہمیں اس کا حکم ہے:

اِتَّقُوْا مِنْ مَّوَاضِعِ التُّهَمِ — تہمت کے مقامات سے بچو۔

نہایت سچا اور بے غبار کلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۔ — مومن غلام مشرک آزاد سے بہتر ہے۔

والسلام علیٰ من اتبع الھدیٰ — ہر متبع ہدایت پر سلامتی کا نزول ہو۔

مکتوب نمبر (۲۴)

اس امر کے بیان میں کہ صوفی کائن ہے اور بائن ہے۔ اور دل کا تعلق ایک سے زیادہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اور محبت ذاتی کا ثمرہ محبوب کی طرف سے آنے والے رنج و انعام کو برابر کر دینا ہے۔ اور مقربین اور ابرار کی عبادت کے فرق اور اولیاء مستهلکین اور دعوت و ارشاد پر مامور اولیاء کرام کے درمیان فرق و امتیاز کے بیان میں ——— محمد قلیچ خان کی طرف ارسال فرمایا

بحرمتہ حضرت سید المرسلین علیہ و علیٰ آلہ الصلوات والتسلیمات اللہ سبحانہٗ و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور خیر و عافیت عطا فرمائے۔

انسان اس کے ساتھ ہوتا ہے جس کے ساتھ اس کی محبت ہوتی ہے۔ تو وہ شخص بہت ہی مبارک

ہے جس نے اپنے قلب میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے علاوہ کسی کی محبت باقی نہیں رکھی۔ اور جس کی مراد اور مقصود وہ بلند و مقدس ذات ہو چکی ہے۔

تو ایسا شخص فی الحقیقۃ خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے' اگرچہ بظاہر مخلوق کے ساتھ ہو اور صورتاً مخلوق کے ساتھ مشغول و مصروف ہو۔ یہی کائن بائن صوفی کی شان ہے۔ کائن یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے والا۔ بائن یعنی حقیقۃً مخلوق سے جدا اور الگ ہونے والا۔ یا کائن سے مراد ہے صورتاً مخلوق کے ساتھ ہونے والا' اور بائن یعنی فی الحقیقۃ ان سے الگ اور جدا۔ اور قلب کی محبت ایک سے زیادہ اشیاء کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ تو جب تک اس کا تعلق محبتی اس ایک کے ساتھ رہے گا اس کے ماسوا کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔

اور یہ جو انسان کی بہت مرادیں اور کثیر اشیاء مثلاً مال' اولاد' سرداری' مدح' لوگوں کے سامنے بلندی رتبہ کے ساتھ تعلق محبت محسوس ہوتا ہے' تو یہاں بھی فی الواقع اس کا محبوب ایک ہی شے ہے' اور وہ اس کا نفس ہے۔ اور ان سب کے ساتھ محبت اپنے نفس کے ساتھ محبت کی فروعات ہیں۔ کیونکہ ان اشیاء کی چاہت اپنے نفس کے لیے ہوتی ہے' نہ کہ بذات خود ان اشیاء کے ساتھ۔ تو جب اس کی اپنے نفس سے محبت ختم ہو گئی تو بالتبع ان اشیاء کے ساتھ محبت بھی ختم ہو گئی۔ اسی بنا پر کہا گیا ہے کہ بندے اور رب کے درمیان انسان کا اپنا نفس ہی حجاب ہے۔ دوسری کائنات حجاب نہیں ہے۔ کیونکہ یہ کائنات بندے کی مراد و مطلوب نہیں تاکہ حجاب بنے۔ بلکہ بندے کی مراد اور اس کا مطلوب خود اس کا اپنا نفس ہے۔ لہٰذا فی الواقع وہی حجاب بھی ہے۔ تو جو شخص اپنے نفس کی چاہتوں سے بالکلیہ خالی نہ ہو رب تعالیٰ کو اپنا مطلوب و مراد نہیں بنا سکتا۔ اور نہ اس کے دل میں حق تعالیٰ کی محبت کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ اور یہ اعلیٰ درجہ کی دولت فنائے مطلق کے ساتھ ہی متحقق و موجود ہو سکتی ہے۔ اور یہ فنائے مطلق تجلی ذاتی سے وابستہ ہے۔ کیونکہ ظلمات اور تاریکیوں کا مکمل طور پر اٹھنا اسی وقت متصور ہو سکتا ہے جب سورج پورے طور پر طلوع ہو کر چمکنا شروع کر دے۔ تو جب یہ محبت جسے محبت ذاتی سے تعبیر کرتے ہیں' حاصل ہو جاتی ہے تو محب کے نزدیک محبوب کی طرف سے ہونے والے انعامات اور اس کی طرف سے آنے والے مصائب و آلام برابر حیثیت اختیار کر جاتے ہیں اور اس وقت اخلاص کی نعمت حاصل ہوتی ہے۔ اب وہ خدا تعالیٰ کی عبادت و بندگی صرف اس کی رضا کے لیے کرتا ہے' طلب انعام یا دفع آلام کے لیے نہیں کرتا۔ کیونکہ یہ دونوں چیزیں اس کے نزدیک برابر ہو چکی ہیں۔ یہ مقربین کا مرتبہ ہے۔ کیونکہ ابرار تو اس کی عبادت طمع اور خوف کی بنا پر کرتے ہیں۔ اور طمع اور

خوف کا تعلق اور واسطہ خود ان کی اپنی ذوات سے ہوتا ہے۔ اور یہ کوتاہی اس بنا پر ہے کہ انہیں محبت ذاتی کی سعادت نصیب نہیں ہوتی۔

اس تحقیق سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ ابرار کی نیکیاں مقربین کے لیے برائیوں کا حکم رکھتی ہیں۔ تو ابرار کی حسنات ایک لحاظ سے حسنات ہیں اور ایک لحاظ سے سیئات۔ اور مقربین کی حسنات من کل الوجوہ حسنات ہیں۔

ہاں کچھ مقربین ایسے ہیں جو خدا تعالیٰ کی عبادت و بندگی طمع اور خوف کے تحت کرتے ہیں۔ بقاء اکمل اور عالم اسباب کی طرف نزول کرنے کے بعد۔ لیکن ان کے خوف اور طمع کا تعلق ان کی اپنی ذوات کے ساتھ نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے طمع اور اس کی ناراضگی کے خوف سے عبادت و بندگی کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر وہ جنت طلب کرتے ہیں تو اپنے حظوظ نفسانی کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا مقام ہے۔ اور اگر دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں تو اپنے نفوس سے دفع عذاب الم کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ وہ حق تعالیٰ کی ناراضگی کا مقام ہے۔ کیونکہ یہ اکابر اپنے نفسوں کی غلامی سے آزاد ہو چکے ہیں اور خالص اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہو چکے ہیں۔ اور مقربین میں سب سے اعلیٰ مرتبہ اور اس مرتبہ والے کو مرتبہ ولایت خاصہ کے حصول کے بعد مقام نبوت کے کمالات سے پورا حصہ ملتا ہے۔ اور ان مقربین میں سے جو اولیاء ارشاد و دعوت کی غرض سے عالم اسباب کی طرف نزول نہیں فرماتے وہ اولیاء مستہلکین میں ہیں (یعنی ذات ہی میں منہمک و مستغرق)۔ ان کو مقام نبوت کے کمالات سے کچھ حصہ نہیں ملتا۔ اور یہ تکمیل کے اہل بھی نہیں ہوتے۔ بخلاف پہلے گروہ کے۔ کہ وہ تکمیل کی اہلیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اکابر کی محبت و عقیدت عطا کرے۔ بحرمۃ سید البشر علیہ و علیٰ آل و اتباعہ من الصلوات افضلہا و من التسلیمات اکملہا۔ کیونکہ انسان اس کے ساتھ شمار ہوتا ہے جس سے محبت رکھتا ہے۔ اول و آخر سلام

مکتوب نمبر (۲۵)

حضور سید المرسلین اور آپ کے خلفاء راشدین علیہ و علیہم من الصلوات اکملہا ومن التسلیمات اتمہا کی متابعت کی ترغیب و تحریص کے بیان میں ـــــ خواجہ جہاں کو لکھا گیا۔

اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو سلامتی عطا کرے۔ تمہارے سینہ کو کشادہ کرے۔ تمہارے نفس کو

پاکیزگی عطا کرے اور تمہارے پوست بدن کو نرم کرے ۔ یہ سب کچھ بلکہ روح ، سر ، خفی اور اخفیٰ کے تمام کمالات کا حصول حضور سید المرسلین علیہ و علیٰ آلہ من الصلوات افضلہا و من التسلیمات اکملہا کی متابعت اور پیروی کے ساتھ وابستہ ہیں ۔ لہٰذا تم پر حضور سرورِ کائنات اور آپ کے بعد آپکے خلفاء راشدین جو ہدایت دینے والے اور ہدایت یافتہ ہیں کی متابعت لازم و ضروری ہے کیونکہ خلفاء راشدین ہدایت کے ستارے اور ولایت کے آفتاب ہیں ۔ تو جس کو ان کی پیروی کا شرف نصیب ہو گیا وہ عظیم کامیابی سے ہمکنار ہو گیا ۔ اور جس کی سرشت میں ان کی مخالفت ڈال دی وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا ۔

بقیہ مقصود یہ ہے کہ مرحوم الشیخ سلطان کے دونوں بیٹے پریشانی اور تنگی معاش میں مبتلا ہیں ۔ آپ سے التماس ہے کہ ان کی مدد و اعانت فرمائیں ۔ ان کی امداد آپ کے شایانِ شان ہے ۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام لوگوں کی حاجت برآری کی توفیق بخشی ہوئی ہے ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیق میں مزید اضافہ کرے ۔ اور خیر و بھلائی کو آپ کا رفیق و ساتھی بنائے ۔ آپ کو اور ہر متبع ہدایت کو سلام ۔

مکتوب نمبر (۲۶)

اس امر کے بیان میں کہ شوق ابرار کو ہوتا ہے ۔ مقربین کو نہیں ہوتا ۔ اور اس مقام کے مناسب علوم کے بیان میں ــــــــ دانش مند شیخ مولانا حاجی محمد لاہوری کو لکھا گیا

اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں شریعت مصطفویہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیہ کے طریقہ پر قائم و ثابت رکھے ۔

حدیث قدسی میں وارد ہوا ہے کہ ابرار کو میری ملاقات کا شوق عرصہ دراز سے دامنگیر ہے اور میں ان کی ملاقات کا شوق ان سے بھی زیادہ رکھتا ہوں ۔ اللہ سبحانہٗ نے اس کلام میں ابرار کے لیے شوق ثابت کیا ہے ۔ کیونکہ مقربین واصلین کو کوئی شوق نہیں ہوتا کیونکہ شوق کسی شے کے گم ہونے کا متقاضی ہے ۔ اور گم ہونا مقربین کے حق میں مفقود ہے ۔ دیکھتے نہیں کہ انسان اپنی ذات کا مشتاق نہیں ہوتا ۔ حالانکہ اسے اپنی ذات سے انتہا درجہ کی محبت ہے ۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان کی اپنی ذات مفقود نہیں ۔ تو مقرب واصل کا حال جو حق تعالیٰ کے ساتھ باقی اور اپنے نفس سے فانی ہو چکا ہے ۔ حق تعالیٰ کے ساتھ بالکل اسی طرح ہوتا ہے جس طرح انسان کا اپنی ذات کے ساتھ تعلق

ہے۔ لہذا مشتاق صرف ابرار ہی ہیں۔ کیونکہ یہی لوگ محب فاقد گم کردگان مطلوب ہیں۔ اور ابرار سے مراد غیر واصل اور غیر مقرب ہیں۔ خواہ وہ ابتداء میں ہوں یا درمیان میں اگرچہ وسط سے ایک رائی کے دانہ برابر کچھ ہی باقی ہو۔ فارسی میں کیا ہی اچھا کہا گیا ہے ؎

فراق دوست اگر اندک است اندک نیست

درون دیدہ اگر نیم موست بسیار است

دوست کا فراق اگر تھوڑا بھی ہو تو وہ تھوڑا نہیں ہے۔ آنکھ میں آدھا بال بھی پڑ جائے تو وہ بہت ہے۔

صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ قرآن مجید پڑھتا ہے اور روتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم لوگ بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ لیکن اب ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ آپ کا یہ ارشاد مدح مشابہ ذم کے قبیل سے ہے۔ میں نے اپنے شیخ (خواجہ محمد باقی) قدس سرہ سے سنا آپ فرماتے تھے منتہی واصل بہت دفعہ اس شوق اور طلب کی آرزو کرتا ہے جو اسے ابتداء میں حاصل تھی۔

اور اس شوق کے زائل ہونے کا مقام اور ہے جو اول سے اکمل اور اتم ہے۔ اور وہ ادراک سے عاجز اور نا امید ہونے کا مقام ہے۔ کیونکہ شوق متوقع چیز کا ہوتا ہے۔ جب کسی شے کی توقع اور امید نہ ہو تو اس کا شوق بھی نہیں ہوتا۔

تو جب یہ کامل جو نہایت کمال کو پہنچ چکا ہوتا ہے اس عالم کی طرف رجوع قہقری کرتا ہے تو رجوع کی وجہ سے مطلوب کے مفقود ہونے کے باوجود وہ شوق عود نہیں کرتا۔ کیونکہ شوق کا زوال مطلوب کے گم ہونے کی بنا پر نہیں تھا۔ بلکہ اس کا زوال یاس اور نا امیدی کے حصول کی بنا پر تھا۔ اور وہ رجوع الی الخلق کے بعد بھی موجود ہے۔ لیکن اس کے برعکس کامل اول کا شوق عالم کی طرف رجوع کرنے سے واپس عود کر آتا ہے۔ کیونکہ وہی مطلوب کی گمشدگی پھر اسے حاصل ہو جاتی ہے جو پہلے زائل ہو چکی تھی۔ تو جب رجوع کے باعث مطلوب کا فقدان پایا گیا تو وہ شوق پھر حاصل ہو جاتا ہے جو اس کے زوال کے باعث زائل ہو چکا تھا۔

یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ وصول کے مراتب تو کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ لہذا وصول کے بعض مراتب کی توقع اور امید تو رہتی ہی ہے۔ اس وجہ سے واصل مقرب کے لیے بھی شوق مذکور متصور ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ ہم اس اعتراض کے جواب میں کہتے ہیں کہ مراتب وصول کا منقطع نہ ہونا سیر تفصیلی پر مبنی ہے۔

جس کا تعلق اسماء، صفات، شیئون اور اعتبارات سے ہے۔ اور بغیر تفصیل طے کرنے والے سالک کے لیے انتہا متصور نہیں ہو سکتی اور شوق مذکور کبھی بھی اس سے زائل نہیں ہو سکتا۔ اور جس واصل کامل کے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں اس سے انتہا کو پہنچ جانے والا وہ واصل مراد ہے جو مراتب کو بطریق اجمال طے کر چکا ہے۔ اور اس مقام تک پہنچ چکا ہے جسے نہ تو کسی عبارت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے اور نہ اس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ اور نہ اس مقام پر کسی قسم کی توقع باقی ہے۔ لہذا اس سے کلیۃً شوق و طلب زائل ہو جاتے ہیں اور یہ خواص اولیاء کرام کا حال ہے۔ کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو صفات کی تنگی سے نکل چکے ہیں اور ذات تعالیٰ و تقدس کی بارگاہ تک وصول حاصل کر چکے ہیں۔ بخلاف ان سالکین کے کہ صفات میں تفصیلاً اور شیئونات میں ترتیب سے سیر کرنے والے ہیں۔ کیونکہ یہ حضرات تجلیات صفاتیہ ہی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محبوس و مقید رہتے ہیں۔ اور ان کے حق میں مراتب وصول سے مراد یہی ہے کہ وہ صفات تک ہی پہنچتے ہیں۔ اور حضرت ذات واجب تعالیٰ تک عروج صفات اور اعتبارات میں سیر اجمالی کے بغیر متصور نہیں۔ اور جس شخص کی سیر اسماء میں تفصیلی ہوتی ہے وہ صفات اور اعتبارات ہی میں محبوس رہتا ہے اور اس سے شوق و طلب زائل نہیں ہوتا۔ اور نہ وجد و تواجد ان سے جدا اور الگ ہوتا ہے۔ لہذا ارباب شوق و تواجد تجلیات صفاتیہ والے ہی ہیں۔ اور جب تک یہ لوگ شوق و وجد میں رہتے ہیں انہیں تجلیات ذاتیہ سے کچھ حصہ نہیں ملتا۔

اگر کوئی یہ سوال کرے کہ خدا تعالیٰ کے شائق ہونے کا کیا مطلب ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی شے بھی مفقود نہیں ہو سکتی۔ تو میں اس سوال کے جواب میں کہتا ہوں کہ ممکن ہے شوق کا ذکر صنعت مشاکلت کے طور پر ہو۔ اور اس میں شدت کا ذکر اس وجہ سے ہو کہ جو شے عزیز و جبار ذات کی طرف منسوب ہوتی ہے وہ بھی شدید و غالب ہوتی ہے۔ جس طرح عبد ضعیف کی طرف جو شے منسوب ہوتی ہے وہ بھی ضعیف اور مغلوب ہوتی ہے۔ یہ جواب طریقہ علماء کے مطابق ہے۔ اور اس عبد ضعیف کے پاس اور بھی بہت سے جوابات ہیں جو طریقہ صوفیہ سے مناسبت رکھتے ہیں۔ وہ جوابات کچھ سکر چاہتے ہیں سکر کے بغیر وہ جوابات مستحسن نہیں، بلکہ جائز ہی نہیں۔ کیونکہ مست لوگ معذور ہیں۔ مگر ارباب صحو سے باز پرس ہو سکتی ہے۔ اور میرا حال اس وقت خالص صحو ہے لہذا ان جوابات کا ذکر میرے حال کے لائق و مناسب نہیں۔ اسے ذہن نشین کر لو۔ الحمد للہ اولاً و آخراً۔ والصلوٰۃ والسلام علیٰ نبیہ دائماً و سرمداً۔

مکتوب نمبر (۲۷)

سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی مدح و ثنا اور ان بزرگوں قدس سرہم کی نسبت کی بلندی کے بیان میں ـــــ خواجہ عمک کی طرف صادر فرمایا۔

الحمد للہ وسلام علیٰ عبادہ الذین اصطفیٰ۔

مرحمت نامہ گرامی جو از روئے کرم اس مخلص کے نام لکھا تھا، یہ حقیر اس کے ورود سے مسرور اور خوش ہوا۔ آپ سلامت رہیں۔ بندہ آپ کے دردسر کا باعث نہیں بننا چاہتا۔ صرف سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی مدح و ثنا میں لکھتا ہے۔

مخدوم و محترم! اس سلسلہ عالیہ کے اکابر قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کی عبارات میں جو واقع ہوا ہے کہ ہماری نسبت تمام نسبتوں سے فائق ہے۔ اس سے مراد حضور و آگاہی کی نسبت ہے۔ جو حضور ان کے ہاں معتبر ہے وہ حضور بے غیبت ہے جس کو انہوں نے "یادداشت" سے تعبیر کیا ہے۔ لہٰذا ان عزیزوں کی نسبت یادداشت سے عبارت ہے۔ اور یادداشت جو اس فقیر کے فہم قاصر میں قرار پا چکی ہے وہ اسی تفصیل پر مبنی ہے۔

اور تجلی ذاتی حضرت ذات تعالیٰ و تقدس کے ظہور نیز حق سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء، صفات، شیون اور اعتبارات کے ملاحظہ کے بغیر حضور ذات سے عبارت ہے۔ اور اسی تجلی کو تجلی برقی کہتے ہیں۔ یعنی لمحہ بھر کے لیے شیون و اعتبارات اٹھ جاتے ہیں۔ پھر شیون و اعتبارات کے پردہ میں وہ ذات پوشیدہ ہو جاتی ہے۔

اس تقریر و بیان کے مطابق حضور بے غیبت متصور نہیں ہو سکتا۔ بلکہ لمحہ بھر کے لیے حضور نصیب ہوتا ہے۔ اور اغلب و اکثر اوقات غیبت رہتی ہے۔ اس طرح کی وقتی نسبت ان بزرگوں کے ہاں کوئی اعتبار نہیں رکھتی۔ ہاں جب یہ حضور دوام اختیار کر لے اور پوشیدہ ہونے کو بالکل قبول نہ کرے اور ہمیشہ اسماء، صفات، شیون اور اعتبارات کے پردہ کے بغیر ہی ظاہر اور متجلی رہے۔ تو یہ حضور بے غیبت کہلائے گا۔ تو ان اکابر نقشبندیہ قدس سرہم کی نسبت کو دوسروں کی نسبتوں پر قیاس کر کے موازنہ کرنا چاہیے۔ اور بے تکلف تمام نسبتوں سے فائق و اعلیٰ جاننا چاہیے۔

اس قسم کا حضور اگرچہ اکثر لوگوں کے نزدیک بعید امر ہے۔ لیکن سے

هنيئا لارباب النعيم نعيمها
وللعاشق المسكين ما يتجرع

یعنی ارباب نعمت کو نعمتیں گوارا رہیں۔ عاشق مسکین کے لیے صرف وہی ہے جو گھونٹ گھونٹ پی رہا ہے۔

یہ بلند نسبت اس حد تک اور اس طور پر ندرت و قلت اختیار کر چکی ہے کہ اگر بالفرض اس بزرگ سلسلہ کے لوگوں کے سامنے بیان کی جائے تو احتمال ہے کہ اکثر اس کا انکار ہی کر جائیں۔ اور یقین نہ کریں۔ وہ نسبت جو آج کل اس بزرگ خانوادہ کے اصحاب میں مشہور و متعارف ہے وہ حق تعالیٰ کے اس شہود سے عبارت ہے۔ جو شاہدی اور مشہودی کے وصف سے پاک و منزہ ہے۔ اور وہ ایک توجہ ہے جو چھ جہات متعارفہ سے خالی اور معرا ہے۔ اگرچہ جہت فوق کا وہم پڑتا ہے۔ اور بظاہر دائمی ہوتی ہے۔ اور جہت صرف مقام جذبہ میں پائی جاتی ہے۔ اور اس جہت کی فوقیت کی کوئی وجہ ظاہر ہے۔ بخلاف یادداشت کے جو بمعنی سابق ہے۔ کیونکہ اس کا حصول جہت جذب اور مقامات سلوک کے بعد ہے اور اس کے درجے کی بلندی کسی بھی شخص پر مخفی نہیں ہے۔ اور خفا ہے تو وہ صرف اس کے حصول میں ہے۔ حاسد اگر حسد کی وجہ سے اس کا انکار کرے۔ اور ناقص رہنے کے باعث نہ مانے تو معذور ہے ۔

قاصرے گر کند ایں طائفہ را طعن قصور — حاش للہ کہ برآرم بزباں ایں گلہ را
ہمہ شیران جہاں بستہ ایں سلسلہ اند — روبہ از حیلہ چساں بگسلد ایں سلسلہ را

کوئی قاصر شخص اس طائفہ پر قصور وار ہونے کا عیب رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ میں اس گلہ کو زبان پر لاؤں۔ تمام جہان کے شیر اس سلسلہ کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ لومڑی حیلہ بازی کے ذریعہ اس سلسلہ کو کس طرح توڑ سکتی ہے۔

مکتوب نمبر (۲۸)

بلندی حال کے بیان میں مگر ایسی عبارت سے جس سے تنزل اور دوری کا وہم ہوتا ہے ـــــ یہ مکتوب بھی خواجہ عبد الحق کو لکھا۔

رحمت نامہ گرامی جو ازروئے کرم اس مخلص کے نام لکھا تھا، بندہ اس کے ورود مسعود سے سرفراز ہوا اور اس کے مطالعہ سے مشرف ہوا ـــــ کیا ہی عمدہ نعمت ہے کہ آزاد لوگ گرفتاروں کو

یاد کریں۔ اور کیسی ہی اعلیٰ درجہ کی دولت ہے کہ پہنچے ہوئے لوگ ہجر میں پڑے ہوئے لوگوں کی غمخواری کریں۔

جدائی اور ہجر میں پڑے ہوئے نے جب اپنے آپ کو وصال کے قابل نہ پایا تو گم نامی کی حالت میں ہجرے کے گوشے میں جا بیٹھا اور قرب سے بھاگ کر بُعد اور دوری کے ساتھ آرام جا پکڑا، اور اتصال کے بجائے انفصال کے ساتھ قرار پکڑ لیا۔ اور جب آزادی کے اختیار کرنے میں گرفتاری دیکھی تو گرفتاری کے احسان کے نیچے آگیا ۔

چوں طمع خواہد زمن سلطان دیں　　خاک بر فرق قناعت بعد ازیں

دین کا سلطان جب مجھ سے طمع کا طالب ہے، تو اس کے بعد قناعت کے سر پر خاک پڑے۔

غیر مربوط عبارتوں اور پراگندہ اشاروں کے ساتھ اس سے زیادہ کیا دردسری کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں حضور سید المرسلین علیہ وعلیٰ آلہٖ من الصلوات افضلہا ومن التسلیمات اکملہا کی متابعت پر ثابت اور قائم رکھے۔

مکتوب نمبر (۲۹)

ادائے فرض کی ترغیب، سنن و آداب کی رعایت، فرائض کے سامنے ادائے نوافل کی کم پرواہ کرنے، اور رات کے نصف اخیر میں نماز عشاء ادا کرنے سے روکنے، اور مستعمل پانی کے پینے کو جائز رکھنے سے منع کرنے اور مریدوں کو سجدہ کرنے سے منع کرنے کے بیان میں ——

جو شیخ نظام تھانیسری کی طرف لکھا۔

اللہ سبحانہٗ و تعالیٰ ہمیں اور تمہیں طرف داری کرنے اور بے راہ روی اختیار کرنے سے بچائے اور ہمیں اور تمہیں افسوس اور غم کھانے سے نجات دے، بحرمت سید البشر جو نظر کی کجی سے پاک تھے علیہ وعلیٰ آلہٖ من الصلوات اتمہا ومن التسلیمات اکملہا۔

حق تعالیٰ کی طرف قریب کرنے والے اعمال یا فرائض ہیں یا نوافل۔ نوافل کی فرائض کے سامنے کچھ حیثیت نہیں۔ کسی وقت میں فرائض میں سے ایک فرض کو ادا کرنا ہزار سال نوافل ادا کرنے سے بہتر ہے۔ اگرچہ نفل عبادت نیت خالص سے ادا کی جائے، جو بھی نفل عبادت ہو جیسے نماز، زکوٰۃ، روزہ اور ذکر و فکر وغیرہ۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ ادائے فرائض کے دوران ایک سنت کی رعایت اور مستحبات

میں سے ایک مستحب کی نگہداشت کا بھی یہی حکم ہے۔

منقول ہے کہ ایک روز امیر المومنین حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز فجر با جماعت ادا فرمائی۔ نماز سے فارغ ہو کر قوم پر نگاہ ڈالی۔ اپنے اصحاب میں سے ایک صاحب کو نہ پایا۔ دریافت فرمایا کہ فلاں شخص جماعت میں حاضر نہیں۔ حاضرین نے عرض کیا کہ وہ شخص رات کا اکثر حصہ بیدار رہتا ہے۔ شاید اس وقت سو گیا ہو۔ آپ نے فرمایا اگر وہ ساری رات سویا رہتا اور فجر کی نماز جماعت سے ادا کرتا تو وہ بہتر تھا۔

لہٰذا ایک مستحب کی رعایت اور مکروہ سے بچنا اگرچہ تنزیہی ہی ہو اور مکروہ تحریمی تو بطریق اولیٰ کئی مرتبے ذکر فکر اور مراقبہ و توجہ سے بہتر ہے۔ ہاں ہاں اگر یہ امور اس رعایت اور اس اجتناب کے ساتھ جمع کرے تو عظیم کامیابی حاصل کر لی۔ اس کے بغیر خار دار درخت پر ہاتھ پھیرنے والی بات ہے۔

مثلاً ایک روپیہ زکوٰۃ کے ادا کرنا بطریق نفل پہاڑوں جتنا سونا صدقہ کرنے سے کئی مرتبے بہتر ہے۔

تو نماز عشاء رات کے نصف اخیر میں ادا کرنا اور اسے نوافل تہجد کی ادائیگی کی تاکید کا وسیلہ بنانا بہت برا ہے۔ اس لیے حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نزدیک نماز عشاء نصف اخیر میں ادا کرنا مکروہ ہے (کذا فی بحر الرائق) ظاہراً اس سے ان کی مراد کراہت تحریمیہ ہے۔ اس لیے کہ فقہائے حنفیہ نے نماز عشاء کو نصف رات تک ادا کرنے کو مباح رکھا ہے اور اس سے آگے مکروہ کہا ہے۔ لہٰذا جو مکروہ مباح کے مقابلے میں آتا ہے وہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور فقہاء شافعیہ کے نزدیک تو نصف اخیر میں نماز عشاء ادا کرنا جائز ہی نہیں۔ تو ادائے تہجد اور ذوق و جمعیت کے حصول کے لیے اس وقت میں اس امر کا مرتکب ہونا بہت ناپسندیدہ ہے اس غرض کے لیے وتر کی ادائیگی میں تاخیر کرنا کافی ہے۔ اور یہ تاخیر مستحب ہے۔ وتر اچھے وقت میں ادا بھی ہو جائیں گے اور سحری کے وقت بیدار ہونے اور تہجد ادا کرنے کی غرض بھی حاصل ہو جائے گی۔ لہٰذا یہ کام چھوڑ دینا چاہیے اور گزشتہ نمازوں کی قضا کرنی چاہیے۔

امام اعظم کوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کے مستحبات میں سے ایک مستحب چھوٹ جانے سے چالیس سال کی نمازیں قضا کیں۔

لہٰذا وہ پانی جس سے ازالہ حدث کیا گیا ہو یا بہ نیت عبادت و ثواب وضو کے لیے استعمال کیا گیا ہو لوگوں کے لیے اس کا پینا جائز نہ قرار دیں۔ کیونکہ یہ پانی سیدنا حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک نجاست غلیظہ کا حکم رکھتا ہے۔ اور فقہاء نے اس پانی کے پینے سے منع کیا ہے اور اس کا پینا مکروہ قرار دیا ہے۔ ہاں وضو سے بچے ہوئے پانی کو انہوں نے شفا کہا ہے۔ اگر عقیدت کے طور پر

کوئی طلب کرے تو وضو سے بچے ہوئے پانی میں سے دیں۔

اس فقیر کو اس دفعہ دہلی میں یہ آزمائش پیش آگئی۔ بعض دوستوں کو واقعہ میں دکھایا گیا کہ وہ فقیر کے وضو کا مستعمل پانی پئیں۔ ورنہ ضرر عظیم لاحق ہوگا۔ ہر چند اسے اس سے باز رہنے کی کوشش کی لیکن کچھ نتیجہ نہ نکلا۔ کتب فقہ کی طرف رجوع کیا تو خلاصی کی ایک صورت نکل آئی۔ کہ اگر تین بار اعضاء دھو لینے کے بعد چوتھی بار بغیر نیت عبادت اعضاء پر پانی پھیر دیں تو وہ مستعمل نہ ہوگا۔ اس حیلہ سے بے نیت قربت اعضاء پر پانی چلا کر اسے پینے کے لیے دیا۔

نیز بعض معتمد لوگوں نے نقل کیا ہے کہ آپ کے بعض خلفاء کے مرید خلفاء کو سجدہ کرتے ہیں اور زمین بوسی پر کفایت نہیں کرتے۔ اس فعل کی برائی اظہر من الشمس ہے۔ انہیں اس سے سختی سے منع کیجیے اس قسم کے افعال سے سب کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اور ان لوگوں کو خاص کر جو مخلوق کی پیشوائی کے لیے نمایاں ہو چکے ہیں۔

ایسے افعال سے ان لوگوں کے لیے اجتناب کرنا اشد ضروری ہے۔ کیونکہ پیروکار لوگ ان کے افعال کی اقتداء کریں گے اور فتنے میں مبتلا ہوں گے۔

نیز اس گروہ صوفیہ کے علوم، علوم احوال ہیں۔ اور احوال اعمال کے نتائج و ثمرات ہیں۔ اور علوم احوال اسے عطا ہوتے ہیں جس کے اعمال درست ہوں اور اعمال کا حق ادا کیا ہو۔ اور اعمال کی درستی اس وقت میسر آتی ہے جبکہ اعمال کو پہچانے اور ہر عمل کی کیفیت سے واقف ہو۔ اور اعمال کو جاننا اور ان کی کیفیت سے واقف ہونا احکام شرعیہ کا علم ہے۔ جیسے نماز، روزہ اور باقی فرائض اور معاملات کا علم اور نکاح و طلاق اور بیع و شراء کا علم۔ اور ہر اس شے کا علم جو اللہ تعالیٰ نے بندے پر واجب کی ہے۔ اور جس کی بندے کو دعوت دی ہے۔ اور یہ علوم کسب و سعی سے حاصل ہوتے ہیں ان کے سیکھنے کے بغیر چارہ نہیں۔

اور علم دو مجاہدوں کے درمیان واقع ہے۔ ایک اس کے حصول سے پہلے اس کی طلب کا مجاہدہ، دوسرا حاصل کر لینے کے بعد اس پر عمل کرنے کا مجاہدہ۔ لہٰذا یوں چاہیے کہ جس طرح آپ کی مجلس شریف میں کتب تصوف کا ذکر و مطالعہ ہوتا ہے اسی طرح کتب فقہ کا بھی ذکر و مطالعہ ہو۔ اور زبان فارسی میں فقہ کی بے شمار کتابیں موجود ہیں۔ جیسے مجموعہ خانی، عمدۃ الاسلام اور کنز فارسی۔ بلکہ اگر آپ کی مجلس شریف میں کتب تصوف کا ذکر و مطالعہ نہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں کیونکہ تصوف کا احوال سے تعلق ہے۔ وہ قال میں نہیں آسکتا لیکن کتب فقہ کے زیر مطالعہ نہ ہونے سے ضرر و نقصان کا احتمال ہے۔ بات زیادہ لمبی

کیا کرے۔ تھوڑی چیز زیادہ پر دلالت کرتی ہے ؎

اندکے پیش تو گفتم غم دل ترسیدم

کہ دل آزردہ شوی ورنہ سخن بسیار است

تیرے سامنے میں نے بہت تھوڑا غم دل بیان کیا ہے۔ مجھے ڈر محسوس ہوا کہ تو دل آزردہ ہوگا۔ ورنہ باتیں بہت ہیں۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں اپنے حبیب پاک علیہ وعلیٰ آلہ الصلوات والتسلیمات کی کامل اتباع نصیب فرمائے۔

مکتوب نمبر (۳۰)

شہود آفاقی اور انفسی' اور تجلی صوری اور شہود انفسی کے درمیان فرق۔ اور مقام عبدیت کے شان کی بلندی' اور اس مقام کے علوم کی علوم شرعیہ کے ساتھ مطابقت اور دیگر اس سے مناسبت رکھنے والے امور کے بیان میں ——— ملا محمد صدیق صاحب جو اس درگاہ مجددیہ کے قدیم خادموں میں سے ہیں وہ فرماتے تھے کہ حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مکتوب بھی شیخ نظام تھانیسری کو لکھا۔

اللہ تعالیٰ تمہیں کامل اتباع محمدی سے مشرف کرے اور بلند مصطفوی لباس سے مزین کرے علیہ وعلیٰ آلہ من الصلوات افضلها ومن التحیات اکملها۔

میں نہیں جانتا کہ کیا لکھوں۔ اگر اپنے مولائے پاک کی جناب کی بات زبان پر لاؤں تو وہ میرا محض کذب وافترا ہوگا۔ اس کی جناب کبریائی اس سے بلند تر ہے کہ میرے جیسے بیہودہ گو کی زبان اس کے لائق ہو۔ شکل رکھنے والی شے (ممکن) بے شکل ذات کے متعلق کیا کہہ سکتی ہے۔ اور حادث قدیم کو کیا تلاش کر سکتا ہے۔ اور مکانی شے لامکانی ذات تک کب تک دوڑ سکتی ہے۔ بیچارے کے پاس اپنے سے باہر کوئی شے نہیں اور اپنی بساط سے اوپر اس کا گزر نہیں ہو سکتا ؎

ذرہ گر بس نیک ور بس بد بود !

گرچہ عمرے تگ زند در خود بود

ذرہ کتنا ہی اچھا یا کتنا ہی برا ہو۔ ساری عمر دوڑتا رہے تو اپنی بساط کے اندر ہی رہے گا۔

یہ معنی بھی سیر انفسی میں جو نہایت پر جا کر میسر آتی ہے میسر ہے۔ حضرت خواجہ بزرگ خواجہ نقشبند قدس اللہ تعالیٰ سرہ الاقدس نے فرمایا ہے "اہل اللہ فنا اور بقا کے بعد جو دیکھتے ہیں اپنے اندر دیکھتے ہیں اور جو کچھ پہچانتے ہیں اپنے اندر ہی پہچانتے ہیں۔ ان کی حیرت اپنے وجود میں ہی ہوتی ہے":

وَفِيْٓ اَنْفُسِكُمْ ۚ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ۔ یعنی تمہاری اپنی ذات میں بھی نشانات موجود ہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں۔

اس سے قبل جو سیر بھی ہے وہ سیر آفاقی میں داخل ہے کہ اس کا حاصل نتیجہ بے حاصل ہے۔ بے حاصل کے لفظ کا اطلاق اصل مطلوب کے حصول کی نسبت سے ہے۔ ورنہ وہ بھی شرائط و معدات آمادہ کرنے والی اشیاء) میں سے ہے۔

شہود انفسی سے کوئی وہم میں نہ پڑے۔ اور اسے شہود تجلی صوری کی مانند جو متجلی لہ کی ذات میں ہوتی ہے خیال نہ کرے۔ حاشا و کلا تجلی صوری جس قسم کی بھی ہو سیر آفاقی میں داخل ہے۔ اور اس کا حصول علم الیقین کے مرتبہ میں ہے۔ اور حق الیقین کا مرتبہ شہود انفسی میں داخل ہے جو مراتب کمال کی نہایت ہے۔ اور لفظ شہود کا اطلاق و استعمال میدان عبارت کی تنگی کے باعث ہے۔ ورنہ جس طرح ان کا مطلوب و مقصود بے مثل و بے نمونہ ہے۔ اس مطلب سے ان کی نسبت بھی بے مثل و بے نمونہ ہے۔ چوں (ممکن) کے لیے بے چون کی طرف کوئی راہ نہیں ہے

اتصالے بے تکیف و بے قیاس	ہست رب الناس را با جان ناس
لیک گفتم ناس را ناس نہ	ناس غیر از جان جاں اشناس نہ

لوگوں کے رب کا لوگوں کے ساتھ بے کیف اور عقل و قیاس میں نہ آنے والا اتصال و تعلق ہے لیکن میں نے لوگوں کے ساتھ الف ال کا ذکر کیا ہے حیوان کے ساتھ نہیں۔ ناس یعنی کاملین و عارفین اور واصلین تو صرف جان جاں (محبوب حقیقی) کے ساتھ ہی آشنائی رکھتے ہیں۔

شہود صوری کے ساتھ شہود انفسی کے اتحاد کے وہم کا منشا ہر دو مقام میں شخص کے بقا کا حصول ہے، کیونکہ تجلی صوری متجلی لہ (جس پر تجلی پڑے) کو فنا نہیں کرتی۔ اگرچہ کچھ نہ کچھ قیود کو اٹھا دیتی ہے لیکن فنا کی حد تک نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے سالک کا بقیہ وجود اس تجلی میں موجود رہتا ہے۔ اس کے برعکس سیر انفسی فنا اتم اور بقائے اکمل کے بعد ہے۔ تو اس بنا پر قلت معرفت کی وجہ سے ان دو قسم کی بقا میں فرق کرنا مشکل ہوتا ہے۔ لہٰذا ان دونوں کو ایک ہی سمجھ لیا جاتا ہے۔ اور یہ جان لیں کہ بقائے ثانی جسے بقا باللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کے وجود کو حق تعالیٰ کا عطا کردہ وجود کہتے ہیں۔ تو

شاید اس وہم سے نجات پا جائیں

یہاں کوئی شخص یہ سوال نہ کرے کہ بقاء باللہ تو اپنے آپ کو حق تعالیٰ و تقدس کا عین دیکھنا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ معنی اس قوم (صوفیہ) کی بعض عبارات سے سمجھے جاتے ہیں تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ بقا جذبہ کے مقام میں بعض کو فنا اور نیست ہونے کے بعد جو فنائے اتم کے مشابہ ہے۔ حاصل ہوتی ہے۔ اکابر نقشبندیہ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم اسے وجود عدم سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور یہ فنا سے پہلے ہے۔ اس کا زوال متصور ہے۔ بلکہ واقع بھی ہے۔ کبھی تو اس سے لے لیتے ہیں اور کبھی واپس دے دیتے ہیں لیکن وہ بقا جو اتم و اکمل ہے۔ وہ زوال اور خلل سے محفوظ ہے۔ ان اکابر کی فنا دائمی ہے۔ یعنی بقا میں فانی ہے اور عین فنا میں باقی۔ وہ فنا و بقا جو زوال پذیر ہیں احوالُ تو جہات کے قبیلہ سے ہیں اور جس میں ہم بحث کر رہے ہیں وہ اس طرح نہیں۔

حضرت خواجہ نقشبند قدس اللہ تعالیٰ سرہٗ فرماتے ہیں کہ وجود عدم وجود بشریت کی طرف لوٹ آتا ہے۔ لیکن وجود فنا (اتم) وجود بشریت کی طرف عود نہیں کرتا۔ لہٰذا ان کا وقت دائمی اور ان کا حال سرمدی (ہمیشہ) ہے۔ ان کا کوئی مخصوص وقت اور حال نہیں۔ ان کا کام تو وقت مقرر کرنے والے (حق تعالیٰ) کے ساتھ ہے۔ اور ان کا معاملہ تو حالات کو بدلنے والے کے ساتھ ہے لہٰذا زوال کا آنا وقت و حال کے ساتھ خاص ہے۔ اور جو حال اور وقت سے گزر چکا ہے وہ زوال سے محفوظ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فضل عظیم والا ہے

کوئی شخص یہ گمان نہ کرے کہ دوام وقت کا اطلاق و استعمال اس وقت کے اثر یعنی تعین وغیرہ کی بقا کے اعتبار سے ہے۔ یہ بات نہیں۔ بلکہ دوام عین وقت کی وجہ سے ہے۔ اور استمرار نفس حال کی وجہ سے۔ ظنی حق کو کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ بلکہ ہم کہتے ہیں کہ بعض ظن گناہ ہیں۔

بات لمبی ہو گئی۔ ہم اصل بات کی طرف آتے ہیں کہ حق تعالیٰ جل شانہٗ کی فضائے قدس میں مجال سخن نہیں تو ہمیں اپنے مقام بندگی اور ذلت و انکسار کی بات کرنی چاہیے۔

پیدائش انسانی سے مقصود وظائف بندگی کا ادا کرنا ہے۔ اور اگر ابتداء اور درمیان راہ میں عشق و محبت عطا کر دیا گیا ہے۔ تو اس سے مقصود یہ ہے کہ بندہ جناب قدس جل سلطانہ کے ماسوا سے ہر طرح کا تعلق قطع کر لے عشق و محبت بھی مقاصد میں سے نہیں ہیں بلکہ عبودیت کے مقام کے حصول کے لیے ہیں۔ انسان خدا تعالیٰ کا بندہ اس وقت کہلانے کا مستحق ہوتا ہے جب غرض کی بندگی و گرفتاری سے پوری طرح نجات پا جائے۔ اور عشق و محبت کی حیثیت قطع تعلقات ماسوا سے

زیادہ نہیں۔ لہٰذا مراتب ولایت کی انتہا، مقام عبدیت ہے۔ ولایت کے درجات میں مقام عبدیت سے اوپر کوئی مقام نہیں۔ بندہ اس مقام پر پہنچ کر اپنے مولیٰ تعالیٰ کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں پاتا۔ سوائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو اس کا محتاج پاتا ہے۔ اور واجب تعالیٰ وتقدس کی جانب سے ذات اور صفت کے لحاظ سے مکمل استغنا ہوتا ہے۔ یہ بات بھی نہیں ہوتی کہ اپنی ذات کی اس سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے ساتھ اور اپنی صفات کی اس ذات عز سلطانہ کی صفات کے ساتھ اور اپنے افعال کی اس حق سبحانہ کے افعال کے ساتھ کسی وجہ کی مناسبت محسوس کرتا ہے۔ ظلیت کا اطلاق بھی مناسبات میں سے ہے۔ وہ اس سے بھی منزہ ہونے کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ اس سبحانہ وتعالیٰ کو خالق اور اپنے آپ کو مخلوق جانتے ہیں۔ اس سے زیادہ کسی طرح کی جرأت نہیں کرتے۔

توحید فعلی جو بعض بزرگوں کو راستے میں حاصل ہوتی ہے حق تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کو فاعل نہیں جانتے۔ نقشبندی سلسلے کے بزرگ تو جانتے ہیں کہ ان افعال کا خالق ایک ہی ہے۔ ہاں وہ ان افعال کا کاسب و مباشر نہیں کیونکہ یہ قول بھی زندقہ اور الحاد کے قریب پہنچا دیتا ہے۔

ہم اسے ایک مثال سے واضح کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شعبدہ باز پردہ کے پیچھے بیٹھ کر پتھر کی چند صورتوں کو حرکت دے۔ اور عجیب و غریب کے افعال ان میں ایجاد کر دے۔ دور بین لوگ جان لیں گے کہ ان جمادی صورتوں کے افعال کا موجد وہ پردہ نشین شخص ہے۔ لیکن صورتوں کے افعال کی کاسب خود وہ صورتیں ہیں۔ لہٰذا کہتے یہ ہیں کہ صورت متحرک ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ وہ شعبدہ باز متحرک ہے۔

فی الواقع اس حکم میں وہ سچے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کی شریعتیں بھی یہی کہتی ہیں۔ وحدت فعل کا حکم لگانا سکریات میں سے ہے۔ حق صریح یہ ہے کہ فاعل متعدد ہیں اور خالق افعال صرف ایک ذات ہے۔ اسی قسم کا کلام لوگوں نے توحید وجودی کے بیان میں بھی کیا ہے۔ اس کی بنیاد بھی سکر وقت اور غلبہ حال ہے۔

علوم لدنیہ کی درستی و صحت کی علامت یہ ہے کہ وہ علوم شرعیہ کے ساتھ صریح مطابقت و موافقت رکھتے ہوں۔ اس سے اگر بال برابر بھی تجاوز ہے تو وہ سکر کی وجہ سے ہے اور حق وہی ہے جو علمائے اہل سنت وجماعت نے کہا ہے۔ اس کے ماسوا یا زندقہ اور الحاد ہے اور یا سکر وقت اور غلبۂ حال ہے۔ اور یہ مطابقت پوری طرح مقام عبدیت میں میسر آتی ہے۔ اس کے سوا جو کچھ کر

موجود رہتا ہے ۔ ع

گر بگویم شرح ایں بے حد شود

اگر میں اس کی شرح کروں تو بے حد ہی ہو جائے

ایک شخص نے حضرت خواجہ نقشبند قدس اللہ تعالیٰ سرہ الاقدس سے سوال کیا کہ سلوک سے کیا مقصود ہے؟ آپ نے جواب دیا تاکہ اجمالی معرفت تفصیل کے درجے کو پہنچ جائے ۔ اور استدلالی معرفت کشف کے درجے کو پہنچ جائے ۔ آپ نے یہ نہ فرمایا تاکہ معارف شرعیہ سے زائد کچھ حاصل کرے ۔ اگرچہ راہ میں علوم شرعیہ سے زائد کچھ امور سامنے آتے ہیں ۔ لیکن اگر کسی کو نہایت کام تک پہنچا دیا تو وہ تمام زائد امور بکھرے ہوئے ذرات کی طرح ختم ہو جاتے ہیں اور وہی معارف شرعیہ تفصیل کے رنگ میں علم و دانش میں باقی اور محفوظ رہتے ہیں ۔ اور استدلال کے تنگ مقام سے نکل کر کشف کی فراخ اور کشادہ فضا میں آ جاتے ہیں یعنی جس طرح حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام ان علوم شرعیہ کو وحی سے حاصل کرتے تھے یہ بزرگوار انہی علوم کو الہام کے طریقہ سے حق تعالیٰ سے اخذ کرتے ہیں ۔ علماء نے یہ علوم بطریق اجمال شرائع انبیاء کرام علیہم السلام سے اخذ کیے ہیں ۔ وہی علوم جو انبیائے کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کو تفصیلاً اور کشفاً ہوتے تھے ان کو بھی اسی طور پر حاصل ہوتے ہیں ۔ لیکن اصل اور تابع ہونے کی حیثیت درمیان میں موجود ہے ۔ اس قسم کے کمال کے لیے کاملین اولیاء کرام میں سے بعض کو بڑی صدیوں اور ازمنہ دراز کے بعد منتخب کرتے ہیں ۔

دل میں تھا کہ ایک اجمالی استدلالی مسئلہ کو مفصل لکھوں مگر کاغذ کم تھا ۔ شاید خداوند جل سلطانہٗ کی حکمت اسی میں ہو ۔ والسلام ۔

مکتوب نمبر (۳۱)

توحید وجودی کی حقیقت کے ظہور اور خدا تعالیٰ و تقدس کے قرب اور جمعیت ذاتی اور اس مقام سے آگے گزر جانے اور بعض سوالات و جوابات کے بیان میں جو اس مقام کی تحقیق سے تعلق رکھتے ہیں ۔ شیخ صرفی کو لکھا ۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور سید المرسلین علیہ وعلیٰ آلہ وعلیہم وعلیٰ اجمعین من الصلوات افضلہا ومن التسلیمات اکملہا کی متابعت پر قائم و ثابت رکھے ۔

وہ شخص جو آپ کی مجلس میں تھا اس نے بتایا ہے کہ یہاں شیخ نظام تھانیسری کے کسی درویش نے اس مجلس میں میرا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ (مجدد صاحب) وحدت وجود کا منکر ہے۔

اس ناقل نے مجھ سے التماس کیا ہے کہ اس باب میں جو حقیقت ہے شیخ صوفی کے خدام کو لکھ بھیجو تاکہ لوگ اس نقل سے کچھ اخذ کریں اور بدگمانی میں نہ پڑیں۔ کیونکہ بعض ظن گناہ ہیں۔ ان کے اس مطالبے کے جواب میں آپ کی سردردی کرتا ہے۔

مخدوم و مکرم! کم عمری کے زمانہ میں فقیر کا اعتقاد بھی توحید وجودی والوں کے مشرب جیسا تھا۔ فقیر کے والد صاحب قدس سرہ بھی بظاہر اسی مشرب پر تھے۔ اور باطن کی پوری نگرانی کے باوجود جو بے کیفی کے مرتبہ کی طرف رکھتے تھے ہمیشہ اسی طریقہ کے مطابق مشغول رہے۔ اور فقیہ کا بیٹا بس نصف فقیہ کے مطابق فقیر بھی اس مشرب سے ازروئے علم حظ وافر اور لذت عظیم رکھتا تھا۔ یہاں تک کہ حق سبحانہٗ و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے ارشاد پناہ حقائق و معارف آگاہ پسندیدہ دین کے مؤید ہمارے شیخ و مولیٰ اور قبلہ محمد الباقی قدسنا اللہ تعالیٰ بسرہ کی خدمت میں پہنچا دیا۔ آپ نے فقیر کو طریقہ عالیہ نقشبندیہ کی تعلیم فرمائی اور اس فقیر کے حال کی طرف توجہ بلیغ مبذول فرمائی۔

اس طریقہ عالیہ میں محنت کرنے کے بعد تھوڑی مدت کے بعد ہی توحید وجودی منکشف ہوگئی اور اس کشف میں غلو پیدا ہوگیا اور اس مقام کے علوم و معارف کثرت سے ظاہر فرمائے گئے اور اس مرتبے کی باریکیوں میں سے کوئی کم ہی باریکی ہوگی جو منکشف نہ کی گئی ہو۔ شیخ محی الدین ابن العربی کے معارف کے دقائق پورے طور پر ظاہر واضح کیے گئے۔ اور تجلی ذاتی جسے صاحب فصوص نے بیان فرمایا ہے اور نہایت عروج اسی کو قرار دیا ہے۔ اور اس تجلی کی شان میں فرماتے ہیں:

وما بعد هذا الا العدم المحض — اور اس کے بعد صرف عدم محض ہے۔

مجھے اس تجلی ذاتی سے بھی مشرف فرمایا۔ اور اس تجلی ذاتی کے علوم و معارف جنہیں شیخ نے خاتم الولایۃ کے ساتھ مخصوص کیا ہے، وہ تفصیل سے معلوم ہوئے۔ اور سکر وقت اور غلبہ حال اس توحید وجودی میں اس حد تک پہنچ گیا کہ بعض خطوط میں جو حضرت خواجہ کی خدمت میں لکھے گئے یہ دو بیت بھی جو سراسر سکر میں لکھ ڈالے

اے دریغا کیں شریعت ملت اعمائی است	ملت ما کافری و ملت ترسائی است
کفر و ایماں زلف و روئے آں پری زیبائی است	کفر و ایماں ہر دو اندر راہ ما یکتائی است
افسوس! یہ شریعت نابینوں کی شریعت ہے	ہماری ملت تو کفر اور عیسائیت کی ملت ہے
کفر و ایمان اس زیبا شکل پری کی زلف و چہرہ ہیں	کفر اور ایمان دونوں ہمارے راہ میں برابر ہیں

یہ حال مدت دراز تک رہا، اور مہینوں سے سالوں تک پہنچ گیا۔ اچانک حضرت حق سبحانہ وتعالیٰ کی عنایت بے نہایت غیب کی کھڑکی سے ظہور کے میدان میں آئی اور بے چون و بے چگون کی روپوشی کے پردہ کو اٹھا دیا۔ پہلے علوم جو اتحاد اور وحدت وجود کی خبر دیتے تھے زائل ہونا شروع ہو گئے۔ اور احاطہ اور ذاتِ حق کا قلب مومن میں سما جانا اور قرب و معیت ذاتی، یہ سب کچھ جو اس مقام میں منکشف ہوئے تھے پوشیدہ ہو گئے۔ اور پورے یقین سے معلوم ہو گیا کہ صانع عالم جل شانہٗ کے لیے عالم کے ساتھ ان مذکورہ نسبتوں میں سے کوئی نسبت بھی ثابت نہیں۔ ذات حق سبحانہٗ وتعالیٰ کا احاطہ اور قرب ذاتی نہیں بلکہ علمی ہے، جیسا کہ اہل حق شکر اللہ سعیہم کے ہاں قرار پا چکا ہے۔ اور وہ سبحانہٗ وتعالیٰ کسی چیز کے ساتھ متحد نہیں۔ اور خدا خدا ہے اور عالم عالم ہے۔ وہ سبحانہٗ وتعالیٰ بے مثل و بے مثال ہے اور عالم سارے کا سارا مثل و مثال کے داغ سے داغدار ہے۔ بے مثل و بے کیف ذات کو ذی مثل و ذی کیف کا عین نہیں کہا جا سکتا۔ واجب تعالیٰ کو ممکن کا عین نہیں کہہ سکتے اور قدیم حادث کا عین ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ممتنع العدم ذات جائز العدم کا عین نہیں ہو سکتی۔ انقلاب حقائق عقلاً اور شرعاً محال ہے۔ ایک کا حمل دوسرے پر بالکل ممتنع ہے۔

تعجب ہے کہ شیخ محی الدین اور اس کے پیروکار ذات واجب تعالیٰ کو مجہول مطلق کہتے ہیں۔ اور اس کے لیے کسی حکم کا ثبوت بھی نہیں کرتے۔ اس کے باوجود اس کے لیے احاطہ اور قرب اور معیت ذاتی بھی ثابت کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ بھی تو ذات واجب تعالیٰ کے لیے حکم ہی کا ثبوت ہے۔ تو درست اور صواب وہی ہے جو علماء اہل سنت نے کہا ہے کہ قرب اور احاطہ علمی ہے۔

اور جس وقت توحید وجودی کے مشرب کے خلاف علوم و معارف حاصل ہوتے تھے۔ تو فقیر کو بڑا اضطراب اور بے چینی لاحق ہوتی تھی کیونکہ اس وقت یہ فقیر اس توحید وجودی سے بلند تر کچھ نہیں جانتا تھا۔ اور بڑے عجز وزاری کے ساتھ دعا کرتا تھا کہ یہ معرفت کہیں زائل نہ ہو۔ یہاں تک کہ معاملہ کے چہرے سے تمام حجابات دور ہو گئے اور حقیقت جس طرح کہ چاہیے تھی منکشف اور ظاہر ہو گئی اور معلوم ہو گیا کہ عالم اگرچہ کمالات صفاتی کے آئینے اور اسماء کے ظہور کی جلوہ گاہ ہے۔ لیکن مظہر عین ظاہر نہیں۔ اور ظل عین اصل نہیں۔ جس طرح توحید وجودی والوں کا مذہب ہے۔ یہ بحث ایک مثال سے واضح ہو جاتی ہے۔

مثلاً ایک ماہر عالم نے چاہا کہ اپنے گوناگوں کمالات کو میدان ظہور میں جلوہ گر کرے اور اپنے پسندیدہ مخفی امور کو معرض وضاحت میں لائے۔ اس نے حروف اور آوازوں کو ایجاد کیا اور حروف م

اصوات کے آئینوں میں ان مخفی کمالات کو ظاہر کر دیا۔ اس صورت میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حروف اور آوازیں جو ان مخفی کمالات کی جلوہ گاہ اور آئینے ہیں وہ اس کے کمالات کا عین ہیں یا بالذات اس کے کمالات کا احاطہ کیے ہوئے ہیں یا بالذات اس کے قریب ہیں یا معیت ذاتی رکھتے ہیں۔ بلکہ ان دونوں کے درمیان دالیت اور مدلولیت والی نسبت ہے۔ حروف اور آوازیں صرف ان کمالات پر دلالت کرتے ہیں۔ اور وہ کمالات خالص مطلق حالت پر موجود ہیں۔ عینیت، اتحاد اور احاطہ وغیرہ کی جو نسبتیں پیدا ہوئی ہیں وہ اوہام اور خیالات کی بنا پر ہیں۔ فی الحقیقت ان نسبتوں میں سے کوئی نسبت بھی ثابت نہیں۔ لیکن چونکہ ان کمالات اور ان حروف و اصوات کے درمیان ظاہریت اور مظہریت اور مدلولیت اور دالیت متحقق ہے۔ اسی مناسبت کے باعث بعض لوگوں کو بعض عوارض کے باعث وہ وہمی نسبتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ نفس الامر میں وہ کمالات ان تمام نسبتوں سے معرا اور مبرا ہیں۔ اور جس نسبت میں ہم گفتگو کر رہے ہیں یعنی خالق اور مخلوق کے درمیان نسبت۔ تو یہاں دالیت اور مدلولیت وظاہریت ومظہریت کے سوا اور کوئی علاقہ نہیں۔ عالم اپنے صانع تعالیٰ و تقدس کے وجود کی علامت ہے اور اس کے کمالات اسمائی اور صفاتی کے ظہور کا مظہر ہے۔ اور یہی تعلق بعض لوگوں کے لیے بعض عوارض کے واسطے بعضے احکام وہمیہ کا باعث بن جاتا ہے۔

بعض لوگوں کو توحید سے متعلق کثرت مراقبات ان احکام کی طرف کھینچ لاتے ہیں۔ کیونکہ ان مراقبات کی صورت قوت خیالیہ میں نقش ہو جاتی ہے۔ اور کچھ دوسرے لوگوں کو علم توحید اور اس کا تکرار ان احکام کا کسی قدر ذوق عطا کر دیتا ہے۔ لیکن توحید کی یہ دونوں صورتیں ضعیف ہیں اور دائرہ علم میں داخل ہیں۔ حال سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اور بعض اور لوگوں کے لیے ان احکام کا منشا غلبہ محبت ہے۔ کہ محبوب کے غلبہ محبت کی وجہ سے محب کی نظر سے غیر محبوب ہٹ جاتا ہے۔ اور محبوب کے سوا کچھ نہیں دیکھتا۔ یہ بات نہیں کہ نفس الامر میں محبوب کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ کیونکہ یہ بات حس، عقل اور شرع کے خلاف ہے۔ اور بعض اوقات یہی محبت اور قرب ذاتی کے حکم لگانے کا باعث بن جاتی ہے یہ توحید پہلی دونوں قسموں سے اعلیٰ ہے اور دائرۂ حال میں داخل ہے۔ اگرچہ نفس الامر اور شریعت کے مطابق و موافق نہیں۔ اور اس کی شریعت اور نفس الامر کے ساتھ مطابقت کرنا محض تکلف ہے۔ جس طرح دوسرے بہت سے بیکار فلسفی تکلفات ہیں جن کے متعلق فلاسفہ اسلام چاہتے ہیں کہ اپنے فاسد اصولوں کو قوانین شرعیہ کے مطابق کریں۔ "اخوان الصفا" اور اسی طرح کی کتابیں اسی طرح کی ہیں۔

اس باب میں آخری بات اتنی ہے کہ خطا کشفی خطائے اجتہادی کا حکم رکھتی ہے۔ کہ اس پر ملامت وعتاب نہیں ہے۔ بلکہ درجات صواب میں سے ایک درجہ صواب کا ثابت ہے۔ صرف اتنا فرق ہے کہ مجتہدین کے مقلد مجتہد کا حکم رکھتے ہیں اور خطا کی صورت میں بھی درجات صواب میں ایک درجہ صواب کا پاتے ہیں۔ بخلاف ان لوگوں کے جو اہل کشف کی تقلید کرتے ہیں۔ کہ یہ معذور قرار نہیں پاتے اور خطا کی صورت میں درجہ صواب سے محروم رہتے ہیں۔ کیونکہ کشف والہام دوسرے کے لیے حجت نہیں ہو سکتا۔ لیکن مجتہد کا قول دوسرے کے لیے حجت اور دلیل ہے۔ لہٰذا اہل کشف کی تقلید احتمال خطا کی صورت میں جائز نہیں ہے اور مجتہد کی تقلید احتمال خطا کی صورت میں بھی جائز اور درست ہے۔ بلکہ واجب ولازم ہے۔

اور بعض سالکوں کا شہود جو تعینات کونیہ کے آئینوں میں ہوتا ہے وہ بھی گذشتہ احکام کے قبیل میں سے ہے۔ اور اس شہود کو شہود وحدت در کثرت یا شہود احدیت در کثرت کا نام دیتے ہیں کیونکہ واجب تعالیٰ وتقدس جو بے مثل وبے مثال ہے، صاحب مثل اشیاء کے آئینوں میں نہیں سما سکتا اور کیفیات ممکنہ رکھنے والی اشیاء میں جلوہ گر نہیں ہو سکتا۔ لامکانی ذات مکان میں نہیں آسکتی۔

بے چون ذات کو چون کے دائرہ سے باہر تلاش کرنا چاہیے اور لامکانی ذات کو مکان سے ماوراء میں طلب کرنا چاہیے۔ آفاق وانفس میں جو کچھ دکھائی دیتا ہے وہ اس سبحانہٗ وتعالیٰ کے نشانات ہیں۔ دائرہ ولایت کے قطب یعنی حضرت خواجہ نقشبند قدس اللہ تعالیٰ سرہ الاقدس نے فرمایا ہے:

"جو کچھ دیکھا یا سنا یا جانا گیا ہے وہ خدا تعالیٰ کا غیر ہے۔ کلمہ لا کی حقیقت سے اس کی نفی کرنی چاہیے"۔ ؎

در تنگنائے صورت معنی چگونہ گنجد	در کلبۂ گدایاں سلطاں چہ کار دارد
صورت پرست غافل معنی چہ داند آخر	کو با جمال جاناں پنہاں چہ کار دارد

صورت کے تنگ مقام میں معنی کیسے آسکتا ہے؟ اور گداؤں کے جھونپڑوں میں بادشاہ کا کیا کام ہے؟

صورت پرست غافل شخص معنی کو کیا جان سکتا ہے؟ وہ معشوق کے جمال پوشیدہ سے کیا تعلق قائم کر سکتا ہے؟

اگر یہ سوال کیا جائے کہ اکثر مشائخ طریقت کی عبارات میں چاہے وہ نقشبندی ہوں یا غیر نقشبندی صریح طور پر وحدت وجود اور احاطہ اور قرب ومعیت ذاتی اور شہود وحدت در کثرت اور احدیت در کثرت وارد اور موجود ہے۔ میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ یہ شہود واحوال راستے کے وسط میں ان کے سامنے آتے ہیں۔ اس کے بعد انہیں اس مقام سے آگے گزار لیا گیا جیسا کہ فقیر نے گزشتہ صفحات میں اپنے حالات کا

ذکر کیا ہے۔ اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ کچھ حضرات کو احدیت صرف کی جانب باطن میں پوری نگرانی کے باوجود ان کے ظاہر کو جو کثرت میں ہے ان احکام اور اس شہود کے ساتھ مشرف کرتے ہیں، باطن میں احدیت کے نگران رہتے ہیں اور ظاہر کے لحاظ سے کثرت میں مطلوب کا مشاہدہ کرتے ہیں جیسا کہ اس فقیر نے اس مکتوب کے ابتدا میں اپنے حال کی خبر دی ہے۔ اور اس جواب کی تحقیق تفصیل کے ساتھ اس رسالہ میں جو وحدت وجود کے مراتب میں لکھا گیا ہے لکھ دی گئی ہے۔ یہ مقام اس مذکورہ گفتگو کی گنجائش نہیں رکھتا۔

یہ نہ کہا جائے کہ جب نفس الامر میں متعدد وجود ہیں اور قرب و احاطہ ذاتی نہیں ہے۔ نیز وحدت کا شہود کثرت میں مطابق واقع نہیں ہے۔ لہٰذا ان بزرگواروں کا حکم کذب پر مشتمل ہوگا کیونکہ نفس الامر اور واقع کے مطابق نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ان بزرگوں نے اپنے اندازے کے مطابق حکم لگایا ہے جس طرح ایک شخص یہ بات کہے کہ میں نے آئینے میں زید کی صورت دیکھی ہے۔ یہ حکم بھی واقع کے مطابق نہیں ہے۔ کیونکہ آئینے میں اس کی صورت کو نہیں دیکھا، کیونکہ آئینے میں کوئی صورت اصلاً ہے ہی نہیں جسے دیکھا جا سکے۔ اس شخص کو بھی عرف میں کاذب نہیں کہتے۔ اگرچہ اس کی یہ بات نفس الامر کے مطابق نہیں ہے۔ کیونکہ وہ یہ حکم لگانے میں معذور ہے۔ جھوٹ بولنے کی ملامت کا وہ مستحق نہیں ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

جن احوال کو پوشیدہ رکھنا چاہیے ان کے ظاہر کرنے سے مقصود یہ ہے کہ اگر اس فقیر نے وحدت وجود کو قبول کیا تھا تو وہ کشف کی بنا پر تھا، تقلید کی بنا پر نہیں تھا۔ اب اگر اس کا انکار کر رہا ہوں تو وہ بھی الہام کے باعث۔ اور الہام انکار کی گنجائش نہیں رکھتا۔ اگرچہ دوسرے کے لیے حجت بھی نہیں ہے۔

جھوٹ کا شبہ دور کرنے کا دوسرا جواب یہ ہے کہ عالم کے افراد بعض باتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مشترک ہیں اور بعض باتوں میں ایک دوسرے سے ممتاز اور جدا ہیں۔ بعض امور عرفیہ میں ممکن کا واجب تعالیٰ و تقدس کے ساتھ بھی اس قسم کا اشتراک ہے۔ اگرچہ ممکن و واجب ذات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے ممتاز ہیں۔ غلبہ محبت کی بنا پر ما بہ الامتیاز چیز نظر سے پوشیدہ ہو جاتی ہے اور ما بہ الاشتراک نظر کے سامنے رہتی ہے۔ لہٰذا اس صورت میں ایک دوسرے کے عین ہونے کا حکم لگا دیں تو یہ واقع کے مطابق ہے۔ اس میں کذب کی بالکل کوئی مجال و گنجائش نہیں۔ اور احاطہ ذاتی وغیرہ کو بھی اسی پر قیاس کرنا چاہیے۔ والسلام۔

مکتوب نمبر (۳۲)

اس کمال کے بیان میں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور اولیاء میں سے کم ہی کسی کو اس کمال سے مشرف کیا گیا ہے۔ اور حضرت امام مہدی میں اتم طریقے سے اس کا ظہور ہوگا۔ اور وہ کمال نسبت جذب و سلوک سے فائق ہے۔ اور اس بات کے بیان میں کہ چشیہ اولیاء کا کمال ایک دوسرے کے افکار کے آپس میں ملنے سے ہوتا ہے۔ اور اس میں زیادتی اور افادہ مسلسل نظر و فکر سے ہوتا ہے۔ پیر کی نسبت اگر اسی صراحت پر رہے تو موجب نقصان ہے۔ لائق مرید کو چاہیے کہ اسے کمال تک لے جائے۔ اور اس کے مناسب امور کے بیان میں ــــ مرزا حسام الدین احمد کی طرف صادر فرمایا

آپ کا التفات نامہ گرامی وارد ہوا۔ اللہ کی حمد اور اس کا احسان کہ دور افتادہ لوگ یاد سے اوجھل نہیں ہوئے اور کسی نہ کسی وقت ان کا ذکر ہو جاتا ہے۔ ع

بارے بہیچ خاطر خود شاد می کنم

پیر دستگیر علیہ الرحمۃ کی نسبت خاصہ کے حاصل نہ ہونے کے متعلق آپ نے لکھا تھا اور اس کا سبب دریافت کیا تھا۔

مخدوم گرامی! اس قسم کی باتوں کی شرح بطور تحریر بلکہ بطور تقریر اور زبانی بیان بھی مناسب معلوم نہیں ہوتی۔ تاکہ کسی فہم میں کچھ اور نہ آ جائے اور کچھ اور ہی مطلب نہ اخذ کر لے۔ حسن ظن کے ساتھ پیر کی خدمت میں حاضری یا صحبت دراز جس طرح بھی ہو درکار ہے۔ اس کے بغیر رنج و محنت اٹھانے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہے

آسودہ شبے باید و خوش مہتابے　　تا با تو حکایت کنم از ہر بابے

آرام دہ رات ہو اور خوش طبع چاند جیسا معشوق۔ تاکہ تجھ سے ہر باب کی حکایت بیان کروں۔

لیکن سوال کا جواب چاہنے کے مطابق فقیر اتنی بات عرض کرتا ہے کہ ہر مقام کے علوم و معارف جداگانہ ہیں اور احوال و مواجید بھی الگ ہیں۔ ایک مقام کے مناسب ذکر اور توجہ ہے اور دوسرے مقام کے مطابق کتاب اللہ شریف کی تلاوت اور نماز ہے۔ ایک مقام نسبت جذبہ سے مخصوص ہے اور دوسرا سلوک سے۔ اور ایک مقام میں ان دونوں دولتوں کی آمیزش ہے۔ اور ایک وہ مقام ہے

جو جہت جذبہ اور سلوک دونوں سے جدا ہے۔ نہ جذبے کا اس سے کوئی تعلق ہے اور نہ سلوک کا اس سے کوئی علاقہ۔ یہ مقام نہایت ہی اعلیٰ ہے۔ حضور نبی کریم علیہ وعلیٰ آلہ وعلیہم من الصلوات افضلہا ومن التسلیمات اکملہا اسی مقام کے ساتھ ممتاز ہیں اور اسی دولت عظمیٰ سے مشرف ہیں۔ دوسرے مقامات والوں سے اس مقام والا مکمل امتیاز رکھتا ہے اور اس مقام کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بہت کم مشابہت رکھتے ہیں۔ اس کے خلاف دوسرے مقامات والے حضرات ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہیں؛ اگرچہ کسی وجہ کی مشابہت ہو۔ یہ نسبت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام میں ان شاء اللہ تعالیٰ اتم طریقہ پر ظاہر ہوگی۔

مختلف سلاسل کے مشائخ رحمہم اللہ سبحانہ میں سے کسی نے کم ہی اس کی خبر دی ہے۔ تو اس مقام کے علوم و معارف کے متعلق کیا گفتگو کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔

اس باب میں انتہائی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کے لیے یہ نادر الوجود نسبت اول قدم میں ہی ظاہر ہوگئی اور ایک مدت گزرنے پر کمال کو پہنچ گئی۔ اور دوسرے کسی کو اگر اس دولت سے مشرف کرتے ہیں اور صحابہ کرام کے قدم کی نسبت پر تربیت کرتے ہیں تو جذبہ اور سلوک کی منزلیں قطع کرنے اور منازل کے علوم و معارف طے کرنے کے بعد سعادت مند کرتے ہیں۔

ابتدا میں ہی اس نسبت کا ظہور صحبت خیر البشر علیہ علیٰ آلہ الصلوات والتحیات والبرکات والتسلیمات کی برکت سے ہے۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے بھی کسی کو مشرف کردیں یہاں تک کہ اس کی صحبت سے بھی ابتدا میں ہی اس بلند نسبت کا ظہور ہو جائے۔ ؎

فیض روح القدس ار باز مدد فرماید
دیگراں ہم بکنند آنچہ مسیحا می کرد

روح القدس (جبرئیل علیہ السلام) اگر پھر مدد کرے تو دوسرے بھی وہ کام کر سکتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے۔

اس وقت اس نسبت میں ابتدا کا انتہا میں اندراج حاصل ہو جاتا ہے۔ جس طرح جذبہ کے سلوک پر مقدم ہونے کی صورت میں ہو جاتا ہے۔ اس سے زیادہ بیان کی گنجائش نہیں ؎

ومن بعد ھذا ما یدق صفاتہٗ
وما کتمہٗ احظیٰ لدیہ واجمل

(ترجمہ) اس کے بعد وہ چیز ہے جس کا بیان نہایت دقیق اور لطیف ہے۔ اور وہ چیز ہے جس کا چھپانا نہایت ہی لذیذ ہے اور اس کا پوشیدہ رکھنا بہت ہی بہتر ہے۔

اس کے بعد اگر ملاقات ہوئی اور سامعین کی طرف سے خیال سے سننے کا گمان ہوا تو اس مقام کا کچھ حصہ معرض ظہور میں لایا جائے گا۔ اور توفیق عنایت کرنے والا وہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔

بعض دوستوں کے بارے میں آپ نے کچھ لکھا ہے۔ فقیر نے ان کی لغزشیں معاف کر دی ہیں اور حق سبحانہ وتعالیٰ ارحم الراحمین ہے۔ وہ بھی معاف فرمائے گا۔ لیکن دوستوں کو نصیحت کر دیں کہ موجودگی اور عدم موجودگی میں تکلیف دینے اور آزار پہنچانے کے مقام میں نہ رہیں اور اپنے حالات کو تبدیل نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلیں۔ اور جب اللہ کسی قوم کے متعلق برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اور اس کے سوا کوئی ان کا کارساز نہیں ہوتا۔

میاں شیخ الہ داد کے بارے میں آپ نے خاص طور پر لکھا تھا۔ فقیر کو کوئی مضائقہ نہیں لیکن خود اسے اپنی تبدیلی وضع پر ندامت ہونی چاہیے۔ ندامت بھی توبہ ہے۔ شفاعت چاہنا ندامت کی فرع ہے۔ بہرحال فقیر اپنی طرف سے معاف کر چکا ہے، دوسری طرف کو وہ جانیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ سرہند کو اپنی منزل تصور کریں۔ ہم پیر ہونے کا تعلق محبت و نسبت ایسا نہیں ہے کہ ایسی عارضی باتوں سے ٹوٹ جائے۔ زیادہ کیا لکھے۔ والسلام

مخدوم زادے! اور باقی اہل خانہ کے لیے خصوصی دعا کی جاتی ہے۔ یہ رقعہ لکھنے کے بعد دل میں آیا کہ دوستوں کی لغزشوں اور انہیں معاف کر دینے کے بارے میں زیادہ وضاحت سے لکھے۔ کیونکہ اجمال میں ابہام ہوتا ہے اور خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی کچھ اور سمجھ لے۔

مخدوم گرامی! عفو و درگزر اس صورت میں مطلوب و متصور ہے کہ وہ جماعت بھی اپنے حالات کو برا جانے اور ندامت و پشیمانی محسوس کریں ورنہ درگزر کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔

آپ نے لکھا تھا کہ پیر دستگیر قدس سرہ نے خلافت کے مقام کو ایک جماعت کے روبرو شیخ الہ داد کے سپرد کیا تھا۔ اس بات کی وضاحت ہونی چاہیے۔ اگر سپرد کرنے سے یہ مراد ہے کہ فقراء اور آنے جانے والوں کی خدمت کریں اور ان کے کھانے پینے کی خبر رکھیں تو یہ بات تسلیم کرنے کے قابل ہے۔ اور اگر اس سے یہ مراد ہے کہ طالبوں کی تربیت کریں اور شیخیت کے مقام میں بیٹھیں تو یہ بات ماننے کے لائق نہیں۔

آخری بار کی ملاقات میں پیر دستگیر قدس سرہ نے فقیر کو فرمایا تھا کہ تمہیں اس امر کی تجویز کرنی چاہیے کہ

شیخ الہ داد ہماری طرف سے جا کر بعض طالبوں کو مشغول و مصروف رہنے کی تلقین کرے اور بعض کے حالات ہم تک پہنچائے۔ کیونکہ ہم کو انہیں اپنے روبرو طلب کرنے اور شغل باطن کی تلقین کرنے اور ان کے حالات دریافت کرنے کی طاقت نہیں۔

فقیر اس بارے میں متوقف تھا جب ضرورت محسوس ہوئی تو فقیر نے بھی اتنا اندازہ اس بات کو تجویز کر لیا۔ اس قسم کی تبلیغ سفارت محض کی جنس سے ہے رخاصکر جب کہ ضرورت پر مبنی ہو اور ضرورت کی چیز باندازہ ضرورت اختیار کی جاتی ہے۔ لہٰذا وہ سفارت بھی حضرت قبلہ پیر و مرشد قدس سرہ کے زمانہ حیات ظاہری کے ساتھ خاص تھی۔ آپ کی رحلت کے بعد مشغول باطن کا سبق دینا اور طالبوں کے حالات دریافت کرنا خیانت میں داخل ہے۔

آپ نے دریافت کیا تھا کہ پیر دستگیر قدس سرہ کی نسبت باقی ہے۔ یعنی زیادتی اور نقصان کو قبول نہیں کرتی۔

مخدوم گرامی! علم و حرفت کی تکمیل مختلف افکار کے باہم ملنے سے ہوتی ہے۔ وہ قواعد نحو جنہیں سیبویہ نے مقرر کیا تھا، متاخرین کے افکار نے اسے کس قدر زیادہ کر دیا۔ اسی حالت میں وہ ناقص تھا۔ وہ نسبت جو حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ رکھتے تھے۔ وہ حضرت خواجہ عبدالخالق قدس سرہ کے زمانہ میں نہیں۔ اسی پر دوسروں کو بھی قیاس کرو۔

ہمارے خواجہ تو خاصکر اس نسبت کی تکمیل کے درپے تھے۔ اور وہ نسبت جو حاصل ہو چکی تھی اسے کامل خیال نہیں کرتے تھے۔ اور زندگی وفا کرتی تو بارادہ خداوندی جل سلطانہ اس نسبت کو کہاں تک لے جاتے یہ سعی و کوشش کرنا کہ اس میں زیادتی اور اضافہ نہ ہو مناسب نہیں۔ فقیر نہیں جانتا کہ یہ نسبت کہاں تک باقی رہے گی۔ آپ خود ایک علیحدہ نسبت رکھتے ہیں۔ پیر و مرشد علیہ الرحمۃ کی نسبت سے آپ کی نسبت کا کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ بات بارہا آپ کے سامنے کہی گئی تھی۔

بے چارہ شیخ الہ داد نسبت کو کیا جانے کہ کیا ہے۔ اسے صرف ایک گونہ حضور قلبی حاصل ہے۔ دوسروں کو بھی معلوم ہے کہ ان کی کیا حالت ہے۔ اس نسبت کو سنبھالنے اور قائم رکھنے والا کون ہے جو ظاہر کریں تاکہ فقیر بھی اس کی مدد کرے۔ واقعات کا اعتبار نہ کریں یہ محض خیالات ہیں ان میں صداقت کچھ نہیں۔ شیطان بڑا طاقتور دشمن ہے۔ اس کی فریب کاریوں سے بچنا مشکل ہے۔ وہی شخص بچ سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ بچائے۔

حاصل کردہ نسبتوں کے سلب ہونے کے بارے میں آپ نے لکھا تھا۔ مخدوم گرامی! وہ سلب کرنا

اختیاری طور پر نہ تھا، جیسا کہ بوقت حاضری ذکر کیا تھا۔ اب تک وہ سلب اپنے حال پر ہے۔ زائل نہیں ہوا۔ اسے زائل تصور کرنا خیال ہے۔ وہ آواز جو آپ اپنے دل سے سنتے ہیں، حالت باطن کا اس سے کوئی کام نہیں۔ اگر آگ کے انگارے کو سرد کریں اور بجھاویں، پھر اس پر پانی ڈالیں تو اس سے آواز نکلتی ہے اس آواز کی بنا پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابھی تک اس میں آگ موجود ہے۔ یاد رکھیے، واقعات کا کچھ اعتبار نہیں۔ یہ بات اگر پوشیدہ ہے تو انتظار میں رہیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ کل اس کی حقیقت ظاہر ہو جائے گی۔

چونکہ آپ نے بطور مبالغہ لکھا تھا۔ اس بنا پر اس کے جواب میں چند باتیں لکھ دی ہیں۔ ورنہ بلا ضرورت بات کرنے کا موقع ہی نہیں۔

مکتوب نمبر (۳۳)

علماء سوء کی مذمت کے بیان میں جو محبت دنیا میں گرفتار ہیں اور علم کو حصول دنیا کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ اور زاہد علماء کی مدح و ثنا کے بیان میں جو دنیا سے بے رغبت ہو چکے ہیں

ملا حاجی محمد لاہوری کی طرف لکھا۔

گروہ علماء کے لیے دنیا کی محبت اور اس کی طرف رغبت کرنا ان کے چہرہ جمال پر بدنما داغ ہے۔ مخلوق کو اگرچہ ان سے فائدے پہنچتے ہیں لیکن خود ان کی ذات کے لیے ان کا علم کچھ بھی نفع مند نہیں ہے۔ اگرچہ شریعت کی تائید اور ملت کی تقویت ان پر مبنی اور مرتب ہوتی ہے لیکن کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ یہ تائید و تقویت فتور اور فجور والے لوگوں سے بھی ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ سید الانبیاء علیہ و علیہم علیٰ آلہ الصلوات والتسلیمات نے ایک فاجر شخص کی تائید کی خبر دیتے ہوئے فرمایا:

ان اللہ لیؤید ھٰذا الدین بالرجل الفاجر — بیشک اللہ تعالیٰ اس دین کی تائید فاجر شخص سے بھی کر لیتا ہے۔

علماء سوء پارس کے پتھر کی طرح ہیں کہ لوہا اور تانبا وغیرہ جو بھی اس کے ساتھ لگتا ہے سونا بن جاتا ہے مگر وہ خود پتھر کا پتھر ہی رہتا ہے۔ اسی طرح وہ آگ جو پتھر اور بانس میں پوشیدہ ہوتی ہے جہان کو اس سے منافع حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن خود وہ پتھر اور بانس اپنی اندرونی آگ سے بے نصیب رہتے ہیں۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ علم ان کے لیے مضر اور نقصان دہ ہے کہ ان کے علم نے ان پر حجت مکمل کر دی۔

ان اشد الناس عذابا یوم القیٰمۃ — سب سے زیادہ عذاب قیامت کے روز اس شخص کو ہو گا

عالم لم ینفعه الله بعلمه۔ جسے اللہ نے اس کے علم سے نفع نہ دیا۔

ان کا علم ان کے لیے کیوں مضر اور نقصان دہ نہ ہو۔ حالانکہ وہ علم جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذی عزت چیز اور موجودات میں اشرف شے ہے۔ اسے انھوں نے کمینی دنیا اور مال وجاہ اور سرداری حاصل کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ بنا لیا ہے۔ حالانکہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذلیل وخوار اور ساری مخلوق سے بدترین شے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والی شے کو ذلیل کرنا اور جو چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذلیل ہے اسے عزت دینا نہایت ہی برا ہے۔ اور فی الحقیقۃ حق سبحانہٗ وتعالیٰ کے ساتھ مقابلہ ہے۔ درس تدریس اور فتویٰ دینا اس وقت نفع مند ہے جبکہ خالص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے ہو اور جاہ وسرداری اور حصول مال وزر اور بلندی چاہنے کے شائبہ سے خالی ہو۔ اور اس کی علامت ونشانی یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں میں زہد اختیار کرے اور دنیا وما فیہا سے بے رغبت رہے۔ وہ علماء جو اس بلا میں مبتلا ہیں اور اس کمینی دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں، دنیادار علماء ہیں۔ یہی لوگ علماء سوء سب لوگوں سے برے اور دین کے چور ہیں۔ حالانکہ یہ لوگ اپنے آپ کو دین کا مقتدا اور سب مخلوق سے بہترین خیال کرتے ہیں:

وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ - اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔	وہ گمان رکھتے ہیں کہ کسی قابل قدر چیز پر ہیں۔ سن لو یہی جھوٹے ہیں۔ ابلیس ان پر غالب آگیا ہے۔ اس نے انہیں اللہ کی یاد بھلا دی ہے۔ یہی ابلیس کا گروہ ہے۔ سن لو ابلیس کا گروہ ہی خسارے میں ہے۔

اکابرین میں سے کسی نے دیکھا کہ ابلیس لعین فارغ بیٹھا ہے اور گمراہ کرنے اور دوں کو بہکانے سے بے فکر ہے۔ اس بزرگ نے اس لعین سے اس کا راز دریافت کیا تو شیطان نے جواب دیا کہ علماء سوء اس وقت میرے اس کام میں میری زبردست مدد کر رہے ہیں اور انھوں نے مجھے اس مہم سے فارغ کر دیا ہے۔

حق بات یہ ہے کہ اس زمانہ میں جو سستی اور مداہنت جو امور شرعیہ میں واقع ہو چکی ہے۔ اور جو فتور جو دین وملت کی ترویج واشاعت میں پیدا ہو چکا ہے سب علماء سوء کی شومی کے باعث ہے اور ان کی نیتوں کے فساد کی وجہ سے ہے۔ ہاں وہ علماء جو دنیا سے بے رغبت اور جاہ وریاست اور مال کی محبت سے آزاد ہیں وہی علمائے آخرت اور انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کے وارث ہیں۔

یہی لوگ بہترین مخلوق ہیں۔ کل قیامت کے دن ان کی سیاہی کو اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کے خون کے ساتھ وزن کریں گے اور ان کی سیاہی کا پلہ بھاری ہوگا۔ اور نوم العلماء عبادۃ یعنی علماء کا سونا بھی عبادت ہے انہیں کی شان میں وارد ہے۔ یہی وہ علماء ہیں کہ آخرت کا جمال ان کی نظروں میں اچھا لگتا ہے۔ دنیا کی قباحت اور برائی کا انہیں مشاہدہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے آخرت کو بقا کی نظر سے دیکھا ہے اور دنیا کو زوال اور فنا کے داغ سے داغدار پایا ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو باقی رہنے والی آخرت کے حوالے کر دیا ہے اور فانی دنیا سے الگ ہو گئے ہیں۔ آخرت کی عظمت کا مشاہدہ خدائے لایزال کی عظمت کے مشاہدے کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ اور دنیا و مافیہا کو ذلیل و خوار جاننا آخرت کی عظمت کے مشاہدہ کے لوازمات میں سے ہے۔

لان الدنیا والآخرۃ ضرتان ان	کیونکہ دنیا اور آخرت دو سوکنیں ہیں۔ اگر ایک راضی
رضیت احدھما سخطت الاخریٰ	ہوتی ہے تو دوسری ناراض ہو جاتی ہے۔

اگر دنیا عزیز ہے تو آخرت خوار ہے۔ اور اگر دنیا خوار ہے تو آخرت عزیز ہے۔ ان دونوں کا جمع ہونا اضداد کے جمع ہونے کے قبیل میں سے ہے۔ ع

ما احسن الدین والدنیا لو اجتمعا

کیا ہی اچھا ہوتا اگر دین و دنیا دونوں جمع ہو جاتے۔

ہاں مشائخ کرام میں سے ایک گروہ نے جو اپنے آپ اور اپنے ارادہ سے پوری طرح باہر آ چکے ہیں بعض اتفاقی نیتوں کے باعث اہل دنیا کی صورت اختیار کر رکھی ہے اور بظاہر دنیا کی طرف راغب نظر آتے ہیں۔ لیکن فی الحقیقت انہیں اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور سب سے فارغ اور آزاد ہیں:

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ	ایسے مردان حق ہیں جنہیں سوداگری اور خرید و
عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ	فروخت اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتی

تجارت اور بیع و شراء وغیرہ ان کے لیے ذکر حق سے مانع نہیں ہے۔ ان امور دنیا کے ساتھ عین تعلق کے اندر بھی بے تعلق ہیں۔ حضرت خواجہ نقشبند قدس اللہ تعالیٰ سرہ الاقدس نے فرمایا ہے کہ میں نے منیٰ کے بازار میں ایک تاجر دیکھا جو کم و بیش پچاس ہزار دینار کی خرید و فروخت کر رہا تھا۔ مگر اس کا دل ایک لحظہ کے لیے بھی یاد حق سے غافل نہ تھا۔

مکتوب نمبر (۳۴)

حسب گنجائش بسط و تفصیل کے طریقہ پر عالم امر کے جواہر خمسہ کے بیان میں۔

یہ مکتوب بھی ملا حاجی محمد لاہوری کی طرف لکھا۔

سعادت دارین کا ہاتھ آنا سید کونین علیہ وعلی آلہ من الصلوات افضلہا ومن التسلیمات اکملہا کی اتباع کے ساتھ وابستہ ہے۔ فلسفی جس کی بصیرت کی آنکھ صاحب شریعت علیہ وعلی آلہ الصلوۃ و السلام والتحیہ کی متابعت کے سرمہ سے محروم ہے عالم امر کی حقیقت سے نابینا ہے۔ چہ جائیکہ اسے مرتبہ وجوب تعالی وتقدس کا شعور ہو۔ اس کی کوتاہ نظر عالم خلق پر ہی رکی ہوئی ہے اور اس میں بھی ناتمام ہے۔

فلاسفہ نے جو جواہر خمسہ ثابت کیے ہیں سب عالم خلق میں ہیں۔ نفس اور عقل کو جو مادہ سے مجرد شمار کرتے ہیں یہ ان کی نادانی کے باعث ہے۔ نفس ناطقہ تو یہی نفس امارہ ہے جو تزکیہ کا محتاج ہے اس کی توجہ اور ہمت بالذات کمینگی اور پستی کی طرف ہے۔ اسے عالم امر سے کیا نسبت اور مادہ سے مجرد ہونے کے ساتھ اسے کیا مناسبت ہے؟

رہی عقل تو معقولات میں سے بھی صرف ان امور کا ادراک کر سکتی ہے جو محسوسات سے مناسبت رکھتے ہیں۔ بلکہ جو محسوسات کے حکم میں ہیں۔ لیکن وہ چیز جو محسوسات سے مناسبت نہیں رکھتی اور شاہد میں آنے والی اشیاء میں سے جن کا کوئی شبہ اور مثال نہیں وہ عقل کے ادراک میں نہیں آسکتیں۔ اور ان کا بند عقل کی چابی سے نہیں کھل سکتا۔ لہٰذا عقل کی نظر بے مثال اشیاء کے احکام سے کوتاہ ہے۔ اور غیب کے میدان میں تو بالکل گمراہ ہے۔ اور یہ اس کے عالم خلق میں سے ہونے کی علامت ہے۔ عالم امر کا رخ بے چونی اور اس کی توجہ بے چگونگی کی طرف ہے۔ عالم امر کی ابتداء مرتبہ قلب سے ہے۔ قلب سے اوپر روح ہے روح سے اوپر سر اور سر سے اوپر خفی ہے اور خفی سے اوپر اخفیٰ۔ عالم امر کے ان پانچ امور کو اگر جواہر خمسہ کہیں تو اس کی گنجائش ہے۔ کوتاہ نظری کے باعث چند خذف ریزوں کو اکٹھا کر کے جواہر خمسہ گمان کر لیا ہے۔

عالم امر کے ان جواہر خمسہ کا ادراک اور ان کے حقائق پر اطلاع حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع کرنے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ جس طرح عالم صغیر یعنی انسان میں جو ان تمام چیزوں کا

نمونہ ہے جو عالم کبیر میں پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح عالم کبیر میں بھی ان جواہر خمسہ کے اصول موجود ثابت ہیں۔ عرش مجید عالم کبیر کے جواہر کا مبدأ ہے۔ جس طرح انسان کے دل کی انسان میں یہ حیثیت ہے اور اس مناسبت کی بنا پر قلب کو عرش اللہ کہہ دیتے ہیں۔ اور جواہر خمسہ کے باقی مراتب عرش سے اوپر ہیں۔

عالم کبیر میں عرش عالم خلق اور عالم امر کے درمیان برزخ و واسطہ ہے۔ جس طرح عالم صغیر یعنی انسان میں قلب انسان عالم خلق اور عالم امر کے درمیان برزخ و واسطہ ہے۔ قلب اور عرش اگرچہ عالم خلق میں سے ہیں لیکن عالم امر کی بے چونی اور بے چگونی کا حصہ بھی رکھتے ہیں۔ ان جواہر خمسہ کی حقیقت پر آگاہ اور مطلع ہونا اولیاء کرام میں سے کامل افراد کے لیے تسلیم کیا گیا ہے۔ جو مراتب سلوک تفصیل سے طے کر کے نہایت کی نہایت تک پہنچ چکے ہیں ؎

ہر گدائے مرد میداں کے شود پشۂ آخر سلیماں کے شود

ہر گدا مرد میدان کب ہو سکتا ہے مچھر سلیمان کی ہمسری کب کر سکتا ہے

اور اگر محض فضل خداوندی سے کسی صاحب دولت کی نظر بصیرت کے لیے حق الامکان مرتبہ وجوب تفصیل کے ساتھ ظاہر کر دیں تو وہ اس مقام میں ان جواہر کے اصول کا مطالعہ کر لیتا ہے اور ان چھوٹے اور بڑے جواہر کو اس حقیقت کے جواہر کے ظل و سایہ کی مانند معلوم کرتا ہے۔ ع

ایں کار دولت ست کنوں تاکرا دہند

یہ دولت عظمیٰ کا معاملہ ہے۔ دیکھیے اب یہ کسے عطا کرتے ہیں

یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔

عالم امر کے حقائق کا اظہار اس بنا پر ممنوع ہے کیونکہ اس کے معانی و مطالب پوشیدہ نہایت دقیق و باریک ہیں۔ تاکہ ہر کوتاہ نظر شخص کچھ اور ہی نہ سمجھ لے۔ علم میں راسخ لوگ جو:

وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا۔ تمہیں تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔

کے شرف سے مشرف ہیں وہ اس ماجرا سے آگاہ ہیں۔ ع

هَنِيْئًا لِاَرْبَابِ النَّعِيْمِ نَعِيْمُهَا

نعمت والوں کو نعمتیں مبارک اور خوشگوار ہیں۔ ؎

مصلحت نیست کہ از پردہ بروں افتد راز ورنہ در محفل رنداں خبرے نیست کہ نیست

یہ مصلحت کے خلاف ہے کہ راز پردے سے باہر آئے۔ ورنہ رندوں کی محفل میں کوئی ایسی خبر نہیں جس کی

ان کو خبر نہ ہو۔

آپ کو السلام علیکم اور ان سب کو جو ہدایت کی پیروی کریں اور مصطفیٰ علیہ وعلیہم من الصلوات والتسلیمات اتمہا و اکملہا کی متابعت اپنے اوپر لازم کر لیں۔

دل میں آیا کہ ان بلند اور مقدس جواہر کا تھوڑا سا حال تحریر میں لایا جائے۔

جاننا چاہیے کہ ان جواہر کی ابتداء صفات اضافیہ سے ہے جو وجوب اور امکان کے درمیان برزخ و واسطہ کی مانند ہیں، اور ان سے اوپر صفات حقیقیہ ہیں کہ روح سے ان کو حصہ ملتا ہے۔ اور قلب صفات اضافیہ سے تعلق رکھتا ہے، اور ان کی تجلیات سے مشرف ہوتا ہے۔ اور باقی ماندہ بلند جواہر جو صفات حقیقیہ سے بھی اوپر ہیں حضرت ذات اقدس تعالیٰ و تقدس کے دائرہ میں داخل ہیں اس لیے ان تین (سر، خفی، اخفیٰ) کی تجلیات کو تجلیات ذاتیہ کہتے ہیں۔ بات کو اس سے آگے چلانا مصلحت نہیں ہے: ع

قلم اینجا رسید و سر بشکست

قلم یہاں پہنچا اور ٹوٹ گیا

مکتوب نمبر (۳۵)

محبت ذاتی کے بیان میں جس میں انعام و تکلیف دونوں برابر ہیں ——— یہ مکتوب بھی میاں حاجی محمد لاہوری کو لکھا۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور تمہیں بحرمت سید البشر علیہ وعلی آلہ الصلوات والتسلیمات نظر کی کجی سے نجات عطا کرے۔

سیر و سلوک سے مقصود نفس امارہ کا تزکیہ و تطہیر ہے، تاکہ باطل الہوں کی عبادت سے جو خواہشات نفسانی سے وجود میں آتی ہے نجات میسر آ جائے۔ اور حقیقت میں سوائے ایک معبود برحق تعالیٰ و تقدس کے اور کچھ بھی قبلہ توجہ نہ رہے۔ اور دینی و دنیاوی مقاصد میں سے کسی بھی مقصد کو اس ذات کی عبادت کے سوا اختیار نہ کرے۔

دینی مقاصد اگرچہ حسنات میں سے ہیں لیکن ان کا تعلق بھی ابرار کے کام سے ہے۔ مقربین انہیں بھی برائیوں میں سے ہی جانتے ہیں۔ اور ایک ذات کے سوا کسی چیز کو مقصود نہیں گردانتے۔ یہ دولت

حصول فنا سے وابستہ ہے اور محبت ذاتی پیدا ہو جانے کے بعد ہے، جہاں انعام و تکلیف دونوں مساوی ہیں، تکلیف و رنج سے بھی ایسے ہی لذت گیر ہوتے ہیں جیسے نعمتوں سے۔ اگر بہشت چاہتے ہیں تو اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کی رضا کا مقام و محل ہے اور اسے طلب کرنے میں اس کی رضا اور خوشنودی ہے اور اگر دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں تو اس لیے کہ وہ خدا تعالیٰ کی ناراضی کا مقام ہے۔ نہ بہشت سے حظِ نفس مطلوب ہے اور نہ دوزخ سے فرار اختیار کرنا اور پناہ مانگنا رنج اور محنت کی وجہ سے ہے۔ کیونکہ محبوب کی طرف سے جو چیز بھی آتی ہے وہ ان بزرگوں کو مرغوب اور پسند اور عین مطلوب ہے۔

کل ما یفعله المحبوب محبوب۔ محبوب جو کچھ بھی کرتا ہے وہ محبوب اور پسندیدہ ہی ہوتا ہے۔

اخلاص کی حقیقت اس جگہ ہاتھ آتی ہے اور باطل انفس سے نجات بھی اسی جگہ حاصل ہوتی ہے اور کلمہ توحید بھی اس وقت ہی درست ہوتا ہے۔ اس کے سوا محض رنج و تکلیف اٹھانے کی بات ہے۔ محبت ذاتی کے بغیر جو اسماء اور صفات اور محبوب کے انعام و تکلیف کے ذریعہ کے بغیر ہے، رتنے اور عیب والی بات ہے۔ فناء مطلق اس شرکت سوز محبت کے بغیر ہاتھ میں آتی۔ ؎

عشق آں شعلہ است کو چوں برفروخت	ہر چہ جز معشوق باقی جملہ سوخت
تیغ لا در قتل غیر حق براند	در نگر زاں پس کہ بعد از لا چہ ماند
ماند الا اللہ باقی جملہ رفت	شاد باش اے عشق شرکت سوز رفت

عشق وہ شعلہ ہے کہ جب روشن ہو جاتا ہے تو معشوق کے سوا ہر شے کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔
غیر حق پر لا کی تلوار چلا دیتا ہے۔ یہ تلوار چلنے کے بعد پھر دیکھ کر لا کے بعد کیا ہے۔
صرف اللہ رہتا ہے، باقی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اے شرکت کو پوری طرح جلا دینے والے عشق تو شاد اور خوش رہ۔

مکتوب نمبر (۳۶)

اس بیان میں کہ شریعت تمام دنیوی اور اخروی سعادتوں کی ضامن و کفیل ہے اور کوئی مطلب و مقصود ایسا نہیں جس کے حصول کیلئے شریعت کے ماسوا کسی اور چیز کی طرف انسان محتاج ہو۔ طریقت و حقیقت اسی شریعت کی خادم ہیں اور اس کے مناسب باتوں کے بیان میں ــــــ یہ خط بھی

ملا حاجی محمد لاہوری کو لکھا۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں شریعت مصطفویہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیہ کی حقیقت سے متصف کرے۔ اور اللہ تعالیٰ اس بندے پر بھی رحم کرے جو آمین کہے۔

شریعت کے تین جزو ہیں، علم۔ عمل۔ اخلاص۔ جب تک یہ تینوں جزو نہ پائے جائیں شریعت متحقق نہیں ہوتی۔ اور جب شریعت متحقق ہوگئی تو حق تعالیٰ سبحانہ کی رضا جو تمام دنیوی و اخروی سعادتوں سے فائق و اعلیٰ ہے، بھی متحقق ہوگئی:

وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ۔ اللہ تعالیٰ کی تھوڑی رضا مندی بھی بہت ہے

اس لیے شریعت تمام دنیوی و اخروی سعادتوں کی ضامن و کفیل ہے۔ اور کوئی ایسا مطلب و مقصود نہیں جو شریعت سے الگ ہو اور انسان کو اس کی محتاجی ہو۔ طریقت و حقیقت جس کے ساتھ صوفیہ کرام ممتاز ہیں دونوں شریعت کی خادم ہیں۔ ان دونوں سے شریعت کے تیسرے جزو یعنی اخلاص کی تکمیل ہوتی ہے۔ لہٰذا ان دونوں سے مقصود بھی شریعت کی تکمیل ہے، نہ کوئی اور امر جو شریعت کے علاوہ ہو۔

احوال مواجید اور علوم و معارف جو صوفیہ کو راستے میں ہاتھ آتے ہیں وہ مقاصد نہیں ہیں بلکہ وہم و خیالات ہیں جن سے اطفال طریقت کی تربیت مطلوب ہوتی ہے۔ ان تمام سے گزر کر مقام رضا میں پہنچنا چاہیے جو جذبہ اور سلوک کے مقامات کی انتہا ہے۔ کیونکہ طریقت و حقیقت کے منازل طے کرنے سے اخلاص کا حاصل کرنا مقصود ہے جو رضا کو مستلزم ہے۔ تینوں قسم کی تجلیات اور عارفانہ مشاہدات سے گزر کر ہزاروں میں سے کسی ایک کو اخلاص کی دولت اور رضا کے مقام تک پہنچاتے ہیں۔ کوتاہ اندیش لوگ احوال و مواجید کو مقاصد اور مشاہدات و تجلیات کو مطالب شمار کرتے ہیں۔ اس لیے وہم و خیال کے زندان خانہ میں گرفتار رہتے ہیں اور شریعت کے کمالات سے محروم رہتے ہیں:

كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ۔ مشرکین کو وہ بات بڑی ناگوار ہے جس کی طرف تو ان کو بلاتا ہے۔

اَللّٰهُ يَجْتَبِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ۔ اللہ تعالیٰ منتخب کرلیتا ہے جسے چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے ہی اپنی طرف ہدایت دیتا ہے جو رجوع کرتا ہے۔

ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اخلاص کا مقام حاصل کرنے اور رضا کے مرتبہ تک پہنچنے کے لیے ان احوال و مواجید کا طے کرنا ضروری ہے اور ان علوم و معارف کے ساتھ وابستہ ہے۔

پس یہ امور مطلوب کے اسباب و وسائل اور مقصود کے مقدمات ہیں۔

اس معنی کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے حبیب پاک علیہ علی آلہ الصلوات والتسلیمات کے صدقہ سے پورے دس سال بعد اس فقیر پر منکشف و واضح ہوئی ہے اور معشوق شرع پوری طرح جلوہ گر ہوا ہے۔ اگرچہ ابتداء میں بھی یہ فقیر احوال و مواجید میں گرفتار نہیں تھا، اور شریعت کی حقیقت کے تحقق و ثبوت کے سوا میری نظر میں کوئی اور مطلوب و مقصود نہ تھا۔ لیکن اس امر کی حقیقت پورے دس سال بعد کامل طور پر ظاہر ہوئی ہے۔ الحمد للہ علیٰ ذالک حمداً کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ۔

میاں شیخ جمال مرحوم و مغفور کی وفات تمام اہل اسلام کے لیے حزن و پراگندگی کا باعث ہے۔ ان کے مخدوم زادوں کو میری طرف سے صبر و تحمل کی تلقین کریں۔ اور فاتحہ خوانی کریں۔ والسلام

مکتوب نمبر (۳۷)

بلند سنت علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ کی اتباع پر ابھارنے اور اکابر نقشبندیہ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کی نسبت کے حصول کی طرف راغب کرنے کے بیان میں ——— شیخ محمد چتری کو لکھا۔

مراسلہ شریفہ اور مکاتبہ لطیفہ جو ازروئے کرم و مہربانی صادر فرمایا تھا بندہ اس کے مطالعہ سے مسرور اور خوش ہوا۔ اس طریقہ عالیہ نقشبندیہ پر اپنی استقامت و پختگی کا آپ نے لکھا۔ الحمد للہ سبحانہٗ علیٰ ذالک۔ اللہ تعالیٰ اس طریقہ عالیہ کے اکابر کی برکت سے آپ کو بے انتہا ترقیاں عطا فرمائے۔ ان کا طریقہ کبریت احمر (سرخ گندھک یعنی اکسیر) ہے۔ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ کی اتباع سنت پر مبنی ہے۔

فقیر کو اس وقت تک جو کچھ ہاتھ آیا ہے اس کے متعلق لکھتا ہے کہ مدت دراز تک اس ناچیز پر علوم و معارف اور احوال و مقامات موسلا دھار بارش کی طرح برساتے رہے۔ اور جو کام کرنا چاہیے تھا۔ اللہ سبحانہٗ کی عنایت سے کر لیا گیا۔ اب کوئی آرزو باقی نہیں رہی، سوائے اس کے کہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے کسی ایک سنت کا احیاء (زندہ کرنا) ہو جائے۔ اور احوال و مواجید ارباب ذوق کے حوالے ہو جائیں۔

چاہیے یہ کہ باطن خواجگان نقشبندیہ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کی نسبت سے معمور ہو۔ اور

ظاہر کو کلی طور پر سنن ظاہرہ کے ساتھ مزین اور آراستہ رکھیں۔ ع

کار این است غیر این ہمہ ہیچ

اصل کام یہی ہے اس کے علاوہ سب ہیچ ہے

موسم سرما کی عشاء کے سوا باقی تمام نمازیں اول وقت میں ادا کریں۔ سردیوں کی عشاء میں تیسرے حصے رات تک تاخیر مستحب ہے۔ اس بارے میں فقیر بے اختیار ہے۔ نہیں چاہتا کہ بال برابر بھی ادائے نمازیں تاخیر واقع ہو۔ ہاں بشری عوارض مستثنیٰ ہیں۔

مکتوب نمبر (۳۸)

ذات بحت تعالیٰ و تقدس کی محبت میں گرفتار ہونے کے بیان میں جو اسماء صفات اور شیون و اعتبارات سے منزہ اور پاک ہے۔ اور منزل مقصود تک نہ پہنچنے والی جماعت کی مذمت میں جو چون کو بے چون تصور کر کے اسی کے گرفتار ہو گئے ہیں۔ اور اہل فنا کے اقدام کے فرق کے بیان میں۔ اور اسی تفاوت پر علوم و معارف وغیرہ مرتب ہوتے ہیں ــــ یہ مکتوب بھی شیخ محمد چتری کی طرف لکھا۔

آپ کا مکتوب شریف ملا۔ فرحت و خوشی کا موجب ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھے اور ایک لمحہ کے لیے بھی غیر کے سپرد نہ کرے۔

جو کچھ ذات بحت سبحانہٗ و تعالیٰ کے سوا ہے اس کو غیر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اگرچہ اسماء و صفات ہی ہوں۔ اور متکلمین نے جو صفات کو لا ھو و لا غیر کہا ہے اس کا معنی کچھ اور ہے۔ انہوں نے غیر سے غیر اصطلاحی مراد لیا ہے اور اس معنی کے مطابق نفی کی ہے بغیر معنی مطلق مراد نہیں لیا۔ اور خاص کی نفی عام کی نفی کو مستلزم نہیں ہے۔ اور اس ذات عزسلطانہٗ کو نفی کے سوا کسی طریقہ سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ مرتبہ ذات میں جو کچھ ثابت کیا جائے گا وہ صراط مستقیم سے انحراف ہو گا۔ اور بہترین تعبیر اور جامع ترین عبارت یہ ہے:

لَیْسَ کَمِثْلِہٖ شَیْءٌ — اس کی مثل کوئی شے نہیں۔

فارسی میں اس کا ترجمہ بے چون و بے چگون ہے۔ اور علم و شہود اور معرفت کو اس ذات سبحانہٗ کی طرف راستہ نہیں مل سکتا۔ جو کچھ لوگ دیکھتے ہیں یا جانتے ہیں یا پہچانتے ہیں سب اس ذات مقدس کا غیر

ہے۔ اس میں گرفتاری غیر میں گرفتاری ہے۔ لہٰذا اس کی نفی کرنا لازم ہے اور کلمہ لَآ اِلٰهَ کے پیچھے لاکر اس بے چون و بے چگون ذات کا اثبات کلمہ اِلَّا اللّٰهُ سے کرنا چاہیے۔ یہ اثبات ابتدا میں تقلیداً ہوتا ہے اور آخر میں تحقیقاً۔

بعض ارباب سلوک سے جو نہایت کار تک نہ پہنچنے کے باعث چون کو بے چون تصور کر بیٹھے ہیں اور شہود و معرفت کا اس کی طرف راستہ نکالتے ہیں ارباب تقلید ان سے بدرجہا بہتر ہیں۔ کیوں کہ ان کی تقلید نور نبوت علیٰ صاحبہا الصلوات والتسلیمات سے حاصل ہوئی ہے کہ سہو و خطا کو اس طرف راستہ نہیں مل سکتا۔ اس نہ پہنچنے والی جماعت کا مقتدا اور پیشوا غیر صحیح کشف ہے ؏

ببیں تفاوت رہ از کجاست تا بہ کجا

دیکھ لے ایک راستے کا دوسرے راستے سے کتنا فرق ہے

فی الحقیقت یہ جماعت ذات کی منکر ہے۔ اگرچہ ذات کے مشاہدے کا اثبات کرتے ہیں لیکن نہیں جانتے کہ یہی اثبات عین انکار ہے۔ امام سلیمین امام اعظم کوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

سبحٰنک ما عبدناک حق عبادتک ولٰکن عرفناک حق معرفتک۔

تیری ذات پاک ہے۔ جیسا تیری عبادت کا حق ہے ہم اس طرح تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے لیکن جیسا تجھے پہچاننے کا حق ہے اس طرح ہمیں تیری معرفت حاصل ہو چکی ہے۔

عبادت کا حق ادا نہ کرنا تو ظاہر ہے۔ لیکن پوری معرفت کا حصول اس بنا پر ہے کہ اس ذات تعالیٰ شانہٗ کی نہایت معرفت صرف یہ ہے کہ اس ذات کو بے چونی اور بے چگونی کے ساتھ پہچان لیں۔

کوئی نادان یہ گمان نہ کرے کہ عام و خاص اور مبتدی و منتہی معرفت میں مساوی اور برابر ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ نادان علم و معرفت میں فرق نہیں کر سکا۔ مبتدی کو علم ہے اور منتہی کو معرفت۔ اور معرفت فنا کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی اور یہ دولت فانی کے سوا کسی کو میسر نہیں آتی۔ مولوی روم مثنوی میں فرماتے ہیں ؎

ہیچ کس را تا نگردد او فنا   نیست رہ در بارگاہ کبریا

کوئی شخص بھی جب تک فنا نہ ہو   بارگاہ کبریا تک راہ نہیں پا سکتا

تو یہ معرفت علم کے علاوہ ہے۔

جاننا چاہیے کہ علم متعارف سے اوپر ایک شے ہے۔ جسے معرفت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور

اسے ادراک بسیط بھی کہتے ہیں ؎

فریاد حافظ ایں ہمہ آخر بہرزہ نیست

ہم قصہ غریب و حدیث عجیب ہست

حافظ کی یہ سب فریاد بیہودہ نہیں بلکہ قصہ بھی غریب اور بات بھی عجیب ہے

اتصال بے تکیف و بے قیاس ہست رب الناس را با جان ناس

لیک گفتم ناس را نسناس نہ ناس جز از جان جان اشناس نہ

رب تعالیٰ کا لوگوں کی جان کے ساتھ عقل میں نہ آنے والا اور بے کیف اتصال و تعلق ہے۔

لیکن میں نے لوگوں کے ساتھ اتصال کا ذکر کیا ہے حیوان کے ساتھ نہیں۔ ناس یعنی کاملین عارفین تو صرف جان جاں (محبوب حقیقی) کے ساتھ ہی آشنائی رکھتے ہیں۔

اور چونکہ فنا میں لوگوں کے قدم متفاوت ہیں' تو ضرور منتہی لوگوں کے لیے معرفت میں بھی ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے۔ جس کی فنا اتم ہے اس کی معرفت بھی اکمل ہے۔ اور جو فنا میں کم درجہ ہے اس کی معرفت بھی کم درجے کی ہے۔ اسی طرح اور مراتب ہیں۔

سبحان اللہ! بات کہاں پہنچ گئی۔ مجھے تو چاہیے تھا کہ اپنی بے حاصلی' نامرادی' بے استقامتی' اور بے ثباتی کا تذکرہ کرتا اور دوستوں سے مدد و اعانت طلب کرتا۔ مجھے اس قسم کی باتوں سے کیا مناسبت ہے ؎

اگر از خویشتن چونیست جنیں چہ خبر دارد از چنان و چنیں

ماں کے شکم میں پڑا ہوا بچہ جب اپنی ذات سے بھی واقف نہیں تو ادھر اُدھر کی کیا خبر رکھے گا۔

لیکن بلند پایہ ہمت اور سرمایہ والی فطرت اجازت نہیں دیتی کہ انسان اونیٰ قسم کی چیزوں اور سفلی قسم کے سرمایہ کی طرف اتر آئے۔ بلکہ اس طرف توجہ اور التفات بھی کرے۔ بلند پایہ ہمت انسان اگر بات کرتا ہے تو اسی کی بات کرتا ہے' اگرچہ وہ بھی اس ذات حق کی شان کے سامنے کچھ نہیں ہوتی۔ اور اگر تلاش کرتا ہے تو اسی کو تلاش کرتا ہے' اگرچہ کچھ بھی نہیں پاتا۔ اگر کچھ حاصل کرتا ہے تو اسی کو حاصل کرتا ہے اگرچہ کچھ بھی حاصل نہیں کرتا۔ اور اگر اسے وصال نصیب ہوتا ہے تو اسی کا وصال نصیب ہوتا ہے' اگرچہ پھر بھی بے حاصل ہی رہتا ہے۔

لیکن اکابر قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم العالیہ کی بعض عبارات میں شہود ذاتی کا جو ذکر واقع ہوا ہے اس کے معنی ارباب کمال کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ نارسیدہ لوگوں کے لیے اس معنی کا سمجھنا محال اور

و ناممکن ہے ؎

در نیابد حال پختہ ہیچ خام! پس سخن کوتاہ باید والسلام

پختہ آدمی کے حال تک خام آدمی نہیں پہنچ سکتا، لہٰذا بات مختصر ہی کرنی چاہیے والسلام

آپ نے مکتوب کا عنوان ھو الظاھر ھو الباطن کے کلمہ سے مزین و آراستہ کیا تھا۔ مخدوم گرامی ھو الظاھر ھو الباطن بالکل درست ہے۔ لیکن کچھ عرصہ سے فقیر اس عبارت سے توحید کے معنی نہیں سمجھتا۔ اور اس معنی کے سمجھنے میں علماء کے ساتھ موافق ہے۔ اور علماء کے معنی کی درستی ارباب توحید کے معنی کی درستی سے فوقیت رکھتی ہے:

کل میسر لما خلق له — ہر شخص کو وہی چیز میسر ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا۔

ع۔ ہر کسے را بہر کارے ساختند

کارکنان قضا و قدر نے ہر کسی کو کسی کام کے لیے پیدا کیا ہے۔

جو چیز اس فقیر پر لازم و ضروری ہے اور جس کا وہ مکلف ہے وہ اوامر کی بجا آوری اور ممنوعات سے بچنا ہے

مَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ — جو چیز رسول تمہیں دے وہ لے لو اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔

اور چونکہ انسان کو اخلاص پیدا کرنے کا حکم ہے۔ اور وہ فنا اور محبت ذاتی کے بغیر متصور نہیں، اس لیے فنا کے مقدمات کا حاصل کرنا جنہیں مقامات عشرہ کہتے ہیں ضروری ہے۔ فنا اگرچہ محض خدا تعالیٰ کی عطا ہے، لیکن اس کے مقدمات اور مبادی کسب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگرچہ بعض کو کسب مقدمات اور ریاضات و مجاہدات کے ذریعہ مصفا کرنے کے بغیر ہی فنا کی حقیقت سے مشرف کرتے ہیں۔ اس صورت میں اس کا حال دو صورتوں سے خالی نہیں۔ یا تو اسے معرفت کے آخری مقام پر ہی کھڑا کر دیتے ہیں۔ یا ناقص لوگوں کی تکمیل کے لیے اسے جہان کی طرف واپس کر دیتے ہیں۔ تقدیر اول پر اسے مقامات عشرہ مذکورہ کی سیر حاصل نہیں ہوتی۔ اور اسماء اور صفات کی تجلیات کی تفصیلات سے بے خبر رہتا ہے۔ اور دوسری تقدیر پر جب اسے جہان کی طرف واپس کرتے ہیں تو اسے مقامات عشرہ مذکورہ کی سیر تفصیل سے حاصل ہوتی ہے اور بے انتہا تجلیات سے اسے مشرف کرتے ہیں۔ بصورت تو مجاہدہ کی ہوتی ہے لیکن حقیقت میں کمال ذوق و لذت میں ہوتا

ہے۔ ع

ایں کار دولت است کنوں تا کرا دہند

یہ دولت عظمیٰ کا معاملہ ہے۔ دیکھیے اب یہ دولت کسے عطا کرتے ہیں

یہ نہ کہا جائے کہ جب اخلاص ان مامورات میں سے ہے جن کا بجا لانا واجب اور ضروری ہے اور اس کی حقیقت فنا کے بغیر میسر نہیں آ سکتی۔ تو علماء مذکورا اور صالحین نیک اطوار جو حقیقت فنا سے مشرف نہیں ہیں اخلاص حاصل نہ کرنے پر عاصی اور گنہ گار متصور ہوں گے کیونکہ میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ نفس اخلاص انہیں بھی حاصل ہے، اگرچہ اخلاص کے بعض افراد کے ضمن میں ہو۔ اور فنا کے بعد کمال اخلاص حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے تمام افراد کو شامل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ فنا کے بغیر حقیقت اخلاص کے حاصل ہونے کی کوئی صورت نہیں۔ یہ نہیں کہا کہ نفس اخلاص بھی فنا کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔

مکتوب نمبر (۳۹)

اس بیان میں کہ کام کا دارومدار قلب پر ہے۔ صرف اعمال کی صورتوں اور رسمی عبادتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح کی اور باتوں میں ——— یہ مکتوب بھی شیخ محمد چتری کو لکھا۔

حق سبحانہٗ وتعالیٰ حضور سید بشر علیہ علیٰ آلہ الصلوات والتسلیمات کی حرمت کے طفیل جو نظر کی کجی سے آزاد تھے، اپنے ماسوا سے روگردانی اور جناب قدس کی طرف توجہ نصیب فرمائے۔

کام کا دارومدار دل پر ہے۔ اگر دل حق سبحانہٗ وتعالیٰ کے غیر کے ساتھ گرفتار ہے تو خراب اور ابتر ہے صرف ظاہری اعمال اور رسمی عبادتوں سے کام مکمل نہیں بن سکتا۔ دل کو غیر حق تعالیٰ کی طرف توجہ سے سالم و محفوظ رکھنا اور اعمال صالحہ جو بدن سے تعلق رکھتے ہیں اور جن کے ادا کرنے کا شرعاً حکم ہے، دونوں درکار ہیں۔ اعمال صالحہ بدنیہ کی بجا آوری کے بغیر دل کی سلامتی کا دعویٰ باطل ہے جس طرح اس جہان میں بدن کے بغیر روح غیر متصور ہے قلبی احوال کا حصول بھی بدنی اعمال صالحہ کے بغیر محال ہے۔

اس وقت کے بہت سے ملحد اور بے دین اس قسم کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ کے صدقے ان کے اعتقادات سے نجات دے۔

مکتوب نمبر (۴۰)

مقام اخلاص کے حاصل کرنے کے بیان میں جو شریعت کے تین اجزاء میں سے ایک جزو ہے۔ اور اس جزو کے کمال کرنے میں طریقت اور حقیقت دونوں شریعت حقہ کی خادم ہیں اور اسی طرح کے دوسرے مسائل میں ——— شیخ محمد چتری کی طرف لکھا۔

نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی نَبِیِّہٖ وَنُسَلِّمُ۔

مخدوم گرامی! منازل سلوک اور مقامات جذبہ کے طے کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ اس سیر و سلوک سے مقصود مقام اخلاص کا حاصل کرنا ہے۔ جو بیرونی اور اندرونی خداؤں کے فنا ہونے سے وابستہ ہے۔ اور یہ اخلاص شریعت کے اجزاء میں سے ایک جزو ہے۔ کیونکہ شریعت حقہ کے تین جزو ہیں۔ علم ۔ عمل ۔ اخلاص ۔

تو طریقت اور حقیقت دونوں اس جزو اخلاص کو کمال تک پہنچانے میں شریعت کی خادم ہیں۔ اصل بات یہی ہے لیکن ہر شخص کا فہم و ادراک یہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اکثر مخلوق خواب و خیال میں آرام کر رہی ہے، اور اخروٹ و نارئیل (معمولی چیزوں) پر کفایت کر چکی ہے۔ شریعت کے کمالات کو کیا جانے۔ طریقت و حقیقت کی ماہیت کو کیا پائے؟ اکثر لوگ شریعت کو پوست اور حقیقت کو مغز خیال کرتے ہیں۔ یہ نہیں جانتے کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ صوفیوں کی سُکر و مستی میں نکلی ہوئی باتوں کے دھوکے میں آ چکے ہیں، اور احوال و مقامات سے فتنہ میں پڑ چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں راہ راست پر چلنے کی ہدایت دے۔ ہم پر اور تمام صالحین پر سلامتی کا نزول ہو۔

اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کے حسن توفیق سے دفتر اول کے حصہ اول کا ترجمہ اختتام کو پہنچا۔

وصلی اللہ تعالیٰ علیٰ خیر خلقہ محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین وعلینا معہم برحمتہ وھو ارحم الراحمین

قطعۂ تاریخ طباعت

اردو ترجمہ مکتوبات قدسی آیات حصّہ اوّل دفتر اوّل

نتیجۂ فکر

جناب مولانا سید شریف احمد صاحب شرافت نوشاہی مدظلہ سجادہ نشین ساہن پال شریف ضلع گجرات

بحمد اللہ از لطفِ پاکِ خدا — بپایاں شد ایں نسخۂ باصفا

تصنیف آں قطبِ الاقطاب — جنابِ مجدد ولایت مآب

کہ در انکشافِ علوم شہود — باقرانِ خود مثل وے کس نبود

بسعی مبارک محمد سعید — کہ در عہدِ خود ہست مردِ فرید

بعلم و عمل مشتہر در جہاں — بیانش نمودہ باُردو زباں

چو شد چاپ ایں حصۂ اوّلیں — مکاتیبِ فخرِ زمان و زمیں

شدہ از شرافت سن او ظہور

کلامِ تصوف، شرابِ طہور

۱۳ ھ ۹۰

کتبہٗ محمد یوسف خوشنویس ساکن حضرت کیلیانوالہ ضلع گوجرانوالہ ۲۰ اپریل ۱۹۷۰ء

صُحُفٌ مُّطَهَّرَةٌ فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ

للہ الحمد ہر آں چیز کہ خاطر میخواست
آخر آمد ز پس پردۂ تقدیر پدید

یعنی

(اُردو ترجمہ)

مکتوباتِ امامِ ربّانی

حضرت مجدد الف ثانی الشیخ احمد سرہندی قدس سرہٗ

دفتر اوّل — حصہ دوم

(تصحیح وحواشی وترجمہ)

مولانا محمد سعید احمد صاحب نقشبندی
خطیب وامام مسجد حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ لاہور

(ناشر)

مدینہ پبلشنگ کمپنی۔ بندر روڈ۔ کراچی

طبع اوّل ——— آفسٹ طباعت ——— سنہ ۱۹۷۱ء

طابع و ناشر — مدینہ پبلشنگ کمپنی۔ بندر روڈ۔ کراچی

مطبع — مشہور آفسٹ پریس۔ کراچی

کاتب — محمد یوسف خوشنویس گوجرانوالہ

تعداد — دو ہزار ۲۰۰۰

قیمت — حصہ اوّل۔ دوم۔ سوم
مجلد معہ پلاسٹک کور

ملنے کا پتہ

مدینہ پبلشنگ کمپنی۔ بندر روڈ۔ کراچی پاکستان

فہرست مضامین اُردو ترجمہ مکتوبات دفتر اول حصہ دوم

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

اُردو ترجمہ

مکتوباتِ امام ربّانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ

جلد اوّل ـــــــ حصہ دوّم

مکتوب نمبر (۴۱)

شیخ درویش کے نام صادر فرمایا:

بلند مرتبہ سنت مصطفویہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ کی متابعت کی ترغیب کے بیان میں اور اس امر کے بیان میں کہ طریقت وحقیقت شریعت کو مکمل کرنے والی ہیں۔ نیز اس امر کے بیان میں کہ علوم شرعیہ اور صوفیہ کے اُن علوم کے درمیان جو مقام صدیقیت میں جو ولایت کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے، کاشف اور وارد ہوتے ہیں آپس میں بالکل مخالفت نہیں ہیں۔ اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔

حق سبحانہٗ وتعالیٰ ظاہر و باطن کو بلند مرتبہ سنت مصطفویہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام و التحیۃ کے طفیل حضور نبی کریم اور آپ کی بزرگ اولاد علیہ وعلیٰ آلہ الصلوات والتسلیمات سے آراستہ اور مزین فرمائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رب العالمین کے محبوب ہیں۔ جو چیز پسندیدہ اور مرغوب ہے وہ مطلوب اور محبوب کے لیے ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے کلام مجید میں فرماتا ہے:

اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيۡمٍ — یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! تم خلق عظیم کے مالک ہو

نیز اللہ تعالیٰ اور تقدس فرماتا ہے:

اِنَّكَ لَمِنَ الۡمُرۡسَلِيۡنَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسۡتَقِيۡمٍ — اے نبی! آپ رسولوں میں سے ہیں اور سیدھے راستے پر قائم ہیں۔

نیز اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے:

إِنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ۔

بیشک یہی میرا سیدھا راستہ ہے تو اسی کی پیروی کرو۔ اس کے علاوہ دوسرے مختلف راستے اختیار نہ کرو۔

اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملت کو صراط مستقیم فرمایا۔ آپ کی ملت کے سوا دوسرے تمام راستوں کو سُبُل (مختلف راستے) قرار دیا۔ اور ان کی اتباع اور پیروی سے منع فرمایا۔ اور خود حضور سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اظہار شکر اور مخلوق کو بتانے اور ان کی ہدایت کے لیے فرمایا:

خَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ

بہترین سیرت محمد کی سیرت ہے (صلی اللہ علیہ وسلم)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا:

اَدَّبَنِيْ رَبِّيْ فَاَحْسَنَ تَادِيْبِيْ

مجھے میرے رب نے ادب سکھایا اور بہتر ہی اچھا سکھایا۔

اور یاد رکھو کہ باطن ظاہر کو تمام و کمال تک پہنچانے والا ہے۔ ظاہر و باطن آپس میں بال برابر بھی ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت نہیں رکھتے۔ مثلاً زبان سے جھوٹ نہ بولنا شریعت ہے۔ اور دل سے جھوٹ کا خیال دور رکھنا طریقت اور حقیقت ہے۔ اگر دل سے یہ نفی تکلف اور مشقت سے ہے تو طریقت ہے۔ اور اگر بے تکلف میسر ہے تو حقیقت ہے۔ تو فی الحقیقت باطن جسے طریقت اور حقیقت سے تعبیر کرتے ہیں، ظاہر کو ہی جو شریعت ہے تمام و کمال تک پہنچانے والا ہے۔ تو طریقت و حقیقت کے راستوں پر چلنے والوں کو اگر دوران راہ ایسے امور پیش آئیں اور سامنے لائے جائیں جو بظاہر شریعت کے مخالف ہوں تو وہ امور سکر وقت اور غلبہ حال پر مبنی ہیں۔ اگر اس مقام سے گزر کر آگے لے جائیں اور صحو و ہوش میں لے آئیں تو مخالفت بالکلیہ زائل ہو جاتی ہے اور وہ مخالف شریعت علوم غبار کی طرح اُڑ جاتے ہیں۔

مثلاً، ایک جماعت سکر کے باعث احاطہ ذاتی کی قائل ہوئی ہے اور ذات حق تعالیٰ و تقدس کو عالم کا محیط جانتی ہے۔ یہ حکم علماء اہل حق کی آراء کے خلاف ہے۔ علماء حق احاطہ علمی کے قائل ہیں فی الحقیقت علماء کی آراء صواب کے زیادہ قریب ہیں جبکہ یہی صوفیہ اس امر کے قائل ہیں کہ ذات حق تعالیٰ و تقدس پر کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ اور کسی بھی علم کے ذریعہ وہ ذات معلوم نہیں ہو سکتی تو پھر اس کی ذات کے بارے میں یہ حکم لگانا کہ وہ ذات سے کائنات کا احاطہ اور اشیاء میں سرایت

کیے ہوئے ہے خود ان کے اپنے قول کے خلاف ہے۔ حق یہی ہے کہ اس کی ذات بے چون بیچگون ہے۔ اس ذات تک کسی بھی حکم کو راستہ نہیں مل سکتا۔ وہاں تو صرف حیرت و نادانی ہے۔ اور اس مقام میں صرف جہل ہی جہل اور سرگردانی کی حالت ہے۔ احاطہ ذاتی اور سرایت و حلول کا اس بلند و پاکیزہ ذات سے کیا تعلق۔

ہاں ان صوفیہ کی طرف سے جو احاطہ ذاتی وغیرہ کے قائل ہیں یہ عذر پیش کیا جاسکتا ہے کہ ذات سے ان کی مراد تعین اول ہے۔ اور جب وہ اسے متعین کرنے والی ذات (واجب تعالیٰ) سے زائد نہیں مانتے بلکہ تعین اول کو عین ذات کہتے ہیں۔ اور وہ تعین اول جسے "وحدت" سے تعبیر کیا جاتا ہے تمام ممکنات میں سرایت کیے ہوئے ہے۔ تو اس لحاظ سے احاطہ ذاتی کا حکم درست ہو جاتا ہے۔

یہاں ایک باریک بات ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ و تقدس کی ذات علماء اہل حق کے نزدیک بے چون و بے چگون ہے۔ اس کے سوا جو کچھ ہے اس سے زائد ہے۔ وہ تعین اول بھی اگر ان کے ہاں ثابت تسلیم کیا جائے تو وہ بھی زائد ہی ہوگا۔ اور ذات کے دائرہ بے چون سے بھی اس کو باہر ہی مانیں گے۔ لہٰذا اس احاطہ کو ذات کا احاطہ نہیں کہہ سکتے۔

پس علماء حق کی نظر ان صوفیہ کی نظر سے بلند ہے۔ اور جو چیز صوفیہ کے نزدیک ذات حق ہے وہ ان علماء کے نزدیک ماسوی اللہ میں داخل ہے۔ قرب و معیت ذاتی بھی اسی قیاس پر ہے۔ اور معارف باطن کی شرع کے ظاہر علوم کے ساتھ اس حد تک کامل و مکمل موافقت کہ حقیر و معمولی درجہ کی مخالفت بھی باقی نہ رہے، مقام صدیقیت میں جا کر ہوتی ہے جو مقامات ولایت کا بلند ترین مقام ہے۔ اور مقام صدیقیت سے اوپر مقام نبوت ہے۔ وہ علوم جو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو وحی کے ذریعہ حاصل ہوئے صدیق پر بطریقہ الہام منکشف ہوتے ہیں۔ ان دونوں علوم کے درمیان وحی اور الہام کے سوا کچھ فرق نہیں۔ تو پھر دونوں علموں میں مخالفت کی گنجائش کہاں ہوسکتی ہے۔ اور مقام صدیقیت سے نیچے جو مقام بھی ہے اس میں قدرے سکر موجود ہوتا ہے۔ ہوش اور صحو تام مقام صدیقیت میں ہے اور بس۔

ان دونوں علموں کے درمیان دوسرا فرق یہ ہے کہ وحی قطعی اور یقینی چیز ہے اور الہام ظنی۔ کیونکہ وحی فرشتہ کے واسطہ سے ہوتی ہے۔ اور ملائکہ معصوم ہیں۔ ان میں احتمال خطا نہیں ہوسکتا۔ اور الہام کا محل و مقام اگرچہ بلند ہے اور وہ دل ہے۔ اور دل عالم امر سے ہے۔ لیکن اس کا تعلق عقل اور نفس سے بھی کچھ قدرے ہے۔ اور نفس اگرچہ مطمئنہ ہو چکا ہوتا ہے لیکن سے

ہر چند کہ مطمئنہ گردد ہرگز ز صفات خود نگردد

یعنی نفس اگرچہ مطمئنہ ہو جاتا ہے لیکن اپنی صفات سے ہرگز باز نہیں آتا۔

لہٰذا خطا اور غلطی کی اس مقام میں گنجائش اور مجال ہے۔

معلوم ہونا چاہیے کہ مطمئنہ ہو جانے کے باوجود نفس کو اس کی صفات پر باقی رکھنے میں بہت سے فوائد و منافع ہیں۔ نفس اگر بالکل اپنی صفات کے ظہور سے روک دیا جائے تو اس کی ترقی کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ اس طرح روح فرشتے کے مانند ہو جاتی ہے اور اپنے مقام میں بند ہو کر رہ جاتی ہے۔ روح کی ترقی نفس کی مخالفت کے باعث ہے۔ اگر نفس میں مخالفت نہ رہے تو ترقی کیسے ہو۔

حضور سرورِ کائنات علیہ من التحیات اتمہا ومن التسلیمات اکملہا ایک دفعہ جہاد کفار سے واپس تشریف لائے۔ تو فرمایا:

رجعنا من الجهاد الاصغر الی الجهاد الاکبر۔ ہم لوگ چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ کر آئے ہیں۔

اس ارشاد مبارک میں آپ نے جہاد بالنفس کو جہاد اکبر فرمایا۔

مطمئنہ کی صفت اختیار کر لینے کے بعد اس کی مخالفت یہ ہوتی ہے کہ وہ ترک عزیمت اور ترک اولیٰ کا مرتکب ہونا چاہتا ہے۔ بلکہ اس مقام میں ترک اولیٰ کا ارادہ بھی مخالفت میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن حتی الامکان ترک اولیٰ کا وجود اس سے متصور نہیں ہوتا۔ اور صرف ترک اولیٰ کے ارادے پر اس قدر ندامت و پشیمانی اور بارگاہ قدس خداوندی میں التجاء و زاری ظہور میں آتی ہے کہ ایک سال کا کام ایک ساعت میں میسر آ جاتا ہے۔

ہم پھر اصل بات کی طرف آتے ہیں ——— یہ طے شدہ بات ہے کہ ہر وہ چیز جس میں محبوب کے اخلاق و عادات پائے جاتے ہوں، محبوب کے ساتھ وابستگی اور اس کے تابع ہونے کی وجہ سے محبوب اور پیاری ہو جاتی ہے۔ اس بیان کی طرف اشارہ اس آیۃ کریمہ میں ہے:

فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ تم لوگ میری پیروی اختیار کرو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا۔

لہٰذا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی متابعت اور پیروی میں کوشش کرنا بندے کو مقام محبوبیت تک لے جاتا ہے، تو ہر عقلمند اور دانشمند پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اتباع میں ظاہراً اور باطناً پوری سعی اور کوشش کرے۔

بات لمبی ہو گئی۔ مجھے معذور سمجھیں۔ کلام کا جمال چونکہ جمیل مطلق (رب تعالیٰ) کی طرف سے ہے۔ اس لیے سلسلۂ گفتگو جس قدر دراز ہو خوب اور زیبا ہی ہے۔

لَوْكَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا۔

اگر میرے پروردگار کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں۔ اگرچہ ہم لے آئیں اس سمندر کی مانند اور سمندر بھی مدد کے طور پر

اب دوسری طرف بات لے جانی چاہیے:

اس دعائیہ رقعہ کے حامل مولانا محمد حافظ اہل علم ہیں اور کثیر العیال ہیں۔ اسباب معیشت کی قلت کی بنا پر فوج کی (ملازمت کی) طرف متوجہ ہوئے ہیں۔ اگر سرکار نصرت آثار سیادت و نقابت دستگاہ شیخ جیو سے کچھ وظیفہ یا امداد مولانا موصوف کے لیے حاصل اور جاری کرا دیں تو یہ آپ کا عین کرم ہوگا آپ کی زیادہ درد سری ختم کرتا ہوں۔

مکتوب نمبر (۴۲)

شیخ درویش کی طرف صادر فرمایا۔

اس امر کے بیان میں کہ حقیقت جامعہ قلبیہ سے غیر حق سبحانہٗ کی محبت دور اور پاک کرنے کا بہترین آلہ متابعت سنت ہے۔ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام۔

حق تعالیٰ و سبحانہٗ تمہیں سلامت اور باقی رکھے

آدمی جب تک پراگندہ تعلقات کی میل کچیل سے لوث ہے مطلوب سے محروم اور دور ہے۔ حقیقت جامع (قلب) کے آئینے کو اس ذات عز و جل کے غیر کی محبت کے زنگ سے صاف کرنا ضروری ہے۔ اور اس زنگ کو دور کرنے کا بہترین آلہ مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ کی روشن سنت کی متابعت ہے۔ کیونکہ اس میل کو دور کرنے کا دار و مدار عاداتِ نفسانی کے اٹھنے اور رسوم ظلمانی کے دفع ہونے پر ہے۔

فَطُوْبٰى لِمَنْ شُرِّفَ بِهٰذِهِ النِّعْمَةِ الْعُظْمٰى وَوَيْلٌ لِّمَنْ

تو کتنا ہی خوشحال ہے وہ شخص جو اس نعمت عظیم سے مشرف ہو گیا۔ اور افسوس اس شخص پر جو اس

مُحْرَمِ مِنْ هٰذِهِ الدَّوْلَةِ الْقُصْوٰى بلند درجہ دولت سے محروم رہا۔

دوسری ضروری بات یہ ہے کہ جناب اخوی اعزی میاں مظفر ولد شیخ گموزن مرحوم اشراف اور بزرگ زادہ لوگوں میں سے ہے۔ جماعت اعیال کثیر اس سے وابستہ ہے۔ رحم و شفقت کا مستحق ہے۔ آپ کی زیادہ در دوسری کیا کرے۔ والسلام علیکم وعلیٰ من اتبع الھدیٰ۔

مکتوب نمبر (۴۳)

سیادت پناہ، خوبیوں کے مالک شیخ فرید بخاری کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ توحید دو قسم ہے۔ شہودی اور وجودی۔ اور جو ضروری ہے وہ توحید شہودی ہے کیونکہ اس سے متعلق ہے۔ نیز توحید شہودی عقل و شرع کے خلاف نہیں بخلاف توحید وجودی کے۔ اور مشائخ کے وہ اقوال جو توحید کے بارہ میں ہیں انہیں توحید شہودی پر محمول کرنا چاہیے تاکہ مخالفت کی گنجائش نہ رہے۔ اور توحید شہودی مرتبہ عین الیقین ہی ہے جو مقام حیرت ہے۔ اور جب اس مقام سے گزار دیتے ہیں اور حق الیقین تک پہنچا دیتے ہیں تو انسان اس طرح کے حالات سے ایک طرف ہو جاتا ہے۔ اور اس کے مناسب سوالات وجوابات اور واضح کرنے والی تمثیلات کے بیان میں

سلمکم اللہ تعالیٰ وسبحانہ وعصمکم عما یصمکم وصانکم عما شانکم (اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں سلامت اور داغدار کرنے والی چیزوں سے محفوظ رکھے اور تمہیں عیب کی باتوں سے بچائے)

وہ توحید جو اس بلند گروہ صوفیہ کو راہ سلوک وفقر میں میسر آتی ہے دو قسم ہے:

توحید شہودی اور توحید وجودی۔

توحید شہودی ایک ذات کو دیکھنا ہے۔ یعنی سالک کا مشہود صرف ایک ہی ذات ہو۔ اور توحید وجودی ایک ذات کو موجود جاننا ہے اور اس کے غیر کو معدوم خیال کرنا۔ اور معدوم خیال کرنے کے باوجود کائنات کے آئینوں اور مظاہر کو ایک جاننا۔ پس توحید وجودی علم الیقین کے قبیلے سے ہے اور توحید شہودی عین الیقین کی قسم سے ہے۔ توحید شہودی اس راہ کے ضروری امور میں سے ہے۔ کیونکہ بغیر اس کے فنا متحقق نہیں ہوتی۔ اور عین الیقین کی دولت بھی اس کے بغیر میسر نہیں آتی۔ کیونکہ ایک ذات کے غلبے کے باعث صرف اسے ہی دیکھنا اس کے ماسوا کو نہ دیکھنے کو مستلزم ہے۔ بخلاف توحید وجودی کے کہ وہ اس طرح نہیں ہے یعنی ضروری نہیں ہے۔ کیونکہ علم الیقین توحید وجودی کی معرفت

کے بغیر بھی حاصل ہے۔ کیونکہ علم الیقین اس ذات کے ماسوا کی نفی کو مستلزم نہیں۔ نہایت درجہ یہ ہے کہ اس کے ماسوا کے علم کی نفی کو مستلزم ہے۔ جبکہ اس ایک کے علم کا غلبہ اور زور ہو۔

مثلاً ایک شخص کو وجود آفتاب کا یقین ہو۔ اس یقین کا غلبہ اس امر کو مستلزم نہیں کہ ستاروں کو اس وقت منتفی اور معدوم جانے۔ لیکن جب آفتاب کو دیکھا تو ستاروں کو نہیں دیکھے گا۔ اور اس کے مشاہدہ میں صرف ایک آفتاب ہی ہوگا۔ لیکن اس وقت کہ ستاروں کو نہیں دیکھ رہا، یہ ضرور جانتا ہے کہ ستارے معدوم نہیں ہیں۔ بلکہ یہ جانتا ہے کہ موجود تو ہیں مگر پوشیدہ ہیں اور نور آفتاب کے پرتو کے آگے مغلوب ہیں۔ یہ شخص اس جماعت کے ساتھ جو اس وقت ستاروں کے وجود کی نفی کر رہی ہے، مقام انکار میں ہے اور جانتا ہے کہ ستاروں کے وجود کی نفی کرنا غیر واقعی بات ہے۔ تو توحید وجودی جو ایک ذات تعالیٰ وتقدس کے ماسوا کی نفی پر مبنی ہے عقل وشرع کے خلاف ہے۔ بخلاف توحید شہودی کے کہ ایک ذات دیکھنے میں کچھ مخالفت نہیں۔ مثال کے طور پر طلوع آفتاب کے وقت ستاروں کے وجود کی نفی کرنا اور معدوم جاننا خلاف واقع ہے۔ لیکن ستاروں کو اس وقت نہ دیکھنے میں کچھ مخالفت نہیں۔ بلکہ ستاروں کو نہ دیکھنا نور آفتاب کے ظہور کے غلبہ کے واسطہ سے دیکھنے والے کے ضعف بصارت کی بنا پر ہے۔ اگر دیکھنے والے کی آنکھ اسی آفتاب کے نور سے سرمگیں ہو جائے، اور اپنے اندر قوت واستعداد پیدا کرے تو عین اسی وقت ستاروں کو بھی آفتاب سے جدا دیکھے گی۔ اور یہ دید حق الیقین کے مرتبہ پر ہے۔

پس بعض مشائخ کے اقوال جو بظاہر شریعت حقہ کے مخالف معلوم ہوتے ہیں اور بعض لوگ انہیں توحید وجودی پر محمول کرتے ہیں۔ جیسے ابن منصور الحلاج کا قول انا الحق اور ابو یزید البسطامی کا سبحانی کہنا اور اس طرح کے اور اقوال۔ اولیٰ اور انسب یہ ہے کہ انہیں توحید شہودی پر محمول کیا جائے اور عقل وشرع کے ساتھ مخالفت کو دور کیا جائے۔ چونکہ غلبۂ حال میں ماسوائے حق سبحانہٗ کے ہر شے ان کی نظر سے پوشیدہ تھی تو ایسے الفاظ ان سے صادر ہو گئے۔ اور انہوں نے حق سبحانہٗ کے سوا اور کسی شے کو ثابت وموجود نہ مانا۔ انا الحق کا معنی ہے "حق ہے، میں نہیں ہوں"۔ جبکہ وہ اپنے آپ میں بھی نہیں دیکھتے تو اپنے آپ کو ثابت نہیں کرتے۔ یہ مطلب نہیں کہ یہ بزرگ اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور تو اپنے کو حق کہتا ہے۔ یہ مفہوم تو صریح کفر ہے۔

یہاں کوئی یہ سوال نہ کرے۔ غیر حق کا اثبات نہ کرنا نفی کی طرف ہی لے جاتا ہے۔ اور وہ بعینہٖ توحید وجودی ہے۔ کیونکہ ہم کہیں گے کہ ثابت نہ کرنے سے نفی لازم نہیں آتی۔ بلکہ اس مقام میں حیرت

ہی حیرت ہے۔ تمام احکام وہاں ساقط ہو چکے ہیں۔ اور لفظ سُبحانی میں بھی حق تعالیٰ کی تنزیہ ہے نہ کہ اپنی تنزیہ۔ کیونکہ وہ تو مکمل طور پر اس کی نظر سے اٹھ چکی ہے۔ کوئی حکم اس سے متعلق نہیں ہو سکتا۔ اور اس قسم کی باتیں عین الیقین کے مقام میں جو مقام حیرت ہے بعض کو رونما ہوتی ہیں۔ اور جب ان حضرات کو اس مقام سے آگے گزار دیتے ہیں اور حق الیقین تک پہنچا دیتے ہیں تو پھر ایسے کلمات سے اجتناب کرتے ہیں اور حد اعتدال سے تجاوز نہیں کرتے۔

ہمارے زمانہ میں اس گروہ کے بہت سے لوگ جو صوفیاء کے لباس میں اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں توحید وجودی کو عام کرنے میں مصروف ہیں اور اس عام کرنے کو ہی کمال تصور کرتے ہیں۔ اور عین الیقین کے بجائے علم میں ہی رُکے ہوئے ہیں۔ اور مشائخ کے ان اقوال مذکورہ کو اپنے خیالی معانی پر چسپاں کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو مقتدائے زمانہ بنائے بیٹھے ہیں اور اپنے بے رونق بازار کو ان تخیلات کے ذریعہ سے چمکا رہے ہیں۔

اور اگر بالفرض مذکورہ بعض مشائخ کی عبارتوں میں ایسے الفاظ بھی ہوں جو توحید وجودی پر صراحتاً دلالت کرتے ہوں تو ان الفاظ کو ابتدائی زمانہ اور علم الیقین کے مقام پر محمول کرنا چاہیے۔ اور یہ تصور کرنا چاہیے کہ یہ کلمات ان سے اس وقت صادر ہوتے ہیں۔ آخر کار ان کو اس مقام سے آگے گزار لیا گیا اور علم عین تک پہنچا دیے گئے ہیں۔

یہاں کوئی شخص یہ سوال نہ کرے کہ توحید وجودی والے بھی جس طرح ایک جانتے ہیں ایک ہی دیکھتے بھی ہیں۔ لہٰذا وہ بھی عین الیقین سے کچھ حصہ رکھتے ہیں کیونکہ ہم جواب میں کہیں گے کہ اس توحید والوں نے توحید شہودی کی مثالی صورت کو دیکھا۔ اس توحید شہودی سے متصف نہیں ہوئے۔ توحید شہودی کو اپنی اس صورت مثالی کے ساتھ فی الحقیقت کچھ مناسبت نہیں۔ کیونکہ توحید شہودی کے حصول کے وقت صرف حیرت ہی موجود ہوتی ہے۔ اس مقام میں کسی قسم کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ اور توحید وجودی والا توحید شہودی کی صورت مثالی کے مشاہدے کے باوجود دارباب علم میں سے ہے کیونکہ وہ ماسوا کے وجود کی نفی کر رہا ہے۔ اور نفی جنس احکام میں سے ایک حکم ہے۔ حیرت اور علم ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ پس اس تحقیق سے ثابت ہو گیا کہ توحید وجودی والا عین الیقین کے مقام سے کچھ حصہ نہیں رکھتا۔ ہاں توحید شہودی والے کو مقام حیرت کے بعد اگر ترقی واقع ہو تو مقام معرفت میں جو حق الیقین کا مقام ہے پہنچا دیتے ہیں اور اس جگہ علم اور حیرت دونوں جمع ہو جاتے ہیں۔ اور وہ علم جو حیرت کے بغیر ہے اور حیرت سے پہلے ہے علم الیقین ہے۔

یہ جواب ایک مثال سے واضح ہو جاتا ہے۔ مثلاً ایک شخص خواب میں اس مناسبت کے واسطے سے جو وہ بادشاہت سے رکھتا ہے۔ اپنے آپ کو بادشاہ دیکھا۔ اور بادشاہت کے لوازمات اپنے اندر دیکھے۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ وہ شخص بادشاہ نہیں بن گیا ہے۔ بلکہ بادشاہت کی مثالی صورت کو اپنے اندر دیکھا ہے۔ اور فی الحقیقت بادشاہت کو اس مثالی صورت کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں ہاں یہ شہود اگرچہ مثالی صورت میں ہے لیکن اس شخص کے اس صورت کی حقیقت کے ساتھ متصف ہونے کی استعداد کی خبر ضرور دیتا ہے۔ اگر شفقت کرے اور عنایت خداوندی جل سلطانہ اس کے شامل ہو جائے تو وہ بادشاہت کے مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ قوت سے فعل تک بڑا فرق ہے۔ بہت سے لوہے شیشہ بننے کی قابلیت رکھتے ہیں لیکن جب تک آئینہ بن نہیں جاتے بادشاہوں کے ہاتھ میں نہیں پہنچ سکتے اور ان کے جمال سے بہرہ ور نہیں ہوتے۔

میں کس طرف چلا گیا۔ مگر ان دقیق علوم کی تحریر کا باعث اور سبب یہ ہے کہ اس وقت کے بہت سے لوگ بعض تقلیداً، بعض علم کے باعث اور بعض علم اور کچھ قدرے ذوق کی بنا پر اور بعض الحاد اور زندقہ کے باعث اس توحید وجودی کے دامن سے چمٹے ہوئے ہیں اور سب کو حق کی طرف سے جانتے ہیں بلکہ حق جانتے ہیں۔ اور اپنی گردن کو تکلیف شرعی کی رسی سے اس بہانے کے ساتھ باہر نکال رہے ہیں اور احکام شرعیہ میں سستیوں کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اور اس حالت پر خوش وقت اور مسرور ہیں اور شرعی احکام کی بجاآوری کا اگر اعتراف بھی کرتے ہیں تو اسے طفیلی جانتے ہیں مقصود اصلی شریعت کے علاوہ کسی اور شے کو خیال کرتے ہیں۔

حَاشَا وَكَلَّا ثُمَّ حَاشَا وَكَلَّا	خدا کی پناہ پھر خدا کی پناہ۔ ہم اللہ سبحانہٗ کے
نَعُوذُ بِاللّٰهِ سُبْحَانَهٗ مِنْ هٰذَا	پاس پناہ لیتے ہیں اس برے اعتقاد
الْاِعْتِقَادِ السُّوْءِ۔	سے۔

طریقت اور شریعت ایک دوسرے کا عین ہیں ان کے درمیان بال برابر بھی مخالفت نہیں۔ فرق صرف اجمال و تفصیل اور استدلال اور کشف کا ہے۔ جو چیز بھی شریعت کے خلاف ہے مردود ہے۔

کل حقیقة ردته الشریعة فهو	ہر حقیقت جسے شریعت رد کر دے مردود
زندقة	اور باطل ہے۔

شریعت کو قائم رکھتے ہوئے حقیقت کو طلب کرنا مردوں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سبحانہٗ ہمیں اور تمہیں سید البشر علیہ و علی آلہ الصلوات والتسلیمات والتحیات کی ظاہر و باطن میں متابعت

پر استقامت نصیب فرمائے۔

معرفت پناہ قبلہ گاہ ہمارے خواجہ (حضرت باقی باللہ صاحب اقدس اللہ تعالیٰ سرہٗ) کچھ عرصہ تک توحید وجودی کا مشرب ہی رکھتے تھے۔ اور اپنے رسائل و مکتوبات میں خود اس کا اظہار فرماتے تھے۔ لیکن آخر کار اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایت سے انہیں اس مقام سے ترقی عطا فرمائی۔ اور اس توحید وجودی کی معرفت کی تنگی سے کھلی شاہراہ پر ڈال دیا۔

میاں عبدالحق نے جو حضرت خواجہ کے مخلصین میں سے ہیں نقل کیا ہے کہ حضرت خواجہ قدس سرہٗ نے اپنی مرض موت سے ایک ہفتہ پہلے فرمایا کہ مجھے عین الیقین کے ساتھ معلوم ہو گیا ہے کہ توحید وجودی تنگ کوچہ ہے۔ شاہراہ دوسری ہے۔ اس سے پہلے میں بھی یہی جانتا تھا۔ لیکن اب ایک اور یقین حاصل ہو گیا ہے۔ اور یہ حقیر بھی کچھ عرصہ تک حضرت خواجہ قدس سرہٗ کی خدمت میں یہی توحید وجودی کا مشرب رکھتا تھا۔ اور اس توحید کی تائید میں بہت سے کشفی مقدمات ظاہر ہوتے تھے۔ لیکن خداوند تعالیٰ جل سلطانہٗ کی عنایت و مہربانی نے اس مقام سے گزار کر جس مقام سے چاہا مشرف کر دیا۔ اس سے زیادہ گفتگو طوالت کا موجب ہے۔

میاں شیخ زکریا اپنے ضلع سے بار بار لکھتے ہیں اور آپ کے بلند آستانہ سے نسبت نیاز مندی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور تحصیلداروں کے عہدہ سے خائف اور ہراساں ہیں۔ عالم اسباب میں آپ سے ہی التجا اور وابستگی رکھتے ہیں۔ آپ کی توجہ عالی کے سوا بظاہر کوئی جائے پناہ نہیں رکھتے۔ وہ امیدوار ہیں کہ جس طرح آپ نے ان کو نوازا، آخر تک ان کی دستگیری فرماتے رہیں گے اور حوادث زمانہ کے بھیڑیوں سے محفوظ رکھیں گے۔ کمال ادب کے باعث آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی جرأت نہیں کرتے۔ اس لیے سفارش کے لیے فقیر کی طرف رجوع کیا ہے اور اپنے حالات کا اظہار کرنا چاہا ہے۔ امید ہے کہ ان کی درخواست شرف قبولیت سے ہمکنار ہو گی۔

مکتوب نمبر ۴۴

یہ مکتوب بھی سیادت و بزرگی کے مالک شیخ فرید کی طرف صادر فرمایا۔

حضور نبی کریم خیر البشر علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کی مدح و ثنا اور اس امر کے بیان میں کہ آپ کی شریعت کو ماننے والے اور اس کی تصدیق کرنے والے سب امتوں سے بہتر امت ہیں اور

آپ کی شریعت کی تکذیب کرنے والے بدترین بنی آدم ہیں۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روشن سنت کی پیروی کی ترغیب کے بیان میں۔

آپ کا عالی مرتبہ گرامی نامہ عزیز ترین اوقات میں تشریف لایا۔ بندہ اس کے مطالعہ سے مشرف ہوا۔ اللہ سبحانہ کی حمد و ثنا اور اس کا احسان ہے کہ آپ کو فقر محمدی علیہ علیٰ آلہ الصلوات والتسلیمات کی میراث ہاتھ آچکی ہے۔ فقراء سے محبت اور ان کے ساتھ تعلق اور ارتباط اسی کا نتیجہ ہے۔ نہیں جانتا کہ یہ قصور وار بے سروسامان اس کے جواب میں کیا لکھے مگر یہ کہ احادیث و کتب سیر میں چند نقل شدہ عربی فقرے جو آپ کے جد بزرگوار اور خیر العرب ہیں کے فضائل و مناقب میں لکھے۔ علیہ وعلیٰ آلہ من الصلوات اتمہا و من التحیات اکملہا۔ اور اس سعادت نامے کو اپنی نجات اُخروی کا وسیلہ بنائے۔ یہ مقصد نہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والتحیۃ کی مدح و ثنا کرے۔ بلکہ اپنے کلام کو آپ کے ذکر شریف سے مزین و آراستہ کرے۔

ما ان مدحت محمدا بمقالتی
لکن مدحت مقالتی بمحمد

میں اپنے کلام سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مدح و ثنا نہیں کرتا۔ بلکہ اپنے کلام کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ذکر سے آراستہ کرتا ہوں۔

تو میں کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے حفاظت و توفیق کا طالب ہوں کہ بیشک حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے برحق رسول ہیں، تمام اولاد آدم کے سردار ہیں۔ قیامت کے روز سب سے زیادہ پیروکار آپ ہی کے ہوں گے۔ آپ بارگاہ ایزدی میں سب پہلوں اور پچھلوں سے اکرم و بزرگ ہیں۔ آپ ہی سب سے پہلے قبر سے باہر تشریف لائیں گے، آپ ہی سب سے پہلے شفاعت کریں گے اور آپ ہی کی شفاعت سب سے پہلے مقبول ہوگی اور آپ ہی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دروازہ بہشت کھول دے گا۔ قیامت کے روز لواء حمد آپ ہی اُٹھائے ہوں گے۔ حضرت آدم اور ان کے ماسوا سب اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ آپ ہی وہ ذات ہیں کہ خود آپ نے فرمایا کہ ہم دنیا میں آمد کے لحاظ سے سب سے پیچھے ہیں مگر قیامت کے روز سب سے آگے اور پہلے ہوں گے۔ اور آپ نے فرمایا میں بغیر فخر کے کہتا ہوں کہ میں ہی اللہ کا حبیب ہوں اور میں ہی تمام انبیاء کا پیشوا ہوں اور میں ہی سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والا ہوں اور محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے ان سے بہتر مخلوق میں رکھا پھر اللہ نے انسانوں کے دو گروہ کیے تو مجھے بہتر

گروہ میں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مختلف قبائل میں تقسیم کیا تو مجھے ان میں سے بہتر قبیلے میں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مختلف گھروں میں تقسیم کیا تو مجھے سب سے بہتر گھر میں پیدا کیا۔ تو میں ذات میں سب سے بہتر ہوں اور گھر کے لحاظ سے سب سے بہتر ہوں۔ اور حشر میں جب لوگ اٹھیں گے تو میں سب سے پہلے اٹھوں گا۔ اور جب لوگ بارگاہِ خداوندی کی طرف چلیں گے تو میں ان کا قائد ہوں گا۔ اور جب لوگ خاموش ہوں گے تو میں ان کو خطبہ دوں گا۔ اور جب وہ روک لیے جائیں گے تو میں ان کی شفاعت طلب کروں گا۔ اور جب وہ مایوس ہوں گے تو میں ان کو بشارت دوں گا۔ بزرگی اور ہر چیز کی چابیاں اس روز میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں تمام اولادِ آدم سے اکرم و اشرف ہوں۔ میرے ارد گرد میری خدمت اور خاطر داری کے لیے ایک ہزار خادم گھومتا ہوگا جو حسن و جمال میں پوشیدہ رکھے ہوئے انڈوں کی طرح ہوگا۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا تو میں امام الانبیاء اور ان کا خطیب ہوں گا۔ اور میں ان کا صاحبِ شفاعت ہوں گا اور کوئی فخر نہیں۔

اگر حضور دنیا میں جلوہ فرما نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا نہ کرتا اور نہ اپنی ربوبیت ظاہر کرتا۔ اور آپ اس وقت نبی تھے جب حضرت آدم ابھی پانی اور مٹی میں تھے ؎

نماند بعصیاں کسے در گرو   کہ دارد چنیں سید پیشرو

کوئی شخص بھی گناہوں کی وجہ سے گرو نہیں رہے گا جبکہ وہ آپ جیسا سردار پیشوا رکھتا ہے۔

پس یہ بات ضروری ہے کہ ایسے پیغمبر سید البشر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تصدیق کرنے والے خیر الامم ہوں۔

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ   تم بہترین امت ہو جو ظاہر کیے گئے ہو۔

ان کا نقد وقت ہے۔ اور آپ کے مکذب بدترین بنی آدم ہوں۔

اَلْاَعْرَابُ اَشَدُّ كُفْرًا وَّ نِفَاقًا۔   دیہاتی لوگ کفر و نفاق میں بہت سخت ہیں۔

ان کے حال کا نشان ہے۔ دیکھیے کس صاحبِ قسمت کو آپ کی روشن سنت کی پیروی سے نوازتے ہیں اور آپ کی پسندیدہ شریعت کی متابعت سے سرفراز کرتے ہیں۔ آج تھوڑے سے عمل کو جا پکے دین کو حق جاننے کی تصدیق سے ملا ہوا ہے عمل کثیر کے مقابلے میں قبول کرتے ہیں۔ اصحابِ کہف نے جو اس قدر درجات پائے صرف ایک نیکی کے واسطہ سے پا لیے۔ اور وہ ہجرت کی نیکی تھی جو انہوں نے نورِ ایمانی کے ساتھ غلبہ کفار کے وقت اختیار کی۔ مثلاً سپاہی دشمنوں اور مخالفوں کے غلبہ کے وقت اگر تھوڑا سا تردد بھی کریں تو ان کا وہ قدر اور وہ لحاظ ہوتا ہے جو امن کی حالت میں اس سے کئی گنا

زیادہ دور بھی نہیں ہوتا۔

نیز چونکہ سرورِ دو عالم محبوب رب العالمین ہیں تو آپ کی متابعت کرنے والے بھی آپ کی متابعت کے واسطہ سے مرتبہ محبوبیت تک پہنچ جاتے ہیں کیونکہ محبت جس جس میں بھی اپنے محبوب کے شمائل اور عادات و اخلاق پاتا ہے انہیں بھی اپنا محبوب بنالیتا ہے۔ اس سے مخالفین کی برائی کا قیاس بھی کر لینا چاہیے ؎

محمد عربی کآبروئے ہر دو سراست　　　کسیکہ خاک درش نیست خاک بر سراو

محمد عربی (صلی اللہ علیہ وسلم) جو دونوں جہاں کی آبرو ہیں جو شخص آپکے دروازے کی خاک نہیں بنتا اس کے سر پر خاک پڑے۔

اگر ظاہری ہجرت میسر نہ آئے تو ہجرت باطنی ہی کی کامل طور پر رعایت کرنی چاہیے۔ ظاہراً لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے باطناً ان سے الگ رہنا چاہیے۔ شاید اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی صورت نکال دے۔

نوروز کا رسم آپہنچا ہے اور معلوم ہے کہ یہ ایام وہاں کے رہنے والوں کے معاملے کو پراگندگی اور تفرقے میں ڈال دیتے ہیں۔ ہنگامے کے ان ایام کے گزر جانے کے بعد اگر ارادہ خداوندی جل سلطانہٗ نے مدد فرمائی تو اس امر کا امیدوار ہے کہ ملاقات گرامی کے شرف سے مشرف ہوگا۔

گفتگو کو زیادہ دراز کرنا موجب پریشانی ہے۔ اللہ سبحانہٗ وتعالیٰ آپ کو آپ کے آباء کرام کے راستے پر ثابت رکھے۔ والسلام علیکم وعلیہم الی یوم القیام۔

مکتوب نمبر (۴۵)

یہ مکتوب بھی سیادت و بزرگی والے شیخ فرید کی طرف صادر فرمایا۔

یہ مکتوب آپ نے اپنے پیر دستگیر قدس سرہٗ کے اس عالم فانی سے رحلت فرمانے کے بعد لکھا۔ چونکہ خانقاہ کے فقراء کی ظاہری تقویت جناب سیادت پناہ کی طرف منسوب تھی اس لیے اس مکتوب میں اظہار شکر کیا ہے۔ اور انسان کی جامعیت جس طرح اس کے کمال کا سبب ہے اسی طرح اس کے نقصان کا بھی سبب ہے۔ اس کا تذکرہ بھی اس خط میں کیا ہے۔ اور ماہ رمضان شریف کے فضائل اور دیگر مناسب امور بیان کیے ہیں۔

اللہ سبحانہ آپ کو آپ کے آباء کرام کے طریقہ پر ثابت و قائم رکھے۔ اور زندگی کے مہینوں اور ایام میں آپ کو صدمات اور غم کے اسباب سے سالم اور محفوظ رکھے۔

خدائے عز و جل کے دوست مطابق حدیث المرء مع من احب (مرد اس کے ساتھ ہوتا ہے جس کے ساتھ اسے محبت ہو) خدائے تعالیٰ و تقدس کے ساتھ ہیں۔ بدن کا ساتھ ہونا اس معیت و اتصال میں قدرے مانع ہے۔ اس مادی صورت اور تاریکی سے لبریز شکل سے مفارقت اور جدائی کے بعد سب قرب ہی قرب اور اتصال ہی اتصال ہے۔

الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب۔ موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے ملا دیتا ہے۔

اس عبارت میں اسی معنی کا بیان ہے۔ اور آیۂ کریمہ:

مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللّٰهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللّٰهِ لَآتٍ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ارادہ رکھتا ہے تو جان لے کہ اللہ کا وعدہ آنے والا ہے۔

میں مشتاق لوگوں کے لیے تسلی بھی ہے اور بیان سابق کی طرف اشارہ بھی فرماتی ہے لیکن ہم پیچھے رہ جانے والوں کا حال بزرگوں کی حاضری کی دولت کے بغیر خراب و ابتر ہے۔

اکابر قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کی روحانیات سے فیض و برکت حاصل کرنا بہت سے شرائط کے ساتھ مشروط ہے۔ جن کے پورا کرنے کی ہر کسی کو مجال اور ہمت نہیں۔ لیکن صاحب انعام رب تعالیٰ کی حمد اور اس کا احسان ہے کہ اس ہولناک حادثے (پیر و مرشد کی رحلت) اور وحشتناک واقع کے باوجود ان بے سر و پا فقراء کا مربی اور مددگار دین و دنیا کے سردار علیہ و علیٰ آلہ الصلوات والتسلیمات کے اہل بیت میں سے ہی بن گیا ہے۔ جو اس بلند سلسلے کے انتظام کا سبب اور نسبت نقشبندیہ کی جمعیت کا واسطہ اور ذریعہ ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ان بلاد میں یہ نسبت بہت ہی نادر و غریب ہے۔ اور اس نسبت والے ان ممالک میں بہت ہی کم ہیں۔ کیونکہ یہ اہل بیت کی نسبت ہے تو اس کا مربی اور اس کو تقویت دینے والا بھی اہل بیت سے ہی ہونا چاہیے۔ تاکہ اس دولت عظمیٰ کی تکمیل کسی اور کے ذمے نہ پڑے۔ تو جس طرح نسبت نقشبندیہ کی نعمت خصوصی کا شکر فقراء پر لازم ہے۔ اس دولت کا شکر بھی ان پر ضروری ہے۔ انسان جس طرح جمعیت باطن کا محتاج ہے اسی طرح ظاہری جمعیت کا بھی محتاج ہے۔ بلکہ یہ محتاجی مقدم ہے۔ بلکہ انسان تمام مخلوق سے زیادہ محتاج ہے۔ اور اس کی یہ شدید محتاجی اس کی جامعیت کی بنا پر ہے۔ جو ضروریات ساری مخلوقات کو فرداً فرداً درکار ہیں تنہا انسان کو

درکار ہیں۔ اور انسان جس جس شے کا محتاج ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق بھی ضروری ہے۔ اس لحاظ سے اس کے تعلقات سب سے زیادہ ہیں۔ اور یہ تعلق جناب قدس خداوندی جل سلطانہ سے روگردانی کا سبب ہے۔ اس بنا پر تمام مخلوقات سے محروم ترین شے انسان ہی ہے ؎

پایہ آخر آدم است و آدمی! گشت محروم از مقام محرمی

گر نہ گردد باز مسکیں زیں سفر نیست از وے ہیچکس محروم تر

آخری مرتبہ انسان ہی کا ہے۔ لیکن آدمی حق تعالیٰ کے محرم راز ہونے کے مقام سے محروم ہو چکا ہے۔ یہ مسکین اگر سفر سے واپس نہ لوٹا اور محرم ہونے کے مقام کو نہ پایا تو پھر اس سے زیادہ کوئی محروم اور بد قسمت نہیں۔

حالانکہ تمام مخلوقات سے افضل ہونے کی علت بھی انسان کی یہی وصف جامعیت ہے۔ اسی بنا پر اس کا آئینہ سب سے زیادہ مکمل ہے۔ اور جو کچھ کائنات کے شیشوں میں فرداً فرداً ظاہر ہے وہ سب کچھ صرف ایک انسان کے آئینہ میں ظاہر ہے۔ تو اس لحاظ سے بہترین خلائق بھی انسان ہی ہے اور گزشتہ اعتبار سے بدترین مخلوق بھی انسان ہی ہے۔ اس لیے کہ نوع انسان سے حضرت محمد مصطفیٰ علیہ و علیٰ آلہ الصلوات و التسلیمات بھی ہیں اور ابو جہل علیہ اللعنۃ بھی۔ اور اس بات میں کچھ شک نہیں کہ توفیق خداوندی عزوجل سے ان فقراء کی جمعیت ظاہری کے کفیل آپ ہی ہیں۔ اور الولد سر لابیہ (بیٹا اپنے باپ کا راز ہوتا ہے) کے مطابق باطنی جمعیت کے کفیل ہونے کی مکمل امیدواری بھی آپ سے ہی ہے۔

اور چونکہ آپ کا صحیفہ گرامی اور بلند مرتبہ عنایت نامہ ماہ رمضان المبارک میں موصول ہوا، دل مست میں گزرا کہ اس عظیم القدر مہینے کے فضائل و مناقب احاطہ تحریر میں لائے۔

جاننا چاہیے کہ ماہ رمضان شریف بہت فضیلت والا مہینہ ہے۔ نفل عبادات، نماز، ذکر، صدقہ وغیرہ جو اس ماہ میں ادا ہوں دوسرے ایام کے فرائض کے برابر ہیں۔ اور اس مہینہ میں ایک فرض ادا کرنا دوسرے مہینوں میں ستر فرض ادا کرنے کے برابر ہے۔ جو شخص اس مہینہ میں کسی کا روزہ افطار کرائے اسے بخش دیا جاتا ہے اور اس کی گردن کو آتش دوزخ سے آزادی مل جاتی ہے اور اسے اس روزہ دار کا اجر و ثواب عطا ہوتا ہے، بغیر اس کے کہ خود اس روزہ دار کا ثواب کم ہو۔

اسی طرح جو شخص اس ماہ میں اپنے غلاموں اور نوکروں سے کام لینے میں تخفیف کرے، اللہ

سبحانہ وتعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے اور اسے آتش دوزخ سے آزاد کر دیتا ہے۔ اور رمضان شریف کے مہینے میں حضور علیہ الصلوٰۃ والتحیۃ ہر قیدی کو آزاد کر دیتے تھے اور جو چیز بھی کوئی آپ سے مانگتا اور سوال کرتا آپ اسے دیتے تھے۔ اگر کسی کو اس ماہ میں خیرات اور اعمال صالحہ کی توفیق مل گئی تو تمام سال اسے یہ توفیق ملی رہے گی۔ اور اگر یہ مہینہ تفرقہ اور پراگندگی میں گزرا تو سارا سال وہ تفرقے کا ہی شکار رہے گا۔ حتی المقدور جس قدر میسر آسکے اس ماہ میں جمعیت کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے اور اس مہینہ کو غنیمت جاننا چاہیے۔

اس ماہ کی ہر رات میں ہزار شخص کو جو دوزخ کا مستحق ہوتا ہے آزادی ملتی ہے۔ اس مہینہ میں بہشت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ کر ڈال دیتے ہیں اور رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔

افطار میں جلدی اور سحری کھانے میں دیر کرنا سنت ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اس میں مبالغہ کرتے تھے اور اس پر زور دیتے تھے۔ شاید سحری میں تاخیر اور افطار میں جلدی کرنے میں اپنے عجز و محتاجی کا اظہار ہے جو مقام بندگی کے مناسب ہے۔

روزہ کھجور سے افطار کرنا سنت ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام افطار کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے:

ذَهَبَ الظَّمَاءُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ — پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں اور اجر و ثواب

وَثَبَتَ الْاَجْرُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى — ان شاء اللہ تعالیٰ ثابت ہو گیا۔

ادائے تراویح اور ختم قرآن اس ماہ میں مؤکدہ سنتوں میں سے ہے اور بے شمار اچھے نتائج لاتا ہے۔ اللہ سبحانہ اپنے حبیب علیہ وعلیٰ آلہ الصلوات والتسلیمات والتحیات کی حرمت کے صدقے توفیق بخشے۔

آپ کی درد سری کے بینے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا عنایت نامہ عین رمضان شریف میں پہنچا۔ ورنہ حکم کی بجا آوری میں اپنے آپ کو معاف نہ رکھتا۔ اس ماہ مذکور کے بعد بات کرنا غیب پر حکم لگانا ہے اور درازی امید سے خبر دیتا ہے۔ بالجملہ جو کچھ جناب کی مرضی ہو فقیر اس میں اپنے آپ کو معاف نہیں رکھے گا۔ کیونکہ آپ کے ظاہری اور باطنی حقوق ان فقراء پر ثابت ہیں۔ حضرت قبلہ گاہی (پیر و مرشد قدس اللہ تعالیٰ سرہٗ فرمایا کرتے تھے کہ شیخ جیو (شیخ فرید) کے حقوق تمام پر ثابت اور مقرر ہیں۔ اس جمعیت کے باعث وہی ہیں۔ حق سبحانہ وتعالیٰ ہمیشہ پسندیدہ اعمال کی توفیق سے سرفراز رکھے۔ نبی کریم اور آپ کی

آل علیہ وعلیہم الصلوات والتسلیمات کی حرمت کے صدقے۔

اس سے زیادہ سراسر دردسری ہے۔

مکتوب نمبر (۴۶)

یہ مکتوب بھی سیادت وبزرگی کے مالک شیخ فرید کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ باری تعالیٰ وتقدس کا وجود یوں ہی اس کی وحدت بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، بلکہ وہ تمام چیزیں جنہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پاس سے لے کر آئے سب کی سب بدیہی ہیں۔ دلیل اور فکر کی محتاج نہیں۔ علما کرام نے ان مذکورہ مقدمات کے بدیہی ہونے پر بہت کچھ لکھا ہے۔

اللہ سبحانہٗ وتعالیٰ آپ کو آپ کے آبائے کرام کے طریقہ پر قائم رکھے۔ آپ کے سب سے پہلے اور افضل باپ جناب نبی کریم پر اولاً اور باقی پر ثانیاً صلوٰۃ وسلام کا نزول ہو۔

باری تعالیٰ وتقدس کا وجود اسی طرح اس ذات سبحانہٗ کی وحدت بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ورسالت بلکہ وہ تمام چیزیں جو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے سب بدیہی ہیں قوت مدرکہ کی آفات ردیہ اور امراض معنویہ سے محفوظ ہونے کی صورت میں کسی فکر ودلیل کی طرف محتاج نہیں۔ ان میں نظر وفکر کی ضرورت وجود مرض اور ثبوت آفت کے زمانہ تک ہے۔ مرض قلبی سے نجات اور پردہ بصری کے اٹھ جانے کے بعد یہ سب چیزیں بدیہی ہو جاتی ہیں جس طرح صفراوی مرض والا شخص جب تک مرض صفراوی میں گرفتار ہے اگر اور مصری کا میٹھا ہونا اس کے نزدیک محتاج دلیل ہے۔ لیکن اس مرض سے خلاصی پانے کے بعد وہ دلیل کا کچھ محتاج نہیں رہتا۔ وہ احتیاج جس کا منشا وجود مرض ہے اس کی بداہت سے کوئی ضرر نہیں۔ بھینگا بے چارہ جسے ایک شخص دو نظر آتے ہیں اور وہ ایک کو ایک نہیں جانتا معذور ہے۔ بھینگے آدمی میں مرض کا پایا جانا وحدت شخص کو بداہت سے نہیں نکالتا۔ اور نظر وفکر کا محتاج نہیں بنا دیتا۔

اور یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ استدلال کی جولانگاہ بہت ہی تنگ ہے اور دلیل کے ذریعے یقینی کا حاصل ہونا بہت دشوار ہے۔ لہٰذا ایمان سے تعلق رکھنے والے یقین کو حاصل کرنے کے لیے مرض قلبی کے ازالے کی فکر کرنا ضروری ہے۔ مرض صفراوی میں مبتلا آدمی کے لیے مصری کے

میٹھا ہونے پر دلیل قائم کرنے کی نسبت اس کے مٹھاس کا یقین حاصل کرنے کے لیے مرض صفراء کا ازالہ زیادہ ضروری ہے۔ دلیل سے کیا یقین حاصل ہوگا جبکہ اس کا وجدان اور ذوق مرض صفراء کے باعث مصری کے کڑوا ہونے کا فیصلہ کر رہا ہے۔

اسی طرح ہمارے اس مسئلہ میں نفس امارہ اپنی ذات کے لحاظ سے احکام شرعیہ کا منکر ہے اور اپنی افتاد طبع کے باعث ان کی مخالفت پر کمربستہ ہے۔ لہٰذا دلیل پیش کرنے والے کے وجدان کے انکار کے ہوتے ہوئے ان احکام صادقہ شرعیہ کے بارے میں یقین کا حاصل ہو جانا بہت مشکل ہے۔ اس لیے سب سے پہلے نفس کا تزکیہ کرنا ضروری ہے۔ بغیر تزکیہ نفس دولت یقین کا میسر آنا دشوار ہے:

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا ۝	بیشک فلاح پا گیا وہ جس نے تزکیہ نفس کر لیا، اور نامراد ہو گیا وہ جس نے نفس کو برائیوں میں چھپا دیا۔

اس بحث سے واضح ہو گیا کہ اس غالب شریعت اور اس ظاہر و طاہر ملت کا منکر ویسا ہی ہے جیسا مصری کے مٹھاس کا منکر۔ ع

خورشید نہ مجرم ار کسے بینا نیست

سورج کا کیا جرم ہے اگر کوئی خود ہی نابینا ہو

تو سیر و سلوک اور تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب سے مقصود آفات معنوی اور امراض قلبی کا ازالہ ہے۔ جس کی طرف آیۂ کریمہ فِیْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ (ان کے دلوں میں مرض ہے) اشارہ کر رہی ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ ازالہ امراض کے بعد ہی انسان حقیقت ایمان سے موصوف ہوتا ہے۔ آفات و امراض کی موجودگی میں جو ایمان ہے وہ صرف ظاہری ایمان ہے کیونکہ نفس امارہ کا وجدان و ذوق ایمان کے خلاف اور حقیقت کفر پر مُصِر رہتا ہے۔ اس قسم کا ایمان اور اس قسم کی تصدیق محض ظاہری ہے اور مرض صفراء میں مبتلا شخص کی طرح ہے۔ جو قند و نبات کی حلاوت کا اقرار تو کرتا ہے لیکن اس کا وجدان اس کے اقرار کے خلاف ہوتا ہے۔ شکر کی حلاوت کا حقیقی یقین مرض صفراء کے زائل ہونے کے بعد ہی میسر آسکتا ہے۔ اس لیے نفس کے مطمئنہ ہو جانے اور تزکیہ کے بعد ہی حقیقت ایمان اپنی صورت دکھلاتی ہے اور اس وقت ہی ایمان وجدانی کیفیت کے سانچے میں ڈھلتا ہے۔ اور اس قسم کا ایمان زوال کے خطرے سے محفوظ ہوتا ہے۔ اور آیت:

اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ ۔ سن لو کہ جو اللہ کے ولی ہیں انہیں کسی طرح کا خوف ہے اور نہ غم۔

انہیں کی شان پر صادق آتی ہے۔

اللہ سبحانہ ہمیں اس کامل اور تحقیقی ایمان سے بحرمت نبی امی قرشی علیہ وعلی آلہ من الصلوات افضلہا ومن التسلیمات اکملہا مشرف ہونے۔

مکتوب نمبر (۴۷)

یہ مکتوب بھی سیادت پناہ شیخ فرید کی طرف صادر فرمایا۔

پہلے زمانے کی شکایت کے سلسلے میں جب کہ کفار نے غلبہ حاصل کر لیا تھا اور اہل اسلام خوار اور بے اعتبار ہو چکے تھے۔ اور اس بات کی ترغیب میں کہ ابتدائے حکومت میں ہی اگر دین کی ترویج و اشاعت میسر آجائے تو بہتر ہے۔ تاکہ ایسا نہ ہو جائے کہ کوئی گمراہ اور گمراہ کنندہ درمیان میں آکودے اور کارخانہ اہل اسلام کو درہم برہم کر دے۔ جیسا کہ اس سے قبل ہو چکا ہے۔

اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے آبائے کرام کے طریقہ پر ثابت رکھے۔ ان آبائے کرام میں سب سے افضل سردار دو جہان پر پہلے اور باقی پر بعد میں صلوٰۃ و سلام اور تحیہ کا نزول و ورود ہوتا رہے۔

بادشاہ جہان کے لیے اس طرح ہے جس طرح دل بدن کے لیے۔ اگر دل ٹھیک ہے تو بدن ٹھیک ہے۔ اور اگر دل خراب ہے تو سارا بدن خرابی کا شکار ہو گا۔ بادشاہ کی درستی جہان کی درستی ہے اور بادشاہ کا خراب ہونا ملک کو خرابی میں ڈال دیتا ہے۔

آپ جانتے ہوں گے کہ گزشتہ زمانے میں اہل اسلام کے سروں پر کیا کچھ گزر چکا ہے۔ ابتدائے اسلام کے وقت جبکہ مسلمان تعداد میں بہت تھوڑے تھے اس وقت بھی اہل اسلام کی کس مپرسی اس حد کو نہیں پہنچی تھی۔ کیونکہ مسلمان اپنے دین پر قائم تھے اور کفار اپنے طریقہ پر۔ آیت کریمہ:

لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۔ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔

اسی معنی کو بیان کرتی ہے۔

اس سے قبل کفار علانیہ غلبہ اور زور کے ساتھ دار اسلام میں کفر کے احکام جاری کرتے رہے ہیں۔ اور مسلمان اسلامی احکام کے اظہار سے عاجز اور بے بس تھے۔ اگر مسلمان ایسا کرنے کی جرأت کرتے

تھے تو قتل کر دیئے جاتے۔

ہائے ہلاکت! ہائے مصیبت!! ہائے افسوس اور غم، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو رب العالمین کے محبوب ہیں ان کے ماننے والے تو ذلیل وخوار ہوں لیکن آپ کے منکروں کی عزت اور ان کا لحاظ ہو۔

مسلمان زخمی دلوں کے ساتھ اسلام کے ماتم میں تھے۔ اور معاند اور مخالف لوگ تمسخر اور استہزاء کے ذریعہ ان کے زخموں پر نمک پاشی کرتے تھے۔ ہدایت کا آفتاب گمراہی کے پردوں میں روپوش ہو چکا تھا، اور حق کا نور باطل کے حجابات میں ایک طرف الگ ہو کر رہ گیا تھا۔

آج جبکہ دولت ونعمت اسلام کے آگے رکاوٹوں کے زوال کی خوشخبری اور اسلامی بادشاہ کے بیٹھنے کی بشارت خاص وعام کے کانوں تک پہنچ چکی ہے، اہل اسلام اپنے اوپر لازم کر لیں کہ بادشاہ کے مددو معاون بنیں۔ اور ترویج شریعت اور تقویت دولت اسلام کی طرف رہنمائی کریں۔ یہ امداد و تقویت خواہ زبان سے میسر آئے خواہ ہاتھ سے۔ نعمت اسلام کی سب سے اولیں مدد یہ ہے کہ مسائل شرعیہ کی وضاحت کی جائے۔ اور کتاب وسنت اور اجماع کے عقائد کلامی کا اظہار کیا جائے تاکہ کوئی بدعتی اور گمراہ درمیان میں پڑ کر راستہ نہ روک دے اور کام کو خرابی اور فساد میں نہ ڈال دے۔ اس قسم کی امداد علمائے حق کے ساتھ مخصوص ہے جن کا رجحان آخرت کی طرف ہے۔ دنیا پرست علماء جن کا مقصود کمینی دنیا ہے۔ ان کی صحبت زہر قاتل ہے اور ان کی بدی کا فساد دوسروں کو بھی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے ؎

عالم کہ کامرانی وتن پروری کند او خود گم است کرا رہبری کند

جو عالم اپنے مقصود کی پوجا اور تن پروری میں مصروف ہو وہ خود گم کردہ راہ ہے۔ دوسرے کی کیا راہبری کرے گا۔

زمانہ ماضی میں جو بلا وآفت بھی اسلام کے سر پر ٹوٹی وہ انہیں علماء سوء کی شومی کی بدولت تھی۔ بادشاہوں کو یہی علماء سوء راہ راست سے بھٹکاتے ہیں۔ بہتر فرقے جو گمراہی کی راہ اختیار کر چکے ہیں ان کے مقتداء یہی علماء سوء ہیں۔ علماء کے سوا گمراہوں کی گمراہی دوسروں تک کم ہی تجاوز کرتی ہے۔ ظاہری لحاظ سے ہر قسم کی مدد کی استطاعت رکھنے کے باوجود جو شخص خدمت اسلام میں کوتاہی کرے اور اس کوتاہی کے سبب کارخانہ اسلام میں فتور اور خلل واقع ہو تو ایسا شخص لائق عتاب ہے۔ اس بناء پر یہ حقیر کم مایہ بھی چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو اسلام کی معاونت کرنے والی جماعت میں ڈال دے

اور حسبِ استطاعت اپنے ہاتھ پاؤں کو حرکت دے۔ اور مطابق:

مَنْ كَثَّرَ سَوَادَ قَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ۔ جو شخص کسی جماعت کے زیادہ ہونے کا باعث بنتا ہے وہ انہیں میں شمار ہوتا ہے۔

احتمال ہے کہ اس بے استطاعت کو بھی اس عزت والی جماعت میں داخل کریں۔ اپنے آپ کو اس بڑھیا کی طرح تصور کرتا ہے جو سوت کی چند تاریں تیار کر کے لائی اور اپنے آپ کو حضرت یوسف علی نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام کے خریداروں میں شامل کر لیا تھا۔

امید ہے کہ اس نزدیکی میں ان شاء اللہ العزیز شرف حضور سے مشرف ہوگا۔ آپ کی بزرگ جناب سے توقع ہے کہ جب آپ کو مکمل طور پر بادشاہ کا قرب اور اس کی استطاعت میسر ہے تو خلوت و جلوت میں شریعت محمدی علیہ و علی آلہ من الصلوات افضلہا و من التسلیمات اکملہا کی پوری کوشش کریں گے اور مسلمانوں کو ذلت و خواری سے باہر نکالیں گے۔

اس رقعہ نیاز کا حامل مولانا حامد کا سرکار اقبال آثار سے وظیفہ مقرر ہے۔ گزشتہ سال اس نے حاضر ہو کر حاصل کر لیا تھا۔ اس سال بھی امید لے کر آیا ہے۔ حقیقی اور مجازی دولت میسر اور نصیب ہو۔

مکتوب نمبر (۴۸)

یہ مکتوب بھی سیادت و بزرگی کے مالک شیخ فرید بخاری کی طرف صادر فرمایا۔

علمائے کرام اور دینی طلبہ کی عظمت نگاہ رکھنے کی ترغیب کے بیان میں جو شریعت کے حامل ہیں۔

اللہ تعالیٰ سبحانہ آپ کو بحرمت سید انبیاء علیہ و علیہم الصلوات والتسلیمات دشمنوں پر غلبہ و نصرت عطا فرمائے۔

مرحمت نامہ گرامی جس سے فقراء کو نوازا تھا فقیر اس کے مطالعہ سے مشرف ہوا۔ آپ نے مولانا محمد قلیچ موفق کے خط میں لکھا تھا کہ کچھ خرچ طالب علموں اور صوفیوں کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے۔ آپ نے جو دینی طلبہ کا ذکر خط میں صوفیوں سے پہلے کیا نظر ہمت میں بہت ہی اچھا لگا۔ مطابق الظاهر عنوان الباطن (ظاہر باطن کا عنوان ہے) امید ہے کہ آپ کے باطن شریف میں بھی اس بزرگ جماعت کی تعظیم

پیدا ہو چکی ہوگی۔

کل اناء یترشح بما فیہ۔ ہر برتن سے وہی کچھ نمودار ہوتا ہے جو اس میں موجود ہوتا ہے۔

ع از کوزہ ہماں تراود کہ دروست

کوزے سے وہی چیز ٹپکتی ہے جو اس میں ہوتی ہے۔

طالب علموں کو مقدم کرنے میں شریعت کی ترویج ہے۔ یہی لوگ شریعت کے حامل ہیں۔ ملت مصطفویہ علیہ وعلیٰ آلہ الصلوات والتسلیمات ان ہی سے قائم ہے۔ کل قیامت کو شریعت کے بارے میں سوال کریں گے تصوف کے متعلق نہیں پوچھیں گے۔ جنت میں داخلہ اور دوزخ سے بچنا شریعت پر عمل کرنے سے ہوگا۔ انبیاء کرام صلوات اللہ تعالیٰ وتسلیماتہ علیہم جو افضل اور بہترین کائنات ہیں انہوں نے شریعت کی ہی لوگوں کو دعوت دی ہے۔ اور نجات بھی اس شریعت پر ہی موقوف ہے۔ اور ان اکابر انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کی بعثت اور تشریف آوری سے مقصود یہی تبلیغ شرائع ہے۔ لہٰذا اعلیٰ ترین نیکی یہ ہے کہ شریعت کی ترویج میں سعی اور کوشش کی جائے۔ اور احکام شرع میں ایک حکم کو جاری اور زندہ کرنا خصوصاً ایسے وقت میں جبکہ اسلامی شعائر مٹائے جا رہے ہوں، خدائے تعالیٰ عزوجل کے راہ میں کروڑہا روپیہ خیرات کر دینا بھی اس کے برابر نہیں جس طرح مسائل شرعیہ میں سے ایک مسئلے کو رواج دینا۔ کیونکہ اس فعل میں انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کی اقتداء ہے جو تمام مخلوقات سے افضل واعلیٰ ہیں۔ اور یہ بات طے شدہ ہے کہ اعلیٰ درجہ کی نیکیاں انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو نصیب ہوتی ہیں۔ اور کروڑوں روپے خرچ کرنا تو غیر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو بھی میسر آجاتا ہے۔ پھر شریعت مطہرہ کی پیروی میں نفس کی پوری مخالفت ہے۔ اور نفس کی سرشت شرع شریف کی مخالفت پر ہے۔ اور مال خرچ کرنے میں بعض اوقات نفس موافق بھی ہوتا ہے۔ ہاں مال خرچ کرنا تائید وتقویت شرع اور ترویج ملت اسلام کی خاطر ہونا چاہیے۔ اور یہ بلند ترین درجہ ہے۔ اور ایک کوڑی اس نیت سے خرچ کرنا اس کے ماسوا میں لاکھوں روپے خرچ کرنے کے برابر ہے۔

یہاں کوئی شخص یہ سوال نہ کرے کہ غیر حق تعالیٰ میں گرفتہ رطالب علم اس صوفی سے کیسے بہتر ہو سکتا ہے جو غیر حق کی گرفتاری سے آزاد ہو چکا ہے۔ کیونکہ ہم اس کا جواب یہ دیں گے کہ سائل بات کی تہ تک نہیں پہنچا۔ طالب علم غیر حق میں گرفتاری کے باوجود مخلوقات کی نجات کا سبب اور ذریعہ ہے کیونکہ

احکام شرع کی تبلیغ اسے میسر ہے۔ اگرچہ خود اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ اور صوفی اپنے آپ کو غیر حق سے آزاد کرلینے کے باوجود مخلوق کی نجات سے کوئی سروکار نہیں رکھتا۔ وہ شخص جو بیعت سے لوگوں کی نجات اور خلاصی کا سبب ہو اس کا اس شخص سے بہتر اور افضل ہونا بالکل واضح ہے۔ جو صرف اپنی نجات کے سامان میں ہی مصروف ہو۔

ہاں وہ صوفی جس کو فنا اور بقا اور سیر عن اللہ اور سیر باللہ کے بعد عالم کی طرف لایا گیا ہو اور مخلوق کو راہ راست کی طرف لانے کا فریضہ اسے تفویض کیا گیا ہو وہ مقام نبوت سے حصہ پا چکا ہے۔ ایسا صوفی مبلغین شریعت میں داخل ہے اور علماء شریعت کا ہی حکم رکھتا ہے۔

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔

مکتوب نمبر (۴۹)

یہ مکتوب بھی سیادت پناہ شیخ فرید کی طرف صادر فرمایا۔

ان دو نعمتوں کو جمع کرنے میں کہ ظاہر کو احکام شرع سے آراستہ کیا جائے۔ اور باطن کو حق سبحانہٗ کے ماسوا سے آزاد کیا جائے۔

حق سبحانہٗ وتعالیٰ دولت ظاہری اور سعادت معنوی سے سرفراز فرمائے۔

ظاہری دولت درحقیقت یہ ہے کہ انسان کا ظاہر احکام شرعیہ مصطفویہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیہ سے آراستہ ہو۔ اور معنوی سعادت یہ ہے کہ بندے کا باطن حق سبحانہٗ وتعالیٰ کے ماسوا کی گرفتاری سے نجات یافتہ ہو۔ دیکھیے کس صاحب نصیب کو ان دونوں نعمتوں سے سرفراز کرتے ہیں۔ ع

کار این ست وغیر این ہمہ ہیچ

اصل کام یہی ہے۔ اس کے سوا سب کچھ ہیچ ہے۔

زیادہ گفتگو درد سری ہے۔ والسلام۔

مکتوب نمبر (۵۰)

یہ مکتوب بھی سیادت پناہ شیخ فرید کی طرف صادر فرمایا۔

دنیا کمینی کی مذمت کے بیان میں۔

حق سُبحانہٗ وتعالیٰ اپنے ماسوئی کی گرفتاری سے آزادی عطا کرے اور مکمل طور پر اپنی ذات کا گرفتار بنائے، اس سید بشر نبی کی حرمت سے جو غیر حق کی طرف نظر اُٹھانے کی کجی سے آزاد تھے، علیہ و علیٰ آلہ الصلوات والتسلیمات۔

دنیا بظاہر شیریں ہے اور صورت میں تر و تازہ دکھائی دیتی ہے لیکن حقیقت میں زہر قاتل اور بے کار سامان ہے اور اس میں گرفتاری بے فائدہ بات ہے۔ دنیا کی نظر میں مقبول درحقیقت خوار ہے اور اس پر فریفتہ ہونے والا دیوانہ ہے۔ یہ سونا چڑھائی ہوئی نجاست کی طرح اور شکر ملے ہوئے زہر کی مانند ہے۔ عقلمند وہ ہے جو اس بے رونق سامان پر فریفتہ نہ ہو اور اس خراب سامان میں گرفتار نہ ہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص وصیت کر گیا کہ میرا مال صاحب عقل کو دینا، تو اس وقت کے زاہد کو دینا چاہیے جو دنیا سے بے رغبت ہے۔ اس کی یہ بے رغبتی اس کی کمال زیر کی کے باعث ہے۔ اس سے زیادہ فضول گوئی میں داخل ہے۔

دوسری تکلیف یہ دی جاتی ہے کہ فضائل مآب شیخ زکریا اس عمر اور اس سال میں ملازمت تحصیلداری میں گرفتار ہے۔ اس گرفتاری کے باوجود ہر وقت دنیوی محاسبے کو بہ نسبت اُخروی محاسبے کے بہت آسان جانتا ہے اور اُخروی محاسبے سے ہر وقت ہراساں رہتا ہے۔ اس عالم اسباب میں وسیلہ عظمیٰ آپ کی توجہ شریف کو ہی جانتا ہے اور اس بات کا امیدوار ہے کہ نئے کار خدمات میں بھی اس کا نام درج کر لیا جائے گا۔ کیونکہ شیخ مذکور آپ کی درگاہ عالی کے خادموں میں سے ہے۔ ؎

تو مرا دل دہ و دلیری بیں   روبۂ خویشتن خوان و شیری بیں

آپ مجھے دل عطا کریں پھر دلیری دیکھیں، مجھے اپنی لومڑی کہہ کر پکاریں اور پھر میری شیری دیکھیں

بحرمت نبی امی اور بحرمت آپ کی آل بزرگ کے علیہ و علیہم من الصلوات افضلہا ومن التسلیمات اکملہا آپ کو ظاہری و باطنی دولت و نعمت حاصل ہو۔

مکتوب نمبر (۵۱)

یہ مکتوب بھی سیادت پناہ شیخ فرید کی طرف صادر فرمایا۔

روشن شریعت علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی ترویج و اشاعت کی ترغیب کے بیان میں

حق سبحانہ وتعالیٰ سے درخواست ہے کہ خلاصہ بزرگان عظام کے وجود مبارک کے وسیلے سے روشن شریعت کے ارکان اور پرنور ملت اسلام کے احکام قوت پکڑیں اور رواج پذیر ہوں۔ ع

کار این ست وغیر ایں ہمہ ہیچ

اصل کام یہی ہے۔ اس کے سوا سب کچھ ہیچ ہے۔

آج غرباء اہل اسلام کو اس طرح کے گرداب ضلالت میں نجات کی امید بھی اہل بیت خیر البشر علیہ و علیٰ آلہ من الصلوات اتمہا و من التحیات والتسلیمات اکملہا کے سفینہ سے ہی ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں:

مَثَلُ اَھْلِ بَیْتِیْ کَمَثَلِ سَفِیْنَۃِ نُوْحٍ مَنْ رَکِبَھَا نَجَا وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْھَا ھَلَکَ[1]۔

میرے اہل بیت کا حال کشتی نوح کی طرح ہے جو شخص اس میں آگیا نجات پا گیا اور جو اس سے پیچھے ہٹ گیا ہلاک ہو گیا۔

اپنی بلند ہمت کو مکمل طور پر اس بات پر لگا دیں کہ اس سعادت عظمیٰ کو حاصل کریں۔ اللہ سبحانہٗ کی عنایت و مہربانی سے جاہ و جلال عظمت و شوکت سب کچھ آپ کو حاصل ہے۔ ذاتی شرافت کے ساتھ ترویج شریعت کی سعادت بھی اگر مل جائے تو سبقت کا گیند سعادت کی چوگان کے ساتھ آپ سب سے آگے لے جا سکتے ہیں۔ یہ حقیر تائید و ترویج شریعت حقہ کی خاطر اس طرح کی باتیں ظاہر کرنے کے ارادے سے آپ کی خدمت شریفہ کی طرف متوجہ ہوا ہے۔

رمضان شریف کا چاند دہلی میں دیکھا۔ حضرت والدہ بزرگوار کی مرضی یوں محسوس کی کہ میں رک جاؤں۔ اس ضرورت کے تحت پورا قرآن مجید سن لینے تک رک جانے کا پروگرام بنانا پڑا۔ ہر کام اللہ سبحانہٗ کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ آپ کو سعادت دارین نصیب ہو۔

---

[1] مشکوٰۃ بروایت ابوذر غفاری۔ و مسند احمد و بزار بروایت ابن عباس و ابن الزبیر۔ اور حاکم از ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔

مکتوب نمبر (۵۲)

یہ مکتوب بھی سیادت پناہ شیخ فرید کی طرف صادر ہوا۔

نفس امارہ کی مذمت اور اس کی مرض ذاتی اور اس مرض کے ازالے کے علاج کے بیان میں

آپ کا رحمت نامہ گرامی جس سے ازروئے شفقت و مہربانی آپ نے اس مخلص دعاگو کو ممتاز و مشرف فرمایا تھا، بندہ اس کے مضمون کے مطالعہ سے مشرف ہوا۔ اللہ سبحانہٗ وتعالیٰ آپ کے اجر و ثواب کو عظیم کرے۔ آپ کی قدر و منزلت بلند کرے آپ کو شرح صدر نصیب فرمائے اور آپ کے کام آسان کرے آپ کے جد امجد کی حرمت سے علیہٖ وعلیٰ آلہٖ من الصلوات افضلہا ومن التسلیمات اکملہا۔ اللہ ہم سب کو ظاہراً باطناً ان کی متابعت پر ثابت و قائم رکھے۔ اور اس دعا پر آمین کہنے والے پر رحم فرمائے۔

دوسری بات یہ ہے کہ بُرے دوست اور بدخو ہمنشین (نفس) کی شکایت کے طور پر چند فقرے لکھ کر روانہ کیے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ قبول کر لینے والے کانوں سے ان کو سنیں گے۔

مخدوما مکرما! انسان کا نفس امارہ جاہ اور سرداری کی محبت پر پیدا کیا گیا ہے اس کا ارادہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے اقران اور ہمعصر لوگوں پر بلندی اور فوقیت حاصل کرے۔ اور اس کی ذات کا تقاضا یہ ہے کہ ساری مخلوق اس کی محتاج ہو اور اس کے احکام کی اطاعت اور پیروی کرے، اور وہ خود کسی کا محتاج نہ ہو اور نہ اس پر کوئی حکم چلائے۔ یہ دراصل اس کی طرف سے دعویٰ خدائی ہے اور وہ حق تعالیٰ شریک ذات جل سلطانہٗ کے ساتھ دعویٰ ہمسری ہے۔ بلکہ یہ بے سعادت نفس شرکت پر بھی راضی نہیں۔ یہ چاہتا ہے کہ صرف وہی حاکم ہو اور باقی سب اس کے محکوم و تابع ہوں۔ حدیث قدسی میں آچکا ہے:

عَادِ نَفْسَكَ فَإِنَّهَا انْتَصَبَتْ بِمُعَادَاتِي — اپنے نفس سے عداوت رکھ کیونکہ یہ میری دشمنی پر کمربستہ ہے۔

تو اپنے نفس کی پرورش کرنا، اس کی مرادیں حاصل کرنا، مرتبہ، سرداری، بڑائی اور تکبر وغیرہ فراہم کرنا، دراصل اللہ تعالیٰ کے دشمن کی امداد کرنا اور اس کو تقویت پہنچانا ہے۔ اس کی قباحت اور برائی اچھی طرح محسوس کرنی چاہیے۔ حدیث قدسی میں وارد ہے:

اَلْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي — بڑائی میری چادر ہے اور عظمت اور بلند قدری

لے یہ الفاظ دراصل حضرت داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کلمات قدسیہ میں سے ہیں۔

فَمَنْ نَازَعَنِيْ فِيْ شَيْءٍ مِنْهُمَا اَدْخَلْتُهُ فِي النَّارِ وَلَا اُبَالِيْ[1] - میری شلوار ہے۔ تو جو شخص ان دونوں میں سے کسی کے بارے میں بھی مجھ سے جھگڑے گا (لینے کی کوشش کرے گا) میں اسے آگ میں داخل کروں گا اور مجھے کچھ پرواہ نہیں

کمینی اور خسیس دنیا حق سبحانہٗ کے نزدیک اس بنا پر ملعون اور مبغوض ہے کہ دنیا کا حصول نفس کی مرادیں حاصل ہونے میں اس کا ممد و معاون ہے۔ تو جو دشمن خدا کی مدد کرے وہ ضرور لعنت کا سزاوار ہے اور فقر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فخر ہے۔ کیونکہ فقر میں نفس کے لیے نامرادی ہے اور یہ اسے عاجز و بے بس کرتا ہے۔

انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کو بھیجنے سے مقصود اور احکام شرعیہ کا مکلف بنانے میں حکمت اس نفس امارہ کو عاجز اور خراب کرنا ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی شریعتیں نفسانی خواہشات کو دور اور زائل کرنے کے لیے وارد ہوئی ہیں۔ جس قدر شریعت کے تقاضوں کے مطابق عمل ہو گا اسی قدر نفسانی خواہشات زوال پذیر ہوں گی۔ لہٰذا احکام شرعیہ میں سے ایک حکم کو بجا لانا خواہش نفسانی کو زائل کرنے میں ان ہزار سالہ ریاضتوں اور مجاہدوں سے بہتر ہے جو اپنے طور پر کیے جائیں۔ بلکہ یہ ریاضتیں اور مجاہدے جو روشن شرع کے مطابق واقع نہیں ہوئے نفسانی خواہشات کے موید بنتے ہیں اور ان کو تقویت پہنچاتے ہیں۔ برہمنوں اور جوگیوں نے بھی ریاضتوں اور مجاہدوں میں کمی اور کوتاہی نہیں کی لیکن یہ سب کچھ ان کے لیے کچھ بھی سود مند ثابت نہ ہوا۔ اور انہیں ان سے نفس کی تقویت و تربیت کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔

مثال کے طور پر ایک دام ادائے زکوٰۃ کے طور پر جس کا شریعت نے حکم دیا ہے نفس کی خواہشات کی ویرانی میں بے حکم شرع ہزار دینار صرف کرنے سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ اور شریعت کے حکم کے مطابق عید الفطر کے دن کھانا کھانا خواہش نفس کو زائل کرنے میں اپنے طور پر کئی سال روزے رکھنے سے زیادہ نفع دیتا ہے۔ اور فجر کی دو رکعت فرض نماز باجماعت ادا کرنا جو سنت ہے، اس سے کئی مراتب بہتر ہے کہ انسان ساری رات نفل پڑھنے میں گزارے اور فجر کی نماز جماعت سے ادا نہ کرے۔

مختصر یہ کہ جب تک نفس کا تزکیہ نہ ہو وہ اپنے آپ کو بزرگ جاننے کے مالیخولیا کی نجاست سے نکل نہیں سکتا۔ اور ایسی صورت میں نجات ناممکن ہے۔ اس مرض کے ازالے کی فکر بہت ضروری

---

[1] مشکوٰۃ شریف بحوالہ مسلم۔

ہے۔ تاکہ ایسا نہ ہو جائے کہ یہ مرض موت ابدی (آخرت میں نجات سے محرومی) کی نیند سلا دے۔

کلمہ طیبہ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ جو اندرونی اور بیرونی خداؤں کی نفی اور انہیں مٹانے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ نفس کے تزکیے اور اس کی تطہیر کے لیے بہت ہی نافع اور مناسب ہے۔ اکابر طریقت قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم نے تزکیہ نفس کے لیے اسی کلمہ طیبہ کو اختیار فرمایا ہے ؎

تا بجاروب لا نروبی راہ　　　نرسی در سرائے اِلَّا اللّٰہ

یعنی جب تک تم لا کے جھاڑو سے راستہ صاف نہیں کرو گے اِلَّا اللّٰہ کی سرا میں قدم نہیں رکھ سکتے۔

چونکہ نفس سرکشی کے مقام میں رہتا ہے اور عہد توڑنے میں چست ہے اس لیے اس کلمہ طیبہ کے بار بار تکرار سے ایمان کی تجدید کرتے رہنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں:

جَدِّدُوْا اِیْمَانَکُمْ بِقَوْلِ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ[1]　　　کلمہ لا الٰہ الا اللہ سے اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو۔

بلکہ ہر وقت اس کلمہ طیبہ کا تکرار رہنا چاہیے۔ کیونکہ نفس امارہ ہر وقت خباثت کرنے پر تلا رہتا ہے۔ حدیث شریف[2] میں اس کلمہ مبارکہ کے فضائل میں وارد ہوا ہے کہ اگر تمام آسمانوں اور تمام زمینوں کو ایک پلہ میں رکھیں اور اس کلمہ کو دوسرے پلہ میں تو اس کا پلہ دوسرے پلہ پر غالب رہے گا۔

سلامتی کا نزول ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ علیہ وعلیٰ آلہ الصلوات والتسلیمات کی متابعت کو اپنا شعار بنائے اور اپنے اوپر لازم جانے۔

مکتوب نمبر (۵۳)

یہ مکتوب بھی سیادت مآب شیخ فرید کی طرف صادر فرمایا

اس بیان میں کہ علمائے سوء کا اختلاف جہان کی بربادی کا باعث ہے۔ اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔

اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے آبا کرام کے راستہ پر قائم اور ثابت رکھے۔

---

[1] احمد وطبرانی بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔

[2] یہ حدیث ابن حبان اور نسائی میں بروایت حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسند بزار میں بروایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما موجود ہے۔

یہ بات سننے میں آئی ہے کہ بادشاہ اسلام نے دیندارانہ فطرت کی خوبی کے باعث جو ان میں پائی جاتی ہے آپ کو حکم دیا ہے کہ چار دیندار علماء مہیا کریں جو ہر وقت دربار شاہی میں حاضر رہیں، اور احکام شرعی بیان کرتے رہیں' تاکہ کوئی امر خلاف شرع واقع نہ ہو۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ سُبْحَانَهٗ عَلٰی ذٰلِكَ۔ مسلمانوں کے لیے اس سے بہتر کیا خوشخبری ہو سکتی ہے' اور ماتم زدوں کو اس سے اچھی کیا بشارت ہو سکتی ہے۔ لیکن چونکہ یہ حقیر اسی غرض کے لیے آپ کی خدمت عالی کی طرف متوجہ ہے' جیسا کہ اس کا متعدد بار اظہار کر چکا ہے۔ ضرورت کے مطابق اس بارے میں بھی کچھ کہنے اور لکھنے میں اپنے آپ کو کوتاہی میں نہیں ڈالے گا۔ امید ہے کہ بوجھ محسوس نہیں کریں گے۔

غرض مند دیوانہ ہوتا ہے' چنانچہ عرض کرتا ہے کہ دیندار علماء بلاشبہ بہت کم ہیں جن کے دلوں سے مرتبہ اور سرداری کی محبت نکل چکی ہو اور جن کا مطلب و مدعا اس کے سوا کچھ نہ ہو کہ شریعت کی ترویج اور ملت اسلام کی تائید و تقویت ہو۔ طلب جاہ کی صورت میں ان علماء میں سے ہر ایک الگ الگ پہلو اختیار کرے گا اور اپنی فضیلت اور بزرگی کا اظہار کرے گا۔ اور اختلافی باتیں درمیان میں لائے گا' اور اس روش کو بادشاہ کی نزدیکی کا ذریعہ بنائے گا۔ اس صورت میں تبلیغ دین کی مہم ابتری اور خرابی کا شکار ہو گی۔ گذشتہ زمانے میں بھی علماء کے اختلافات عالم اسلام کو بلا اور فتنے میں مبتلا کر چکے ہیں۔ ایسی ہی صورت اب بھی درپیش آ سکتی ہے۔ اس طرح دین کی ترویج کیا ہو گی' الٹی دین کی تخریب ہو گی۔ اللہ سبحانہٗ کی اس سے پناہ' اور علماء سُوء کے فتنے سے بھی خدا کی پناہ۔ اس غرض کے لیے اگر ایک عالم کو منتخب کریں تو بہتر ہو گا۔ اگر علمائے آخرت میں سے کوئی میسر آ جائے تو یہ کتنی بڑی سعادت ہو گی کیونکہ ایسے عالم کی صحبت کبریت احمر ہے۔ اور اگر ایسا نیک پرہیز گار عالم نہ مل سکے تو صحیح سوچ بچار کے بعد اسی جنس میں سے سب سے بہتر کا انتخاب کر لیں۔ اگر ایک چیز مکمل طور پر میسر نہ آ سکے تو اسے بالکل ہی ترک نہیں چھوڑ دینا چاہیے۔

سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا لکھوں۔ جس طرح لوگوں کی نجات علماء کے وجود سے وابستہ ہے' لوگوں کی بربادی کا باعث بھی یہی علماء ہی ہیں۔ بہترین مخلوق بھی علماء ہی ہیں اور بدترین مخلوق بھی علماء ہی ہیں۔ لوگوں کی ہدایت اور ان کی گمراہی انہیں سے وابستہ ہے۔

کسی بزرگ نے ابلیس لعین کو دیکھا کہ فارغ اور بے کار بیٹھا ہے۔ اس کا راز دریافت کیا تو ابلیس نے بتایا کہ اس وقت کے علماء ہمارے کام کو انجام دے رہے ہیں اور بہکانے اور گمراہ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ (مجھے تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں) ؎

عالم کہ کامرانی و تن پروری کند
او خویشتن گم است کرا رہبری کند

جو عالم غرض پرستی اور تن پروری کرے، وہ خود ہی گم کردہ راہ ہے، اور دوسرے کی رہبری کیا کرے گا؟

غرض یہ ہے کہ اس معاملہ میں فکر صحیح اور سچے غور کو ملحوظ رکھ کر اقدام کریں۔ جب بات ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو پھر اس کا کچھ علاج نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ آپ جیسے دانا اور زیرک لوگوں کے سامنے ایسی باتوں کے اظہار میں شرم بھی آتی ہے لیکن اس مقصد کو اپنی سعادت کا ذریعہ اور موجب خیال کرتے ہوئے آپ کو تکلیف دینے کا باعث بنا ہے۔

مکتوب نمبر (۵۴)

یہ مکتوب بھی سیادت و بزرگی کے مالک شیخ فرید کی طرف صادر فرمایا

اس بیان میں کہ بدعتی کی صحبت سے بچنا لازم و ضروری ہے۔ بدعتی کی صحبت کا نقصان کافر کی صحبت کے نقصان سے بھی زیادہ ہے۔ اور بدعتی فرقوں میں سب سے بدترین فرقہ شیعہ شنیعہ ہے۔ اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔

اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عظیم عطا کرے۔ تمہاری قدر اور منزلت بلند کرے اور تمہارے کام آسان کرے، بحرمت سید بشر، جو نظر کی کجی سے پاک و منزہ تھے۔ علیہ وعلیٰ آلہ من الصلوات افضلها ومن التسلیمات اکملها۔

مَنْ لَا یَشْکُرِ النَّاسَ لَمْ یَشْکُرِ اللّٰہَ۔[1] جو شخص لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ خدا تعالیٰ کا شکر بھی نہیں کرتا۔

تو ہم فقیروں پر آپ کے احسانات کا شکر لازم ہے۔ اول اول ہمارے خواجہ (حضرت پیر دستگیر خواجہ محمد الباقی قدس سرہٗ) کی ظاہر دل جمعی کا سبب آپ ہی بنے تھے۔ آپ کے طفیل اس جمعیت میں ہم لوگ حق سبحانہ وتعالیٰ کی طلب میں مصروف رہے اور اس کا وافر حصہ ہم لوگوں نے حاصل کر لیا۔

---

[1] ترمذی شریف، ابواب البر والصلۃ بروایت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث درجہ حسن میں ہے۔

پھر دوبارہ مطابق کَبِیْرٌ بِمَوْتِ الْکُبَرَاءِ (بڑوں کے فوت ہوجانے کے باعث مجھے بڑا بنا دیا گیا) جب نوبت اس طبقہ تک آپہنچی تو فقراء کے جمع ہونے کا ذریعہ اور طالبان حق کے انتظام کا باعث بھی آپ ہی ہیں۔ جزاکم اللہ سبحانہٗ عنا خیر الجزاء ؎

گر برتن من زباں شود ہر موی یک شکر تو از ہزار نتوانم کرد

اگر میرے جسم کا ہر بال زبان بن جائے تو میں ہزار میں سے آپ کا ایک شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔

میری یہ آرزو ہے کہ حق سبحانہٗ وتعالیٰ آپ کو دنیا وآخرت میں آپ کے جد مکرم سید المرسلین علیہ وعلیٰ آلہ وعلیہم من الصلوات والتسلیمات کے طفیل ہر نامناسب بات سے محفوظ رکھے۔

یہ فقیر آپ کی صحبت گرامی سے دور پڑا ہوا ہے۔ مجھے علم نہیں کہ آپ کی مجلس شریف میں کس قسم کے لوگ آتے جاتے ہیں۔ اور خلوت وجلوت میں آپ کے مونس کیسے لوگ ہیں ؎

خوابم بشد از دیدہ دریں فکر جگر سوز
کاغوش کہ شد منزل و آسائش خوابت

جگر کو جلا دینے والے اس فکر سے میری آنکھوں سے نیند اڑ گئی ہے۔ کہ کس شخص کی آغوش آپ کی منزل اور آپ کی نیند کی آرام گاہ بنی ہوئی ہے۔

اس بات پر یقین رکھیں کہ بدعتی کی صحبت کی خرابی کافر کی صحبت کی خرابی اور نقصان سے زیادہ ہے۔ اور تمام بدعتی فرقوں میں سے بدترین وہ گروہ ہے جو پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بغض وعناد رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود اس گروہ کو کفار کے نام سے یاد کرتا ہے:

لِیَغِیْظَ بِہِمُ الْکُفَّارَ۔ اللہ تعالیٰ غصے میں مبتلا کرتا ہے صحابہ کرام کو دیکھنے سے کفار کو۔

قرآن مجید اور شریعت مطہرہ کی تبلیغ واشاعت صحابہ کرام نے کی ہے۔ اس مبارک گروہ پر طعن اعتراض لازم آتا ہے۔ قرآن حکیم کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا ہے۔ اگر حضرت عثمان مطعون وقابل اعتراض ٹھیریں تو قرآن کو بھی غلط کہنا پڑے گا۔ (اللہ تعالیٰ ہمیں زندیق و بے دین لوگوں کے عقائد سے پناہ میں رکھے)۔

وہ اختلافات اور جھگڑے جو صحابہ کرام علیہم الرضوان میں واقع ہوئے، خواہش نفسانی کے باعث ہرگز نہیں تھے۔ یہ حضرات خیر البشر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صحبت پاک میں تزکیہ کے مقام میں پہنچ چکے

تھے اور ماریگی سے انہیں آزادی مل گئی تھی۔

میں اس قدر جانتا ہوں کہ حضرت امیر کرم اللہ وجہہ اس باب میں حق پر تھے اور ان کے مخالف خطا پر تھے۔ لیکن ان کی یہ خطا خطاء اجتہادی ہے جو حد فسق تک نہیں پہنچاتی۔ بلکہ اس طرح کی خطا میں ملامت کی بھی گنجائش نہیں۔ کیونکہ خطا اجتہادی میں مخطی کے لیے بھی ایک درجہ ثواب ہے۔ اور یزید بد قسمت صحابہ کرام میں سے نہیں۔ اس کی بدبختی میں کسے کلام ہو سکتا ہے۔ اس بدبخت نے جو کام کیا وہ کوئی کافر فرنگ بھی نہیں کر سکتا۔

بعض علمائے اہل سنت نے اس پر لعنت کرنے میں جو توقف کیا ہے اس پر راضی ہونے کی بنا پر نہیں کیا بلکہ رجوع اور توبہ کے احتمال کی رعایت کے باعث کیا ہے۔

آپ کی مجلس شریف میں قطب زمان بندگی مخدوم جہانیاں رحمۃ اللہ علیہ کی معتبر کتابوں سے ہر روز کچھ نہ کچھ حصہ پڑھا جانا چاہیے۔ تاکہ یہ معلوم ہو کہ انہوں نے صحابہ پیغمبر علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کی کس طرح صفت و ثنا کی ہے اور کیسے ادب سے ان کو یاد کیا ہے تاکہ مخالف لوگ شرمندہ اور ذلیل ہوں۔

آج کل اس بدخواہ گروہ نے بہت غلو کرنا شروع کر رکھا ہے اور ملک کے اطراف و جوانب میں پھیل چکے ہیں۔ اسی بنا پر اس بارے میں چند کلمات لکھے گئے ہیں تاکہ آپ کی صحبت اور مجلس شریف میں اس طرح کے بدخواہوں کو جگہ نہ مل سکے۔ ثبتکم اللہ تعالیٰ علی الطریقۃ المرضیۃ اللہ تعالیٰ آپ کو پسندیدہ طریقہ پر قائم رکھے۔

مکتوب نمبر (۵۵)

اظہار محبت میں سیادت پناہ شیخ عبدالوہاب بخاری کی طرف صادر فرمایا

کچھ عرصہ سے پہلے ربط و تعلق کے علاوہ دل کو آپ سے مزید محبت پیدا ہو چکی ہے۔ اس بنا پر فقیر آپ کے لیے غائبانہ دعا میں مشغول و مصروف ہے۔ اور جب کہ سرور کائنات، مفخر موجودات علیہ وعلی آلہ الصلوات والتسلیمات نے فرمایا ہے:

مَنْ احب اخاہ فیعلمہ ایاہ[1]۔ (جو مسلمان بھائی سے دوستی رکھتا ہو تو چاہیے کہ اسے اس سے واقف کر دے)

---

[1] مسند احمد، بخاری ادب مفرد، ترمذی، ابن حبان و حاکم۔

آپ سے اپنی محبت کا اظہار کرنا مناسب اور بہتر خیال کیا۔ اور اس محبت کے سبب جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے اقرباء (سادات کرام) سے پیدا ہو چکی ہے' امیدواری کا رشتہ پورے طور پر ہاتھ میں لا چکا ہے۔ حق سبحانہٗ و تعالیٰ ان (سادات کرام) کی محبت پر استقامت نصیب فرمائے بحرمۃ سید البشر علیہ و علیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام۔

مکتوب نمبر (۵۶)

ایک سید صاحب کی سفارش کے سلسلے میں یہ مکتوب بھی شیخ عبدالوہاب بخاری کی طرف صادر فرمایا۔

سادات کرام کی ذوات جو کثیر البرکات ہیں' سرور دین و دنیا سے جزئیت (نسبی تعلق) کی بنا پر اس سے بلند تر ہیں کہ یہ فقیر زبان قاصر کے ساتھ ان کی فضیلت اور صفت و ثنا کرے۔ صرف اپنی سعادت کا ذریعہ جانتے ہوئے اس باب میں جرأت کرتا ہے۔ بلکہ اس وسیلہ سے اپنی ستائش کرتا ہے۔ اور ان کے ساتھ دوستی کا اظہار کرتا ہے جس کا مامور ہے۔

اے اللہ! ہمیں بطفیل حضور سید المرسلین علیہ و علیٰ آلہ و علیہم الصلوٰۃ والسلام سادات کرام کے ساتھ محبت کرنے والوں میں سے کر۔

اس عریضہ نیاز کا حامل میر سید احمد سادات سامانہ[1] میں سے ہے۔ اور طالب علم اور نیک آدمی ہے۔ اسباب معاش کی تنگی کا شکار ہے۔ اسی بنا پر اس نے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ کیا ہے۔ اگر سرکار عالی میں گنجائش ہو تو شخص مذکور اس کا اہل ہے۔ اور اگر آپ کے گنجائش نہ ہو تو اپنے مخلصین میں سے کسی کو سفارش کریں تاکہ یہ شخص تنگی معاش کے اسباب سے بے فکر ہو جائے۔ جبکہ یقین تھا کہ خود آنجناب فقراء اور محتاج لوگوں کی طرف پوری توجہ رکھتے ہیں۔ خاصکر سادات عظام کی امداد کی طرف زیادہ توجہ فرماتے ہیں تو یہ چند کلمے لکھنے کی جرأت کی۔ روانگی کے وقت یہ شخص اگرچہ رخصت کی سعادت سے سعادتمند نہیں ہوا' تاہم مخلصین کے گروہ میں شامل ہے۔ حق سبحانہٗ و تعالیٰ سادات کرام کی محبت اور اخلاص پر استقامت عطا فرمائے۔ زیادہ گستاخی کی جرأت نہیں کرتا۔

---

[1] سامانہ ہندوستان میں سرہند شریف کے قریب ایک شہر ہے۔

مکتوب نمبر (۵۷)

نصیحت کے متعلق شیخ محمد یوسف کی طرف صادر فرمایا۔

حق سبحانہٗ وتعالیٰ بطفیل حضور سید المرسلین علیہ وعلیٰ آلہ وعلیہم من الصلوات افضلہا ومن التسلیمات اکملہا آپ کو آپ کے آباء کرام کے طریقۂ مستقیمہ پر استقامت عطا فرمائے۔

آپ کے خاندان میں بزرگی موروثی شے ہے۔ ایسے طریقہ پر زندگی گزاریں کہ یہ وراثت میسر آجائے۔ ظاہر کو ظاہر شریعت کے ساتھ اور باطن کو باطن شریعت کے ساتھ جو حقیقت سے عبارت ہے آراستہ اور مزین رکھیں۔ کیونکہ حقیقت وطریقت حقیقت شریعت اور اس حقیقت کے راستے سے عبارت ہیں یہ بات نہیں کہ شریعت اور چیز ہے اور طریقت وحقیقت امر دیگر ہے۔ کیونکہ یہ تو الحاد اور زندقہ ہے۔ آپ کے متعلق فقیر کا گمان بہت نیک ہے۔ بعض واقعات کو بھی اس معنی کا گواہ پاتا ہے۔ اور اس ماجرے کا کچھ قدرے بیان آپ کے والد بزرگوار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے بھی کیا تھا۔

دوسری ضروری بات یہ ہے کہ شیخ عبد الغنی درستی سے آراستہ اور نیک فطرت ہے۔ اگر آپ کی بلند خدمت میں کسی کام کے سلسلے میں رجوع کرے تو ضرور اس کی طرف التفات اور توجہ فرمائیں۔ والسلام والاکرام۔

مکتوب نمبر (۵۸)

سیادت مآب سید محمود کی طرف صادر فرمایا:

اس بیان میں کہ جس راہ کے طے کرنے کے ہم درپے ہیں وہ سارے کا سارا سات قدم ہے۔ اور اس امر کے بیان میں کہ دوسرے سلاسل کے مشائخ کے بخلاف مشائخ نقشبندیہ نے سیر کی ابتداء عالم امر سے کی ہے۔ اور اس بیان میں کہ ان بزرگوں کا طریقہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ اور جو اس کے مناسب باتیں ہیں۔

التفات نامہ گرامی وارد ہوا۔ چونکہ اس سے بلند گروہ (نقشبندیہ) کی باتیں سننے کا شوق معلوم ہوتا تھا، اس بنا پر سوال کا جواب دینے اور مطلوب و مدعا کی طرف رغبت دلانے کے لیے ناچار چند باتیں تحریر میں لائی ہیں۔

مخدوم گرامی! جس راستے کو ہم طے کرنے کے درپے ہیں وہ سارا سات قدم ہے۔ جس طرح انسان کے سات لطیفے ہیں۔ دو قدم تو عالم خلق میں ہیں جو قالب (بدن) اور نفس سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور پانچ قدم عالم امر میں ہیں جو قلب، روح، سر، خفی اور اخفی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور ان سات قدموں میں سے ہر قدم میں دس ہزار حجابات اٹھاتے ہیں۔ یہ حجابات نورانی ہوں یا ظلمانی (سیاہ):

اِنَّ لِلّٰہِ سبعین الف حجاب من نور و ظلمۃ۔[1] بیشک اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ستر ہزار پردے ہیں نور اور ظلمت کے۔

اول قدم میں جو عالم امر میں رکھتے ہیں تجلی افعال ظاہر ہوتی ہے۔ دوسرے قدم میں تجلی صفات تیسرے قدم میں تجلیات ذاتیہ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ پھر تجلیات کے فرق کے مطابق آگے ترقی کرتا چلا جاتا ہے، جیسا کہ اہل معرفت سے پوشیدہ نہیں۔ اور ان سات قدموں میں سے ہر قدم میں بندہ اپنے سے دور اور حق سبحانہ کے نزدیک ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ان قدموں کے مکمل ہونے کے ساتھ قرب الٰہی بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ اس وقت وہ فنا اور بقا سے مشرف کر دیے جاتے ہیں اور ولایت خاصہ کے درجے تک پہنچا دیے جاتے ہیں۔

طریقہ عالیہ نقشبندیہ کے مشائخ نے اس سیر کی ابتداء عالم امر سے اختیار کی ہے اور عالم خلق کو بھی اس سیر کے ضمن میں طے کر لیتے ہیں۔ بخلاف دوسرے سلسلوں کے مشائخ قدس سرہم کے۔ لہٰذا طریقہ نقشبندیہ وصول کے لیے دوسرے سب طریقوں سے زیادہ قریب ہے۔ تو ضروری طور پر دوسروں کی انتہا ان کی ابتداء میں درج ہے۔ ع

قیاس کن ز گلستان من بہار مرا

میرے گلستان سے میری بہار کا اندازہ کرلو۔

ان بزرگوں کا طریقہ بعینہٖ صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ کیونکہ ان بزرگوں (صحابہ کرام) کو حضور خیر البشر علیہ و علی آلہ الصلوات والتسلیمات کی پہلی صحبت میں ہی

---

[1] مشکوٰۃ شریف۔

بطریق اندراج نہایت د[illegible]ت وہ کچھ میسر آگیا جو کامل اولیاء امت کو نہایت پہ پہنچ کر بھی بہت کم ہی میسر آتا ہے۔ لہٰذا وحشی[1] علیہ الرحمۃ قاتل سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صرف ایک بار صحبت خیر البشر علیہ الصلوٰۃ والسلام میں پہنچا، حضرت اویس قرنی[2] سے جو خیر التابعین ہیں، افضل قرار پایا۔

حضرت عبداللہ بن مبارک[3] رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا حضرت معاویہ افضل ہیں، یا حضرت عمر[4] بن عبدالعزیزؒ؟ تو آپ نے جواب دیا "وہ غبار جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ حضرت معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں داخل ہوا وہ کئی درجے عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ تو سوچنا چاہیے کہ جس گروہ کی ابتداء میں دوسروں کی نہایت درج ہے' ان کی نہایت کیسی ہوگی؟ اور دوسروں کے علم میں ان کی نہایت کیسے آسکتی ہے؟

وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ — اللہ کے لشکروں کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

قاصرے گر کند ایں طائفہ را طعن قصور
حاش للہ کہ برآرم بزباں ایں گلہ را

ہمہ شیران جہاں بستۂ ایں سلسلہ اند
روبہ از حیلہ چساں بگسلد ایں سلسلہ را

اگر کوئی کوتاہ نظر اس گروہ کو قصور وار ٹھیرائے تو حاشا للہ کہ میں زبان پہ اس گلہ کو لاؤں۔ جہان کے سارے شیر اس سلسلہ سے منسلک ہیں، لومڑی حیلے بہانے سے اس سلسلے کو کس طرح توڑ سکتی ہے۔

---

[1] وحشی بن حرب۔ آپ حضرت جبیر بن مطعم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ آپ نے بحالت کفر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوۂ احد میں شہید کیا، لیکن بعد میں حلقہ بگوش اسلام ہوگئے۔ اور خلافت صدیقی کے زمانہ میں آپ نے مسیلمہ کذاب مدعی نبوت کو قتل کر کے واصل جہنم کیا۔

[2] حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے سنا آپ فرماتے تھے تابعین میں سب سے بہتر ایک مرد ہے جس کو اویس کہتے ہیں الخ مشکوٰۃ۔

[3] حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے سرداروں اور فقہاء امت میں سے ہیں۔ آپ کی ذات مجمع خیرات اور مصدر برکات تھی۔

[4] عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم بن ابی العاص۔ آپ خاندان اموی سے ہیں اور امیر المومنین ہیں اور اپنے وقت کے قطب ہوئے ہیں۔ آپ کے فضائل و مناقب کتب تاریخ میں مذکور ہیں۔ عدل و انصاف اور زہد و تقویٰ کی وجہ سے آپ کو عمر ثانی کہا جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں اس نادر الوجود گروہ کی محبت نصیب فرمائے۔

کاغذ پر لکھی ہوئی یہ تحریر اگرچہ مختصر ہے لیکن اس میں بلند معارف اور اعلیٰ درجے کے حقائق درج ہیں۔ امید ہے کہ ان کو عزت و عظمت سے رکھیں گے۔ والسلام۔

مکتوب نمبر (۵۹)

یہ مکتوب بھی سید محمود کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ نجات ابدی میسر آنے کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اور اس بیان میں کہ اہل سنت وجماعت کی اتباع کے بغیر نجات متصور نہیں۔ اور اس بیان میں کہ علم و عمل تو شریعت سے مستفاد ہیں اور اخلاص کا حصول طریق صوفیہ کے سلوک پر موقوف ہے۔ نیز اس بیان میں کہ اخلاص عمل اولیائے کرام کے لیے تمام اعمال، افعال اور حرکات و سکنات میں حاصل ہے۔

حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ شریعت مصطفویہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیہ کی شاہراہ پر استقامت عطا فرمائے اور کلی طور پر اپنی جناب قدس کی گرفتاری نصیب فرمائے۔

آپ کا مکتوب شریف اور مراسلہ لطیف وارد ہو کر موجب فرحت ہوا اور فقراء سے محبت کے اسباب اور اس بلند درجہ گروہ کے ساتھ آپ کا اخلاص و عقیدت وضاحت کو پہنچا۔ اللّٰھمّ زِدْ (اے اللہ، اس محبت اور اخلاص میں زیادتی کر)

آپ نے مفید اور نصیحت کی باتوں کا مطالبہ کیا ہے۔ مخدوم گرامی! آدمی کے لیے تین چیزوں سے چارہ نہیں؛ تاکہ نجات ابدی میسر آئے۔ علم، عمل اور اخلاص۔

پھر علم دو قسم ہے۔ ایک وہ علم جس سے عمل مقصود ہے۔ اس علم کے بیان کی کفیل فقہ ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جس سے مقصود صرف اعتقاد اور یقین قلبی ہے۔ اس علم کی تفصیل مطابق آرائے صائبہ اہل سنت وجماعت علم کلام میں آچکی ہے اور اہل سنت ہی ناجی فرقہ ہے۔ ان بزرگوں کی اتباع کے بغیر نجات[1] متصور نہیں۔ اگر بال برابر بھی مخالفت ہے تو خطرہ ہی خطرہ ہے۔ یہ بات کشف صحیح اور الہام صریح سے یقین کے درجہ تک پہنچ چکی ہے۔ اس میں غلطی کا احتمال نہیں۔

[1] مسلمانوں کو چاہیے کہ حضرت شیخ مجدد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد پر عمل کرتے ہوئے سنی عقائد پر قائم و ثابت رہیں۔ اور دوسرے گمراہ فرقوں کی ملمع سازیوں کا شکار ہو کر اپنی آخرت برباد نہ کریں۔

تو کس قدر مبارک ہے وہ شخص جسے ان کی متابعت کی توفیق مل گئی اور ان کی تقلید کا شرف حاصل ہو گیا۔ اور خرابی ان کے لیے جو ان کی مخالف راہ چلے۔ اور ان سے الگ ہو گئے اور ان کے اصول چھوڑ گئے اور ان کے گروہ سے نکل گئے تو خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہی کے راستے پر ڈالا۔ اور رویت حق تعالیٰ اور شفاعت کے منکر ہوئے۔ اور ان پر صحبت کی فضیلت اور صحابہ کے فضائل پوشیدہ رہے۔ اور اہل بیت کی محبت اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد پاک سے دوستی سے محروم رہ کر ان بے شمار بھلائیوں کے حصول سے روک دیے گئے جو اہل سنت وجماعت کو حاصل ہوئی ہیں۔

اور تمام صحابہ کرام کا اتفاق ہے کہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرامؓ سے افضل ہیں۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حالات صحابہ کے بہت بڑے جاننے والے ہیں، فرماتے ہیں کہ "لوگ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وصال شریف کے بعد مجبور ہوئے۔ تو انہیں اس نیلے آسمان کے نیچے ابوبکر صدیق سے بہتر کوئی شخص نہ ملا تو انہوں نے اپنی گردنوں کا والی انہیں بنالیا"

یہ امام شافعی کی طرف سے تصریح ہے کہ تمام صحابہ کرام افضلیت صدیق پر متفق تھے۔ تو یہ صدر اول (دور صحابہ) کا صدیق اکبر کی افضلیت پر اجماع ہے۔ لہٰذا یہ افضلیت کا مسئلہ قطعی ہے، جس کے انکار کی گنجائش نہیں۔

اور اہل بیت رسول علیہ السلام کا حال حضرت نوح کی کشتی کی طرح ہے۔ جو اس پر سوار ہوا نجات پا گیا، اور جو اس سے دور رہا ہلاک ہو گیا۔

بعض عارفین کا قول ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے ارشاد میں صحابہ کرام کو ستارے قرار دیا۔ اور ستاروں سے لوگ راستہ پاتے ہیں۔ اور اہل بیت کو سفینہ نوح سے تشبیہ دی۔ اس طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ کشتی پر سوار ہونے والے کے لیے ستاروں کی رعایت ضروری ہے تاکہ ہلاکت سے بچا رہے۔ ستاروں کا لحاظ کیے بغیر اس کے لیے نجات ممتنع اور ناممکن ہوتی ہے۔

اور ضابطے کی جو بات ذہن میں ہونی چاہیے یہ ہے کہ بعض صحابہ کرام کا انکار کل انکار ہے کیونکہ خیر البشر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صحبت کی فضیلت میں یہ سب حضرات مشترک ہیں۔ اور صحبت کی فضیلت سب فضائل و کمالات سے فائق اور بلند ہے۔ اسی بنا پر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خیر التابعین ہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صحابی کے ادنیٰ مرتبہ تک بھی نہیں پہنچ سکے۔ لہٰذا صحبت کی فضیلت کا کوئی شے بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کیونکہ ان صحابہ کا ایمان صحبت اور نزول وحی کی برکت

سے شہودی ہو چکا ہے۔ اور ایمان کا یہ رتبہ صحابہ کرام کے بعد کسی کو بھی نصیب نہیں۔ اور اعمال ایمان پر متفرع ہوتے ہیں۔ اعمال کا کمال ایمان کے کمال کے مطابق ہے۔

اور لڑائیاں جھگڑے جو ان کے درمیان واقع ہوئے وہ نیک مرادوں اور بلیغ حکمتوں پر محمول ہیں۔ وہ جہالت یا خواہش نفسانی کے تحت نہیں تھے۔ بلکہ اجتہاد اور علم کی بنا پر تھے۔ اگرچہ بعض کے اجتہاد میں غلطی واقع ہو گئی۔ ایسے خطا کار کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب کا ایک درجہ ہے۔ یہی افراط اور تفریط کے درمیان راہ ہے جس کو اہل سنت وجماعت نے اختیار کیا ہے اور یہی محفوظ اور مضبوط تر راستہ ہے۔

مختصر یہ کہ علم و عمل تو شرع سے حاصل ہوتا ہے۔ اور اخلاص جو علم و عمل کے لیے روح کی مانند ہے اس کا حصول طریقہ صوفیہ کے سلوک سے وابستہ ہے۔ جب تک سیر الی اللہ قطع نہ کرے اور سیر فی اللہ سے موصوف نہ ہو اخلاص کی حقیقت دور رہتی ہے اور مخلص لوگوں کے کمالات سے انسان الگ رہتا ہے۔ ہاں عام مومنوں کو بھی تکلف و مشقت سے بعض اعمال میں اگرچہ کچھ قدرے ہی ہو اخلاص میسر آجاتا ہے۔

لیکن وہ اخلاص جس کا ہم بیان کر رہے ہیں وہ تمام اقوال و افعال اور حرکات و سکنات میں بے تکلف اور بے مشقت اخلاص ہے۔ اور اس اخلاص کا حصول آفاقی اور انفسی الہوں کی نفی سے وابستہ ہے اور فنا اور بقا پر موقوف ہے۔ اور ولایت خاصہ تک وصول سے میسر آتا ہے۔ وہ اخلاص جو تکلف اور کوشش کا محتاج ہے ہمیشہ نہیں رہتا۔ حصول دوام کے لیے بے تکلف میسر آنا درکار ہے۔ اور یہ مرتبہ حق الیقین میں جا کر نصیب ہوتا ہے۔ پس اولیاء اللہ جو کچھ کرتے ہیں صرف حق عزّ وجلّ کے لیے کرتے ہیں، اپنے نفس کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ کیونکہ ان حضرات کے نفس حق تعالےٰ کی ذات پر فدا ہو چکے ہیں۔ حصول اخلاص کے لیے انہیں نیت درست کرنے کی حاجت نہیں۔ (یعنی ان کی نیتیں خود بخود ہی درست رہتی ہیں) کیونکہ ان کی نیت فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے باعث درست ہو چکی ہے۔

مثلاً جو شخص اپنے نفس کا گرفتار ہے۔ وہ جو کچھ کرے اپنے نفس کے لیے ہی کرتا ہے۔ چاہے نیت کرے یا نہ کرے۔ اور جب اس کی یہ گرفتاری دور ہو جائے اور حق تعالیٰ کی گرفتاری نصیب ہو جائے تو ایسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے کہ جو کچھ کرتا ہے ناچار حق تعالیٰ کے لیے ہی کرتا ہے نیت حاضر ہو یا نہ ہو۔ نیت اس کام میں درکار رہتی ہے جو درجہ احتمال میں ہو اور جو چیز متعین ہو نیت کے ذریعے

اس کی تعیین کی ضرورت نہیں۔ اور اس مقام کا حصول اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ دوام اخلاص والا شخص مُخلَص کہلاتا ہے۔ اور جس شخص کا اخلاص دائمی نہیں، بلکہ کسب اخلاص کا محتاج ہے وہ مُخلِص بکسر لام ہے۔ اور ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اور طریقہ صوفیہ اختیار کرنے سے علم و عمل کو جو نفع پہنچتا ہے، یہ ہے کہ علوم کلامیہ استدلالیہ کشفیہ ہو جاتے ہیں۔ اور تمام اعمال کی ادائیگی میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور وہ سستی جو نفس اور شیطان کی طرف سے طاری ہوتی ہے زائل اور معدوم ہو جاتی ہے۔ ع

ایں کار دولت است کنوں تاکرا رسد

مکتوب نمبر (۶۰)

یہ مکتوب بھی سیادت پناہ سید محمود کی طرف صادر فرمایا۔

خطرات اور وساوس کے بالکلیہ دفع اور دور ہو جانے اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔

حق سبحانہٗ و تعالیٰ اپنی ذات قدس کے ساتھ دوام گرفتاری کی نعمت سے مشرف فرمائے کیونکہ حقیقی آزادی اسی گرفتاری میں ہے۔ خطرات نفسانی کا رُک جانا اور وسوسوں کا ... بانا حضرات خواجگان نقشبندیہ قدس سرہم کے طریقہ میں مکمل طور پر حاصل ہے۔ حتیٰ کہ اس بزرگ ... وہ کے بعض مشائخ نے خطرات نفسانی کا چلہ کاٹا ہے اور اس پورے چلے میں اپنے باطن کو خطروں اور وسوسوں کے آنے سے دور رکھا ہے۔ حضرت خواجہ احرار قدس اللہ تعالیٰ سرہٗ نے اس مقام میں فرمایا ہے کہ خطروں اور وسوسوں کے دور ہونے سے وہ خطرے اور وسوسے مراد ہیں جو مطلوب کی طرف دوام توجہ میں مانع اور رکاوٹ بنیں۔ مطلق دفع خواطر مراد نہیں۔

اور اس بلند سلسلے کا ایک درویش واما بنعمۃ ربک فحدث (اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو) کے مطابق اپنے حال کی یوں خبر دیتا ہے کہ:

"دل سے خواطر اور وسوسے اس حد تک دور ہو چکے ہیں کہ اگر بالفرض عمر نوح علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام بھی اس صاحب قلب کو دیدیں، تو بھی ہرگز اس کے دل پر کسی

خطرے کا گزر نہیں ہو سکتا؟

یہ نہیں کہ اسے ان خواطر و وساوس کے دور کرنے میں تکلف کی ضرورت پڑے۔ کیونکہ جو شے تکلف سے وجود میں آتی ہے وقتی اور عارضی ہوتی ہے ہمیشہ اور دائمی نہیں ہوتی۔ بلکہ اس درویش کی حالت تو یہ ہے کہ اگر سالہا سال خواطر اور وسوسوں کو دل میں لانے کی کوشش کرتا رہے تو بھی وسوسوں کا گزر اس کے دل پر نہیں ہو سکتا۔ صرف چالیس دن کے چلے کی تعیین تکلف اور تصنع کی خبر دیتی ہے تعمل اور تکلف مرتبہ طریقت میں ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تکلف اور تصنع سے چھوٹ جائے۔ یاد کرد[1] مرتبہ طریقت میں ہے اور یادداشت درجہ حقیقت میں۔

پس یہ بات ثابت ہوگئی کہ خواطر اور وساوس کو تکلف سے روکنا وقتی شے ہے۔ جس طرح انہیں روکنے کے لیے دس روز یا چالیس روز کا چلہ اس طرح سے مطلوب کی طرف دوام توجہ محال ہے کیونکہ تکلف مرتبہ طریقت میں ہے۔ اور طریقت میں دوام متصور نہیں۔ اور یہ دوام جو مرتبہ حقیقت میں نصیب ہوتا ہے اس بنا پر ہے کہ مقام حقیقت میں تکلف محال ہے۔ پس مرتبہ تکلف میں خطرے کا آنا دوام توجہ سے مانع ہے۔ اور اس بلند سلسلہ کے مبتدیوں کو جو دوام نگرانی نصیب ہوتی ہے وہ ایک امر دیگر ہے۔ اور وہ دوام توجہ جسے ہم بیان کر رہے ہیں وہ یادداشت سے عبارت ہے اور نہایت مرتبہ کمال ہے۔ حضرت خواجہ عبدالخالق[2] غجدوانی قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے فرمایا ہے کہ یادداشت سے اوپر پنداشت[3] ہے یعنی اور کوئی مرتبہ نہیں۔

[2] آپ حضرت خواجہ یوسف ہمدانی قدس سرہ کے چار خلفاء میں سے ایک ہیں۔ آپ سلسلہ خواجگان نقشبندیہ قدس سرہم کے سردار ہیں۔ آپ کا مقام ولادت اور مزار شریف قصبہ غجدوان میں ہے جو شہر بخارا شریف سے ۶ فرسنگ پر واقع ہے۔ آپ کے والد ماجد کا اسم مبارک عبدالجمیل ہے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے ہیں۔ آپ نے ابتدائی علوم شہر بخارا میں حاصل کیے۔ بوقت وصال شریف آپ نے چار حضرات کو خلافت عطا فرما کر دعوت ارشاد کا کام ان کے ذمہ کیا اور اس دار فانی سے رحلت فرمائی۔ آپ راہ صدق و صفا، متابعت شرع اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوشاں رہے۔ بدعات و خواہشات سے دور رہتے تھے۔ اپنی روش و طریقہ لوگوں سے پوشیدہ رکھتے تھے۔ رشحات ملخص۔ [3] پنداشت یعنی محض وہم و گمان اور خیال ہے۔ یعنی کوئی چیز نہیں ۱۲

[1] سالک جب تک طریقت و تصنع کے مقام میں رہتا ہے اور حقیقت اور ملکہ حضور تک نہیں پہنچتا یاد کرد کے مقام میں ہوتا ہے۔ اور جب حضور اور دوام تک پہنچ جاتا ہے اور یاد کرد کے مقام سے نکل جاتا ہے اور حضور ملکہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے کہ دور کرنے سے دور نہ ہو تو یہ یادداشت کا مقام ہے۔

اس قسم کے احوال کے اظہار سے مقصود اس بلند طریقہ کے طالبوں کو مزید رغبت دلانا ہے۔ اگرچہ منکر لوگوں کے انکار میں ہی اضافہ ہوگا:

يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَّيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا — اللہ تعالیٰ اس سے بہت کو گمراہ کرتا ہے اور بہت کو ہدایت کرتا ہے۔

مثنوی:-

ہر کس افسانہ بخواند افسانہ است — وانکہ دیدش نقد خود مردانہ است

آب نیل است و بقبطی خوں بود — قوم موسیٰ را نہ خوں بود آب بود

یعنی جو شخص اس کو افسانہ اور بے اصل کہتا ہے وہ خود بے اصل اور غیر معتقد ہے۔ اور جس نے اس کو اپنا نقد سرمایہ قرار دیا وہ مرد ہے۔ دریائے نیل پانی ہے مگر قبطیوں (فرعونیوں) کے لیے خون تھا لیکن قوم موسیٰ کے لیے خون نہیں تھا بلکہ پانی تھا۔

والسلام والاکرام۔

مکتوب نمبر (۶۱)

یہ مکتوب بھی سیادت مآب سید محمود کی طرف صادر فرمایا۔

کامل اور کامل کرنے والے شیخ کی صحبت اختیار کرنے کی ترغیب اور ناقص کی صحبت سے اجتناب کرنے اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔

اللہ تعالیٰ نظر کی کجی سے آزاد اور تمام انسانوں کے سردار نبی اکرم علیہ و علیٰ آلہ الصلوات والتسلیمات کے طفیل اپنی ذات کی طلب میں زیادتی اور اضافہ نصیب فرمائے۔ اور جو چیزیں مطلب و مقصد تک پہنچنے میں رکاوٹ اور منافی ہیں ان سے کامل اجتناب عطا فرمائے۔

التفات نامہ گرامی نے اپنی آمد سے مشرف کیا۔ چونکہ آپ کے مکتوب گرامی سے طلب و شوق اور درد و پیاس کا اظہار ہوتا تھا اس لیے نظر کو بہت اچھا لگا۔ کیونکہ یہ چیز حصول مطلوب کی بشارت دیتی ہے۔ اور درد مقصود کو پانے کا مقدمہ اور سبب ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں "اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ دینا ہوتا تو وہ چاہت اور طلب عطا نہ کرتا۔

دولتِ طلب کے حصول کو نعمت عظمیٰ جانتے ہوئے جو کچھ اس کے مخالف ہے اس سے پرہیز

کرنا چاہیے۔ تاکہ اس طلب میں سستی راہ نہ پائے۔ اور اس حرارت میں ٹھنڈک اثر نہ کر جائے۔ اور اس طلب کی حفاظت کے اسباب میں سب سے بڑا اس دولت کے حصول کے شکر کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں ضرور اور زیادہ عطا کرونگا۔

اور جناب قدس خداوندی جل سلطانہٗ میں ہر وقت التجا اور تضرع ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرۂ طلب کو اپنے کعبہ جمال لازوال سے پھیر نہ دے۔ اور اگر حقیقت التجا و تضرع میسر نہ آئے تو صورت التجا و تضرع کو ہاتھ سے نہیں کھونا چاہیے۔

فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا۔ اگر رونا نہ آئے تو رونے کی صورت ہی بناؤ۔

میں اسی معنی و مطلب کا بیان ہے۔

شوق و درد کی یہ حفاظت شیخ کامل مکمل کی خدمت میں پہنچنے کے وقت تک ہے۔ اس کی خدمت اقدس میں پہنچ جانے کے بعد اپنی تمام مرادیں اس کے حوالے کر دے جس طرح میت غسال کے ہاتھ میں فناء اول فنا فی الشیخ ہے۔ پھر یہی فنا فنا فی اللہ کا ذریعہ اور وسیلہ بن جاتی ہے ؎

زاں روی کہ چشم تست احول معبود تو پیر تست اول

چونکہ تیری نظر اول میں احول (ایک کو دو دیکھنے والی ہے) اس لیے اولاً تیرا قبلہ گاہ تیرا پیرو مرشد ہے۔

کیونکہ افادے اور استفادے کا راستہ طرفین کی مناسبت پر مبنی ہے۔ ابتداء میں طالب کو اس کی کمال پستی اور کمینگی کے باعث جناب اقدس جل سلطانہٗ کے ساتھ مناسبت نہیں ہوتی۔ اس وقت درمیان میں دو جہتوں والا واسطہ اور برزخ درکار ہے۔ اور وہ شیخ کامل و مکمل کی ذات ہے۔

اور سستی اور خرابی کا قوی ترین سبب شیخ ناقص کی طرف طلب و رجوع ہے جس نے ابھی سلوک و جذبہ کا کام مکمل نہیں کیا اور اپنے آپ کو مسند شیخی کی طرف کھینچ لایا ہے۔ طالب کے لیے اس کی صحبت زہر قاتل ہے اور اس کی طرف رجوع مہلک مرض ہے۔ طالب کی بلند استعداد کو اس طرح کی صحبت پستی کی طرف لے آتی ہے اور بلندی سے نیچے گرا دیتی ہے۔ مثلاً وہ مریض جو طبیب ناقص سے علاج کرائے وہ درحقیقت اپنے مرض میں زیادتی کی کوشش کر رہا ہے اور اپنی ازالۂ مرض کی قابلیت و استعداد کو ضائع کر رہا ہے۔ اگرچہ اس کی دوا ابتدائے مرض میں قدرے تخفیف پیدا کرتی ہے مگر فی الحقیقت وہ عین نقصان اور ضرر ہے۔ بالفرض یہ مریض اگر طبیب حاذق تک پہنچ جائے تو طبیب حاذق پہلے

؎ یہ حدیث مشکوٰۃ شریف میں شرح السنۃ سے بروایت حضرت انس رضی اللہ عنہ مذکور ہے۔

طبیب ناقص کی دوا کے اثرات زائل کرنے کی فکر کرے گا اور مسہلات کے ساتھ اس کا علاج کرے گا۔
اس کے اثرات کے ازالے کے بعد مرض کے دور کرنے کی طرف توجہ کرے گا۔

ان بزرگان نقشبندیہ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کے طریقے کا دار و مدار صحبت پر ہے کہنے سننے سے کام نہیں بنتا بلکہ یہ چیز طلب میں سستی پیدا کر دیتی ہے۔ احتمال ہے کہ چند روز تک دہلی اور آگرہ کی طرف میرا جانا ہو گا۔ اگر آپ اکیلے ادھر آ جائیں اور روبرو ہو کر جلدی سے کچھ اخذ کریں تو اس کی گنجائش ہے۔ اس سے زیادہ گفتگو تکلیف دہ امر ہے

باقی سوالات جو پوچھے گئے تھے ان کا جواب یہ ہے کہ جناب مشیخت پناہ، معارف دستگاہ شیخ تاج کا وجود اس صوبہ میں غنیمت ہے۔ وہ بزرگ شخصیت ہے لیکن آپ کی استعداد کو ان کے طریقہ سے مناسبت کم ہے۔ رابطہ کے حصول کے بغیر مطلوب کا حصول مشکل و دشوار ہے۔ آگے آپ مختار ہیں۔ اگر کبھی کبھی اپنے حالات لکھ بھیجا کریں تاکہ اس طرح اس طرف سے بھی کچھ لکھ بھیج دیا جایا کرے تو مناسب ہے۔ کیونکہ اس طرح اخلاص و عقیدت کا سلسلہ ہر وقت حرکت میں رہتا ہے۔ والسلام۔

مکتوب نمبر (۶۲)

جناب مرزا حسام الدین احمد کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ جو جذبہ سلوک سے پہلے ہے وہ مقاصد میں سے نہیں بلکہ وہ آسانی کے ساتھ منازل سلوک طے کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور جو جذبہ سلوک کے بعد نصیب ہوتا ہے وہ مقاصد میں ہے۔ اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔

الحمد للہ وسلام علیٰ عبادہ الذین اصطفیٰ۔

حق تعالیٰ تک وصول کے راستے کے دو جزو ہیں: جذبہ اور سلوک۔ یا تصفیہ اور تزکیہ۔
وہ جذبہ جو سلوک سے پیشتر ہے مقاصد میں سے نہیں ہے۔ اور وہ تصفیہ جو تزکیہ سے پہلے نصیب ہوتا ہے وہ بھی مطالب میں سے نہیں ہے۔ ہاں وہ جذبہ جو سلوک کو مکمل کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ اور وہ تصفیہ جو تزکیہ کے حصول کے بعد میسر آتا ہے اور سیر فی اللہ[1] سے تعلق رکھتا ہے

[1] سیر فی اللہ اور سیر الی اللہ نیز سیر عن اللہ باللہ اور سیر فی الاشیاء کے معانی (باقی حاشیہ بر صفحہ آئندہ)

وہ البتہ مقاصد مطلوبہ میں سے ہے۔ وہ جذبہ اور تصفیہ جو سلوک سے پہلے ہے وہ سلوک کے راستوں پر آسانی سے چلنے کے لیے ہے۔ سلوک کے بغیر کام نہیں بنتا۔ اور منازل طے کرنے کے بغیر مطلوب کا جمال سامنے نہیں آتا پہلا جذبہ دوسرے جذبے کے لیے صورت کی مانند ہے۔ فی الحقیقت ایک کو دوسرے سے کوئی مناسبت نہیں۔ پس نہایت کے بدایت میں اندراج سے مراد جو اس بلند سلسلہ کے مشائخ کی عبارات میں واقع ہے یہ ہے کہ نہایت کی صورت بدایت میں درج ہے۔ ورنہ بحقیقت نہایت بدایت میں سما نہیں سکتی۔ نہایت کی بدایت سے کوئی مناسبت نہیں۔ اس بحث کی تحقیق اس رسالہ میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہو چکی ہے جو حقیقت جذبہ و سلوک وغیرہ میں تحریر کیا گیا ہے۔

الغرض صورت سے حقیقت کی طرف عبور کرنا ضروری ہے۔ اور حقیقت کی طرف بڑھنے کے بجائے صورت پر ہی اکتفا کرنا دور رہنے کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی مختار اور آپ کی نیک اولاد علیہ وعلیہم من الصلوات اکملہا ومن التحیات افضلہا کے طفیل ہم سب کو حقیقت حقہ سے موصوف فرمائے اور صورت باطلہ سے بچائے۔

مکتوب نمبر (۶۳)

یہ مکتوب سیادت و بزرگی کے مالک شیخ فرید کی خدمت میں صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ تمام انبیاء کرام صلوات اللہ تعالیٰ وتسلیماتہ علیہم اصول دین میں متفق ہیں۔

ان بزرگوں کا آپس میں اختلاف صرف فروعات میں ہے۔ اور ان کے کچھ متفقہ کلمات کے بیان میں۔

اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اور تم سب کو آپ کے آباء کرام کے طریقہ پر ثابت رکھے۔ آپ کے آباء کرام میں سب سے افضل نبی کریم پر اصالۃً اور باقی پر ماتحت ہونے کے طور پر صلوٰۃ و سلام کا نزول ہوتا رہے۔

انبیاء کرام (ان سب پر عموماً اور ان سب سے افضل پر خصوصاً اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور سلامتی اور تحفے اور برکتیں نازل ہوتی رہیں) کائنات کے لیے رحمت ہیں۔ انہی بزرگوں کے ذریعہ جہان کو نجات ابدی کی سعادت نصیب ہوتی ہے اور غیر حق سے گرفتاری سے خلاصی حاصل ہوتی ہے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) حضرت شیخ مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے جلد اول مکتوب نمبر ۲۴۰ میں تفصیل سے بیان فرمائے ہیں۔ یہ مکتوب آپ نے حافظ محمود لاہوری کی طرف صادر فرمایا ہے۔

اگر ان کا وجود شریف نہ ہوتا تو اللہ سبحانہٗ و تعالیٰ جو غنی مطلق ہے اپنی ذات اور صفات تعالیٰ و تقدس سے واقف نہ کرتا اور اپنے تک راستہ نہ دکھاتا۔ اور کوئی بھی اس ذات کو نہ پہچان سکتا۔ اور شرع شریف کے اوامر و نواہی جن کا اس نے محض اپنے فضل و کرم اور بندوں کے نفع کے لیے مکلف کیا ہے مکلف نہ کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ باتیں غیر پسندیدہ سے ممتاز اور جدا نہ ہوتیں۔

تو اس نعمت عظمیٰ کا شکر کس زبان سے ادا ہو سکتا ہے اور کس کی مجال ہے کہ شکر کی اس ذمہ داری سے عہدہ برآ ہو سکے۔ اس ذات کی حمد و ثنا جس نے ہمیں اپنے انعامات سے نوازا اور اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ اور ہمیں انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تصدیق کرنے والوں میں سے کیا۔

یہ سب بزرگ احوال دین میں متفق ہیں اور حق تعالیٰ و تقدس کی ذات و صفات، حشر و نشر، انبیاء کے بھیجنے، نزول ملائکہ، وحی کے وارد ہونے اور جنت کی نعمتیں اور دوزخ کے دائمی اور ابدی عذاب کے بارے میں ایک ہی بات کہتے ہیں۔ ان کا آپس میں بعض احکام میں اختلاف فروع سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہٗ و تعالیٰ نے ہر زمانہ میں ہر اولوالعزم پیغمبر پر اس زمانے کے لوگوں کے لیے بعض مناسب احکام نازل فرمائے اور مخصوص احکام سے مکلف کیا۔ احکام شرعیہ میں نسخ و تبدیلی حق تعالیٰ کی حکمتوں اور مصلحتوں کے تحت ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی صاحب شریعت نبی پر مختلف اوقات میں متضاد احکام نسخ و تبدیلی کے طور پر وارد و نازل ہوتے ہیں۔

جن بعض کلمات میں انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا یہ بزرگ گروہ متفق ہے ان میں سے بعض یہ ہیں:

غیر حق سبحانہٗ و تعالیٰ کی عبادت کی نفی۔ اس ذات تعالیٰ و تقدس کے ساتھ شرک کی ممانعت اور مخلوق کے لیے حق تعالیٰ کی ذات پاک کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو رب اور الٰہ بنا لینے کا عدم جواز۔ یہ حکم اور یہ تعلیم انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ و السلام کے پیروکاروں کے علاوہ کوئی بھی اس دولت و نعمت سے مشرف نہیں ہوا، اور انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے علاوہ کسی نے بھی ایسی گفتگو نہیں فرمائی۔

منکرین نبوت اگرچہ خدا تعالیٰ کو ایک کہتے ہیں مگر ان کا معاملہ دو حال سے خالی نہیں۔ یا تو اہل اسلام کی تقلید کے طور پر ایسا کہتے ہیں، اور یا واجب الوجود ہونے میں تو اس کو ایک تسلیم کرتے ہیں مگر استحقاق عبادت میں وحدہٗ لاشریک نہیں مانتے۔ اور اہل اسلام کے نزدیک اللہ تعالیٰ وجوب وجود اور استحقاق عبادت دونوں میں وحدہٗ لاشریک ہے۔ کلمہ طیبہ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سے مراد باطل الہوں کی

عبادت کی نفی اور حق سبحانہٗ و تعالیٰ کی معبودیت کا اثبات ہے۔

دوسری بات جو ان بزرگوں کے ساتھ خاص ہے یہ ہے کہ یہ حضرات دوسرے لوگوں کی طرح اپنے آپ کو بشر ہی کہتے ہیں۔ الٰہ اور معبود حق سبحانہٗ کی ذات کو ہی مانتے ہیں اور ذات کی طرف ہی دعوت دیتے ہیں۔ اور اس ذات سبحانہٗ کو حلول و اتحاد سے منزہ جانتے ہیں۔

لیکن منکرین نبوت کی یہ حالت نہیں۔ بلکہ منکرین کے سرداروں نے تو الوہیت اور خدائی کا دعویٰ کیا ہے۔ حق سبحانہٗ کا اپنے اندر حلول مانتے ہیں۔ اور استحقاق عبادت اور الوہیت کا نام اپنے آپ پر استعمال کرنے سے پرہیز نہیں کرتے۔ تو لامحالہ اس وجہ سے انہوں نے اس کی بندگی سے پاؤں باہر نکال لیے ہیں اور برے افعال اور قبیح اعمال میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اس طرح ان پر اباحت اشیاء کا راستہ کھل جاتا ہے اور گمان کر لیتے ہیں کہ ان خداؤں کے لیے کوئی چیز ممنوع نہیں۔ یہ جو کچھ کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں اور جو کچھ کرتے ہیں سب درست اور جائز ہے۔ تو خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ تو افسوس ہے ان پر اور ان کے متبعین اور ان کے پیروکاروں پر۔

دوسری بات جس پر انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات متفق ہیں اور ان کے منکرین اس سے بے نصیب ہیں یہ ہے کہ یہ بزرگ گروہ نزول ملائکہ کا جو معصوم مطلق ہیں اور کچھ تعلق اور آلودگی نہیں رکھتے، قائل ہے، اور وحی کے امین اور کلام ربانی کے حامل ہیں پس یہ بزرگ گروہ جو کچھ کہتا ہے حق تعالیٰ و تقدس کی طرف سے کہتا ہے۔ اور جو کچھ پہنچاتا ہے خدا کی طرف سے پہنچاتا ہے اور ان کے اجتہادی احکام بھی وحی سے مؤید ہیں۔ اگر بالفرض ان سے کچھ لغزش ہو جائے تو خدائے سبحانہٗ و تعالیٰ فوراً وحی قطعی سے اس کا تدارک کر دیتا ہے۔

اور منکرین کے سردار اور رئیس جو اپنے لیے دعویٰ خدائی کیے ہوئے ہیں جو کچھ کہتے ہیں اپنے پاس سے کہتے ہیں۔ اور اپنے زعم الوہیت کی بنا پر اسی کو ٹھیک اور درست قرار دیتے ہیں۔

تو انصاف سے کام لینا چاہیے کہ جو شخص کمال بے عقلی کے باعث اپنے آپ کو الٰہ کہے اور مستحق عبادت جانے۔ اور اس فاسد اور غلط گمان کے تحت ناشائستہ افعال کا ارتکاب کرے، اس کی باتوں کا کیا اعتبار ہو سکتا ہے؟ اور اس کی اتباع اور پیروی پر کونسی بھلائی موقوف ہو سکتی ہے؟ ع

سالیکہ نکوست از بہارش پیداست

سال کی خوبی اس کے موسم بہار کے دم قدم سے ہے۔

اس قسم کی باتوں کا اظہار مزید وضاحت کے لیے ہے۔ ورنہ حق باطل سے بالکل جدا اور ممتاز ہے۔ اور نور ظلمت کے مقابلے میں بالکل نمایاں ہے:

قُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ؕ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا — حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ بیشک باطل مٹنے ہی والی چیز ہے۔

اے اللہ! ہم کو ان اکابر انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کی متابعت پر ثابت قدم رکھ۔ بقیۃ المقصود یہ بات ہے کہ سیادت پناہ میاں پیر کمال کو آپ بہتر جانتے ہیں۔ اس بارے میں کچھ لکھنے کی کیا حاجت ہے۔ اتنی بات ہے کہ یہ حقیر ان کی آشنائی سے کچھ عرصے سے محظوظ ہے۔ مدت کی بات ہے کہ انہوں نے آستانہ بوسی کا اشتیاق ظاہر کیا تھا۔ لیکن اس دوران ان پر ضعف طاری ہو گیا اور ایک عرصے تک صاحب فراش رہے ہیں۔ فراغت وصحت کے بعد آپ کی خدمت میں حاضری کی طرف متوجہ ہوئے ہیں۔ آپ کی مہربانی کے امیدوار ہیں۔

مکتوب نمبر (۶۴)

سرداری اور بزرگی کی پناہ شیخ فرید کی طرف صادر فرمایا:

جسمانی اور روحانی لذت اور جسمانی آلام ومصائب برداشت کرنے کی ترغیب اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔

اللہ سبحانہٗ وتعالیٰ تمہیں دارین میں بحرمتہ سید ثقلین علیہ وعلیٰ آلہ الصلوات والتسلیمات دارین میں سلامتی اور عافیت نصیب فرمائے۔

دنیا کی لذت اور اس کا الم دو قسم ہے: روحانی اور جسمانی۔ ہر وہ چیز جس میں جسم کے لیے لذت ہے روح کے لیے اس میں تکلیف ہے۔ اور جس سے بدن کو تکلیف پہنچے روح کو اس سے لذت حاصل ہوتی ہے۔ روح اور جسم ایک دوسرے کی نقیض ہیں۔ اور اس جہان میں کہ روح جسم کے مقام میں نزول کر چکا ہے اور جسم وجسمانیات کا گرفتار ہو چکا ہے جسم کے حکم میں ہو چکا ہے۔ جسم کی لذت سے یہ بھی لذت اٹھاتا ہے اور جسم کو تکلیف پہنچنے سے اس کو بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ یہ مرتبہ عوام کالانعام کا ہے۔ آیۂ کریمہ:

ثُمَّ رَدَدْنٰهُ أَسْفَلَ سَافِلِيْنَ ۔[1] — پھر ہم نے اس کو سب نیچوں سے نیچے کر دیا۔

[1] اگلے صفحہ پر ملاحظہ ہو۔

انہی عوام کے حال پر صادق آتی ہے۔

ہزار بار افسوس اگر روح اس گرفتاری سے نجات حاصل کر کے اپنے وطن اصلی کی طرف رجوع نہ کرے ؎

پایۂ آخر آدم است و آدمی گشت محروم از مقام محرمی
گر نہ گردد باز مسکیں زیں سفر نیست از وے ہیچ کس محروم تر

آخری مرتبہ آدم کا ہے، اور آدمی محرم راز ہونے کے مقام سے محروم ہو چکا ہے۔ یہ مسکین انسان اگر اس سفر (مشغول مخلوقات) سے واپس نہ لوٹا تو اس زیادہ محروم اور کوئی نہیں۔

یہ روح کا مرض ہے کہ وہ اپنی تکلیف کو لذت گمان کرتا ہے اور لذت کو درد و الم تصور کرتا ہے۔ جس طرح صفراوی مزاج انسان مرض صفرا کے باعث شیریں چیز کو کڑوا محسوس کرتا ہے۔ تو اہل عقل پر اولاً اس مرض کا ازالہ ضروری ہے۔ تاکہ جسمانی آلام و مصائب کے باوجود اپنی خوش و خرم بسر کریں ؎

از پئے ایں عیش و عشرت ساختن صد ہزاراں جاں بباید باختن

اس عیش و عشرت (رنج و غم دنیوی میں بھی خوش رہنا) کو حاصل کرنے کے لیے ہزاروں جانیں قربان کرنا پڑتی ہیں۔

اگر اچھی طرح حالات دنیا کا ملاحظہ کیا جائے تو یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ اگر دنیا میں رنج و مصیبت نہ ہوتی تو اس کی جو برابر بھی قیمت نہ ہوتی۔ دنیا کی تاریکیوں کو واقعات و حوادث آکر زائل کر دیتے ہیں۔ حوادث زمانہ کی تلخی کڑوی دوا کی طرح نافع ہے۔ جس سے مرض زائل ہوتا ہے۔

فقیر کو اس طرح محسوس ہوا ہے کہ لوگ جو ایک دوسرے کی عام کھانے کی دعوتیں کرتے ہیں اور اس میں خلوص نیت ملحوظ نہیں رکھتے۔ اور دعوت کھانے والوں میں سے بعض لوگ شکوے اور شکایت کی زبان کھولتے ہیں اور طعام و صاحب طعام کا عیب نکالتے ہیں۔ اور دعوت کرنے والا ان کے اس رویے سے دل شکستہ ہوتا ہے۔ اور یہی شکستہ دلی صاحب دعوت کی اس ظلمت و نیت کی خرابی (کو جو دعوت طعام میں پائی جاتی ہے) قبولیت کے مقام میں لے آتی ہے۔ اگر وہ جماعت شکوہ شکایت نہ کرتی، اور اس سے صاحب طعام کو شکستہ دلی لاحق نہ ہوتی تو وہ طعام ظلمت و کدورت سے پُر ہوتا۔ اس صورت میں اس طعام کی قبولیت کے احتمال کی کوئی گنجائش نہ ہوتی۔ پس کام کا مدار شکستگی اور آزاردہ دلی

؎ یعنی جب انسان نے کفر اختیار کیا اور اپنی فطرت سلیمہ کو ضائع کر دیا۔ (سورۃ تین، پارہ ۳۰)

پر ہے۔ اور ہم ناز پروردہ اور عیش و نعمت کے دلدادگان کے لیے کام بڑا مشکل ہے۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔

نص قطعی ہے۔ اور عبادت تذلل اور شکستگی سے عبارت ہے۔ تو انسان کی پیدائش سے مقصود اس کی عاجزی اور انکساری ہے۔ خاصکر مسلمانوں اور دینداروں کی پیدائش و خلقت کہ ان کے لیے تو دنیا ہے ہی قید خانہ[لہ]۔ اور قید خانہ میں عیش و آرام تلاش کرنا عقل سے بعید بات ہے۔ پس آدمی کے لیے محنت و کوشش اور جدو جہد کے بغیر چارہ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم بے طاقتوں کو اس معنی و حقیقت پر استقامت نصیب کرے۔ آپ کے جد امجد کی حرمت سے علیہ وعلیٰ آلہ من الصلوات اتمہا ومن التحیات اکملہا۔

مکتوب نمبر (۶۵)

خان اعظم کی طرف صادر فرمایا

مسلمانوں کی بے چارگی اور ضعف اسلام پر غم کھانے اور اہل اسلام کی تقویت اور شرعی احکام کے اجراء پر ابھارنے اور ترغیب دینے کے بیان میں۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی تائید فرمائے اور اسلامی احکام کی بلندی میں آپ کو دشمنان اسلام پر فتح و نصرت عطا فرمائے۔

مخبر صادق حضور نبی کریم علیہ وعلیٰ آلہ من الصلوات افضلہا ومن التسلیمات اکملہا نے فرمایا ہے:

اَلْاِسْلَامُ بَدَأَ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ كَمَا بَدَأَ فَطُوْبٰى لِلْغُرَبَاءِ ۔ اسلام مسافر کی طرح ظاہر ہوا۔ (یعنی اسے بہت کم لوگوں نے پہچانا) اور عنقریب اپنی ابتدائی غربت کی طرف لوٹ جائے گا پس خوشحالی ہے غرباء کے لیے۔ یعنی اس کی مدد کرنے

لہ صحیح حدیث کی طرف اشارہ ہے جو اس باب میں وارد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا سجن المؤمن وجنۃ الکافر "دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے" مسلم شریف بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مترجم عفی عنہ۔

والوں کے لیے۔ (صحیح مسلم شریف، ابن ماجہ، طبرانی بروایت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

غربتِ اسلام اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ کفار علانیہ اسلام پر اعتراضات اور مسلمانوں کی مذمت کرتے ہیں۔ اور بے تحاشا کفر کے احکام کا اجراء اور کوچہ و بازار میں کفار کی مدح وثنا کرتے پھر رہے ہیں۔ اور مسلمانوں کو اسلامی احکام کے اجراء سے روک دیا گیا ہے اور احکام شرعیہ کے بجالانے میں ان کی مذمت اور ان پر طعن و تشنیع کی جاتی ہے ؎

پری نہفتہ رُخ و دیو در کرشمہ و ناز
بسوخت عقل ز حیرت کہ ایں چہ بوالعجبی ست

پری تو اپنا منہ چھپائے رکھے اور شیطان کرشمہ و ناز دکھائے۔ حیرت سے عقل جل جاتی ہے کہ یہ کیا عجیب معاملہ ہے۔

سبحان اللہ وبحمدہ، مقولہ ہے کہ الشرع تحت السیف (شرع تلوار کے نیچے ہے) اور شرع شریف کی رونق بادشاہان اسلام سے وابستہ ہے۔ یہ جملہ اُلٹ ہوچکا ہے اور معاملے میں انقلاب آچکا ہے۔ واحسرتا، وا ندامتا، واویلا۔ (ہائے حسرت، ہائے ندامت، ہائے افسوس)۔

آج ہم آپ کے وجود شریف کو ہی غنیمت جانتے ہیں۔ اور اس کمزور اور شکست خوردہ معرکہ میں مردِ میدان صرف آپ کی ذات کو ہی تصور کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بحرمت نبی کریم اور آپ کی بزرگ اولاد کے آپ کا مؤید اور مددگار ہو۔ علیہ و علی آلہ الصلوات والتسلیمات والتحیات والبرکات۔ ایک حدیث میں وارد ہے:

لَنْ یُّؤْمِنَ اَحَدُکُمْ حَتّٰی یُقَالَ اِنَّہٗ مَجْنُوْنٌ۔	تم میں سے ہرگز کوئی شخص مومن نہیں ہوسکتا جب تک اسے دیوانہ نہ کہا جائے۔

آج وہ جنون جس کا مبنیٰ اسلامی غیرت ہے آپ کی طبیعت میں محسوس ہو رہا ہے۔ الحمد للہ علیٰ ذٰلک۔ یہ وہ دن ہے کہ بالکل تھوڑے عمل کو عظیم ثواب اور پوری اہمیت کے ساتھ قبول فرماتے ہیں۔ ہجرت کے سوا اصحاب کہف کا کوئی عمل نمایاں نہیں۔ مگر دیکھو کہ اس کا کتنا قدر اعتبار اور لحاظ کیا گیا ہے۔ سپاہی دشمنوں کے غلبے کے وقت تھوڑا سا تردد کریں تو اس کی دشمنوں

ؔ حصن حصین، ابن حبان، احمد، ابویعلیٰ وابن حسنی بروایت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ باختلاف یسیر ۱۲ مترجم عفی عنہ

کے سکون اور امن کے وقت کی نسبت بہت زیادہ قدر ہوتی ہے۔ اور یہ قولی جہاد جو اس وقت آپ کو میسر ہے جہادِ اکبر ہے" اس کو غنیمت جانیں۔ اور هَلْ مِنْ مَّزِيْد کا نعرہ لگائیں اور زبان کے اس جہاد کو جہادِ قتل سے بہتر جانیں۔ ہمارے جیسے بے دست و پا فقراء اس دولت سے محروم ہیں ؎

هنيئًا لارباب النعيم نعيمها ولِلعاشق المسكين ما يتجرع

نعمت والوں کو نعمتیں گوارا ہیں۔ اور عاشق مسکین کے حصے وہی ہے جو وہ غم واندوہ کے گھونٹ گلے سے اتار رہا ہے۔

واد یم ترا ز گنج مقصود نشاں گر ما نرسیدیم تو شاید برسی

ہم نے تجھے مقصود کے خزانے کا نشان بتا دیا ہے۔ اگر ہم نہیں پہنچ سکے تو شاید تو ہی اس تک پہنچ سکے۔

حضرت خواجہ احرار قدس اللہ تعالیٰ سرّہٗ فرمایا کرتے تھے: اگر میں پیری مریدی کروں تو کسی بھی پیر اور شیخ کو جہان میں مرید نہ ملے۔ سب کو میں ہی اپنی طرف کھینچ لوں۔ مگر میرے ذمے ایک دوسرا کام لگایا گیا ہے۔ اور وہ شریعت کی ترویج اور ملت اسلام کی "تائید و تقویت ہے"۔ اسی بنا پر آپ سلاطین وقت کے پاس تشریف لے جاتے اور اپنے تصرف[1] سے ان کو اپنا مطیع بناتے اور اس ذریعہ سے شریعتِ حقہ کی ترویج فرماتے۔

آپ سے التماس ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بزرگ خانوادہ (مشائخ نقشبندیہ) قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کے ساتھ محبت و عقیدت کی برکت سے آپ کی باتوں میں اثر بخشا ہے اور آپ کی عظمت مسلمانی کو آپ کے ہمعصر لوگوں پر نمایاں اور ظاہر کر دیا ہے تو سعی اور کوشش کریں کہ اہل کفر کی بڑی بڑی کافرانہ باتیں جو اہل اسلام میں پھیل چکی ہیں ویرانی کا شکار ہو جائیں اور مٹ جائیں اور اہل اسلام خلاف شرع امور سے محفوظ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری اور تمام مسلمانوں کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔

اس سے پہلی بادشاہی میں دینِ مصطفےٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ عناد اور مخالفت صریح محسوس ہوتی تھی۔ اس بادشاہی میں ظاہرا وہ عناد محسوس نہیں ہوتا۔ اگر ہے بھی تو عدم علم کے باعث ہے۔ لیکن اس بات کا ڈر ہے کہ اب بھی معاملہ عناد تک نہ پہنچ جائے اور مسلمانوں کا معاملہ زیادہ

[1] اولیاء اللہ کے تصرف کے منکر ان الفاظ پر غور فرمائیں۔ مترجم عفی عنہ۔

تنگ ہو جائے۔ ع

چون بید برسر ایمان خویش می لرزم

میں اپنے ایمان کے بارے میں درخت بید کی طرح کانپ رہا ہوں۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں حضور سید المرسلین علیہ و علی آلہ الصلوات والتسلیمات کی متابعت و پیروی پر ثابت قدم رکھے۔

فقیر ایک تقریب کے سلسلے میں یہاں آیا تھا۔ آپ کو اپنی آمد سے بے خبر رکھنا مناسب خیال نہ کیا، اور یہ بھی مناسب نہ جانا کہ بعض مفید اور نافع باتیں آپ کو نہ لکھے۔ اور طبعی محبت سے جو بندہ کو فطری مناسبت کے طور پر آپ سے ہے واقف نہ کرے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں:

مَنْ اَحَبَّ اَخَاهُ فَلْيُعْلِمْهُ اِيَّاهُ۔[1] جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے محبت رکھتا ہو تو چاہیے کہ اسے بتا دے۔

آپ پر اور تمام متبعین ہدایت پر سلامتی کا نزول ہو۔

مکتوب نمبر ۶۶

یہ مکتوب بھی خان اعظم کی طرف صادر فرمایا۔

سلسلہ عالیہ نقشبندیہ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کی مدح و ثنا اور اس طریقہ کی طریقہ صحابہ کرام اور ان کے صاحب اور ان پر صلوٰۃ و سلام ہو کے ساتھ مناسبت اور صحابہ کرام کی باقی تمام لوگوں پر افضلیت کے بیان میں، اگرچہ وہ اویس قرنی یا عمر بن عبد العزیز مروانی ہی کیوں نہ ہو۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى۔

حضرت خواجگان نقشبندیہ قدس اللہ تعالیٰ سرہم کا طریقہ نہایت کے ابتدا میں اندراج پر مبنی ہے۔ اور یہ طریقہ بعینہٖ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا طریقہ ہے۔ کیونکہ ان بزرگوں (صحابہ کرام) کو حضور سرور عالم علیہ و علیہم الصلوات والتسلیمات کی پہلی ہی صحبت میں وہ کچھ میسر آ گیا کہ اولیاء امت کو نہایۃ النہایۃ میں جا کر اس کمال کا تھوڑا سا حصہ ہاتھ آتا ہے۔ لہٰذا

[1] مسند احمد، ادب المفرد للبخاری، ترمذی، ابن حبان و حاکم۔

وحشی رحمۃ اللہ علیہ قاتل حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے ایک ہی مرتبہ ابتدائے اسلام میں صحبت سید اولین و آخرین علیہ و علیٰ آلہ الصلوات والتسلیمات کا شرف نصیب ہوا۔ اویس قرنی سے جو خیر التابعین ہے افضل قرار پایا۔ اور وحشی کو حضور خیر البشر علیہ و علیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کی اول صحبت میں جو کچھ میسر آیا' اویس قرنی کو اپنی خصوصیات کے باوجود انتہا میں میسر نہ ہوا۔ تو لازمی طور پر زمانوں میں بہترین زمانہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ہے۔ کلمہ ثُمَّ نے دوسروں کو پیچھے ڈال دیا ہے۔ اور ان کے درجے کی دوری کی طرف اشارہ کرتا ہے[1]۔

ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مبارک قدس سرہٗ سے سوال کیا: "امیر معاویہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز"؟ تو آپ نے جواب دیا "وہ غبار جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی معیت میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی ناک میں داخل ہوا وہ کئی مرتبے عمر بن عبدالعزیز سے افضل و بہتر ہے۔ تو ناچار ان حضرات کا سلسلہ سلسلۃ الذہب قرار پایا۔ اور اس طریقہ (نقشبندیہ) عالی کی فضیلت و بزرگی دوسرے تمام سلسلوں پر صحابہ کرام کے زمانے کی دوسروں کے زمانہ پر فضیلت کی طرح مضبوط دلائل سے ثابت ہو چکی ہے۔

وہ جماعت جسے آغاز ہی میں کمال فضل سے حصہ عطا کر دیا گیا ہو ان کے کمالات کی حقیقت پر دوسروں کا مطلع اور آگاہ ہونا مشکل ہے۔ ان کی نہایت تمام دوسروں کی نہایت سے فائق و اعلیٰ ہے۔ ع

قیاس کن زگلستان من بہار مرا

میرے باغ کی رعنائی سے میری بہار کی اچھائی کا اندازہ کر۔

---

[1] عن عمران بن حصین قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ (بخاری ومسلم)

حضرت عمران بن حصین سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین امت میرے صحابہ ہیں۔ ان کے بعد بہترین وہ لوگ ہیں جن کا زمانہ ان سے ملتا ہے پھر ان کے بعد بہترین اُمت وہ لوگ ہیں جن کا زمانہ ان سے متصل ہے۔

نوٹ: ثُمَّ نے جو اس حدیث میں وارد ہوا ہے دوسروں کے کام کو پیچھے ڈال دیا ہے۔ کیونکہ یہ کلمہ جس طرح تراخی زمانہ کے لیے آتا ہے تراخی مرتبہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔

ع سالے کہ نکوست از بہارش پیداست

یعنی سال کی خوبی اس کی بہار کے باعث ہے۔

یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ فضل عظیم والا ہے۔ حضرت خواجہ نقشبند فرماتے تھے ہمارا سب کام اللہ تعالیٰ کے فضل سے وابستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بحرمت نبی قرشی علیہ وعلیٰ آلہ من الصلوات افضلہا ومن التحیات اکملہا ہمیں اور تمہیں ان اکابر سے دوستی رکھنے والوں اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والوں میں سے کرے۔

مکتوب نمبر (٦٧)

ایک محتاج آدمی کی سفارش کے بارے میں خان خاناں کی طرف صادر فرمایا۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں ظاہراً باطناً حضور سید المرسلین علیہ وعلیٰ آلہ الصلوات والتسلیمات کی متابعت پر ثابت وقائم رکھے۔ اور اس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے جو اس پر آمین کہے۔

دو ضروری اور اہم کام بے اختیار آپ کو تکلیف دینے کا باعث بنے ہیں۔ ایک رنج و آزار کا گمان رفع کرنے کا اظہار۔ بلکہ آپ سے دوستی اور اخلاص کا ہونا۔ اور دوسرا ایک محتاج آدمی کی محتاجی کی طرف اشارہ جو فضیلت اور نیکی سے آراستہ ہے اور معرفت وشہود سے مزین ہے۔ جو نسب کے لحاظ سے کریم اور حسب کے اعتبار سے شریف ہے۔

مخدوم گرامی! اظہار حق میں قدرے تلخی ضرور ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ تلخی زیادتی اور کمی کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے۔ بہت ہی بلند حوصلے والا سعادت مند ہونا چاہیے جو اس تلخی کو شہد کی طرح پی جائے اور ہل من مزید کہتا ہوا آگے بڑھے۔ حالات کا اختلاف امکان کی صفت کے لوازمات میں سے ہے۔ وہ جماعت جو تمکین واطمینان کے مقام تک پہنچی ہے دراصل تلوین واختلاف اس کی طبیعت وسرشت میں بھی ہوتا ہے۔ ممکن بے چارہ کبھی صفات جلالیہ کے غلبے کے نیچے مغلوب ہوتا ہے اور کبھی اس پر صفات جمالیہ کا حکم نافذ ہوتا ہے۔ نیز یہ ممکن کبھی قبض کا محل ہوتا ہے اور کبھی بسط کے مقام میں ہوتا ہے۔ اور ہر موسم ووقت کے احکام وتقاضے جدا ہوتے ہیں کل وہ تھا آج یہ ہے۔ حدیث میں ہے:

قلب المؤمن بین اصبعین من | مومن کا دل خدائے رحمٰن کی دو انگلیوں کے درمیان

اصابع الرحمٰن، یقلبہا کیف یشاء۔ ہے۔ اسے جیسے چاہتا ہے پھیرتا ہے۔

والسلام۔

مکتوب نمبر (۶۸)

یہ مکتوب بھی خان خاناں کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ دولت مندوں کو تواضع اور انکساری زیب دیتی ہے اور فقراء کو بے نیازی۔ الخیر فیما صنع اللہ سبحانہ۔ بہتری اور خیر اسی میں ہے جو اللہ سبحانہ کرے۔

مخدوم گرامی! ـــ

من آنچہ شرط بلاغ است با تو میگویم
تو خواہ از سخنم پند گیر و خواہ ملال!

تبلیغ کی شرط کے تحت جو کچھ ہے وہ میں نے تجھے کہہ دیا ہے۔ آگے میری باتوں سے نصیحت حاصل کر یا رنج و ملال۔ (وہ تو جانے)

آپ کے تینوں خطوط سے بے نیازی ہی ٹپکتی تھی۔ اگرچہ آپ کا مقصود تواضع تھا مثلاً آخری خط میں یوں تحریر تھا:

"بعد الحمد والصلوٰۃ عرض ہے کہ اس عبارت میں اچھی طرح غور کریں کہ اسے کہاں لکھا جائے"۔

یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے فقراء کی خدمت بہت کی ہے۔ لیکن ساتھ ہی فقراء کے آداب کا لحاظ بھی ضروری ہے تاکہ اس پر ثمرہ اور نتیجہ برآمد ہو۔ اور اس کے بغیر تو خاردار درخت پر ہاتھ پھیرنے والی بات ہے۔ یعنی کچھ فائدہ نہیں۔ ہاں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی امت کے متقی لوگ تکلف سے بری ہیں۔ لیکن متکبروں کے ساتھ تکبر کرنا بھی ایک قسم کا صدقہ اور نیکی ہے۔ حضرت خواجہ نقشبند قدس اللہ تعالیٰ سرہٗ کو ایک شخص نے متکبر کہا۔ آپ نے فرمایا میرا تکبر خدا کے لیے ہے اس گروہ فقراء کو ذلیل خوار خیال نہ کریں۔ کیونکہ حدیث نبوی علیہ الصلوٰۃ والسلام ہے:

رُبَّ[1] اَشْعَثَ مَدْفُوْعٍ بِالْاَبْوَابِ بہت سے پراگندہ بال گرد آلود دروازوں سے

---

[1] مشکوٰۃ شریف بحوالہ مسلم۔

لَوْ اَقْسَمَ عَلَی اللّٰہِ لَاَبَرَّہٗ۔ دھکیلے جانے والے رباطن میں ایسا بلند مقام

رکھتے ہیں، کہ اگر خدا پر قسم کھائیں تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کی قسم پوری کرتا ہے۔

اندکے پیش تو گفتم غم دل ترسیدم
کہ دل آزردہ شوی ورنہ سخن بسیار است

میں نے تیرے سامنے اپنا غم دل بہت تھوڑا بیان کیا ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ تو دل آزردہ ہو گا ورنہ باتیں بہت ہیں۔

آپ کے عزیز دوستوں اور مخلصوں کو چاہیے کہ سچائی اور حقیقت معاملہ کو سامنے رکھیں۔ اور جو کچھ آپ تک پہنچائیں صحیح اور درست پہنچائیں۔ اور جو مشورہ بھی آپ کو دیں اس میں آپ کی بھلائی کو مدنظر رکھیں، اپنی اغراض اور مصلحتوں کو سامنے نہ رکھیں کہ یہ سراسر خیانت ہے۔

بعض منافع اس سفر کے آپ کے لیے علت غائی کی حیثیت رکھتے تھے (مگر کیا کیا جائے)۔ اس عالم اسباب میں آپ کے دوستوں اور مخلصوں نے آپ کو نہ چھوڑا (تاکہ وہ منافع آپ تک پہنچتے) اس طرف سے کوتاہی کا خیال نہ کریں۔ اگرچہ یہ مقدمات (باتیں) تلخی نما ہیں۔ لیکن آپ کی خوشامد و چاپلوسی کرنے والے بہت ہیں، آپ اسی پر اکتفا کریں۔ فقراء سے آشنائی اور ملاقات سے مقصود یہ ہے کہ انسان اپنے پوشیدہ عیوب اور مخفی کمینی حرکات سے واقف اور مطلع ہو۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس قسم کی باتوں سے آزار اور تکلیف دینا مقصود نہیں، بلکہ یہ باتیں خیر خواہی اور دلسوزی کے طور پر ہیں۔ آپ یقین کریں۔

خواجہ محمد صدیق اگر ایک روز پہلے آجاتا تو احتمال تھا کہ بندہ اپنے آپ کو آپ کی خدمت میں لے آتا۔ مگر وہ تو سرہند کے راستے میں ملا۔ لہٰذا معذور جانیں۔

اَلْخَیْرُ فِیْمَا صَنَعَ اللّٰہُ سُبْحَانَہٗ۔ بہتری اسی میں ہے جو خدا تعالیٰ کرے۔

مکتوب نمبر (۶۹)

اس بیان میں کہ تواضع دارین کی بلندی کا باعث ہے۔ نیز اس بیان میں کہ نجات فرقہ ناجیہ اہل سنت وجماعت کی متابعت سے وابستہ ہے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰہِ۔

التفات نامہ گرامی جو آپ نے برادرِ عزیز مولانا محمد صدیق کے ہمراہ روانہ کیا تھا، موصول ہوا۔ آپ نے کرم فرمایا۔ جزاکم اللہ سبحانہ عنا خیر الجزاء۔

چونکہ آپ نے فقراء کے آداب کا لحاظ رکھا ہے اور باتوں میں تواضع اختیار کی ہے۔ اس کے مطابق مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللّٰهُ[1] جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندی و رفعت عطا کرتا ہے۔

امید ہے کہ آپ کا یہ عجز و تواضع آپ کی دینی و دُنیوی رفعت کا سبب بنے۔ بلکہ بن چکا ہے۔ آپ کو بشارت ہو۔ چونکہ آپ درمیان میں رجوع اور انابت کے الفاظ لے آئے ہیں اس لیے یوں تصور کریں کہ آپ کا یہ رجوع درویشوں میں سے کسی درویش کے ہاتھ پر واقع ہو چکا ہے لہٰذا اچھے نتائج و ثمرات کے منتظر رہیں۔ لیکن حتی الامکان درویشوں کے حقوق و آداب کا لحاظ ضرور رکھیں۔

وصیتوں اور نصیحتوں میں سے کیا لکھے۔ اور علوم و معارف کا کیا اظہار کرے۔ علماء مجتہدین اور صوفیہ محققین شکر اللہ تعالیٰ سعیہم نے بسط و تفصیل کے ساتھ سب کچھ لکھ دیا ہے۔ کوئی کمی باقی نہیں چھوڑی۔ اور اس کم مایہ بندے کی تحریرات کا کچھ حصہ بھی ظاہراً آپ کے دوستوں نے آپ کی خدمت میں پہنچا دیا ہے۔ آپ کی نظر شریف سے گزر چکا ہو گا۔

مختصر یہ کہ نجات کا راستہ اہل سنت و جماعت کی متابعت ہے۔ (اللہ تعالیٰ اس گروہ کو اور زیادہ کرے)۔ اقوال میں بھی، افعال میں بھی، اور اصول و فروع میں بھی۔ کیونکہ نجات پانے والا فرقہ صرف یہی ہے[3]۔ باقی تمام فرقے زوال اور ہلاکت کے کنارے کھڑے ہیں۔ آج کسی کے علم میں یہ بات آئے یا نہ آئے۔ لیکن کل (قیامت) کو ہر ایک جان لے گا۔ مگر اس وقت جاننا بے سود ہو گا۔

اے اللہ! اس سے قبل کہ موت آ کر ہمیں جگائے اور ہوشیار کرے اس وقت بیداری اور ہوشیاری کی نعمت نصیب فرما۔

سیادت مآب سید ابراہیم آپ کے بلند آستانہ سے قدیمی تعلق و نسبت رکھتا ہے اور آپ کے

---

[1] ابو نعیم نے حلیہ میں اسناد حسن کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

[2] "لوح محفوظ است پیش اولیاء"۔ مترجم عفی عنہ۔

[3] آج فتنہ اور گمراہی کے تاریک دَور میں اہل اسلام پر لازم ہے کہ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے مسلک حقہ اہل سنت و جماعت پر قائم و ثابت رہیں۔ نجات یافتہ گروہ صرف یہی ہے۔ دوسرے تمام فرقے اس نعمت و سعادت سے محروم ہیں۔ مترجم عفی عنہ۔

دعا گوؤں میں شامل ہے۔ آپ کے ذمہ کرم پر لازم ہے کہ اس کی دستگیری فرمائیں۔ کہ اس فقر اور بڑھاپے کے وقت اپنے اہل وعیال میں فراغت وسکون سے اپنا وقت گزاریں اور آپ کے لیے دونوں جہان کی سلامتی کی دعا میں مشغول رہیں۔ والسلام۔

مکتوب نمبر (۷۰)

اس بیان میں کہ انسان کی جامعیت راہ راست سے اس کی دوری کا سبب بن جاتی ہے جس طرح یہی جامعیت اس کے قرب کا سبب ہے۔ اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔

یہ مکتوب بھی خان خاناں کی طرف صادر فرمایا۔

اللہ تعالیٰ آپ کو شریعت حقہ مصطفویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ کے طریقہ پر قائم وثابت رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر بھی رحم فرمائے جو اس پر آمین کہے۔

انسان کے لیے اس کی جامعیت جس طرح قرب حق، بزرگی اور فضیلت کا موجب ہے اسی طرح اسے گمراہ اور جاہل رکھنے کا سبب بھی ہے۔ قرب کا سبب تو اس طرح ہے کہ انسان کا شیشۂ فطرت سب مخلوق کی نسبت کامل تر ہے۔ اور تمام اسماء وصفات بلکہ تجلیات ذاتیہ کے ظہور کی قابلیت بھی اس میں ہے۔ حدیث قدسی[1]:

لَا یَسَعُنِیْ اَرْضِیْ وَلَا سَمَائِیْ وَلٰکِنْ یَسَعُنِیْ قَلْبُ عَبْدِیَ الْمُؤْمِنِ۔	میری وسعت نہیں رکھتے نہ میری زمین اور نہ میرا آسمان۔ بلکہ میری وسعت وگنجائش میرے بندۂ مومن کا دل رکھتا ہے۔

میں اسی بیان کی طرف اشارہ ہے۔

اور راہ راست سے اس کی دوری کا سبب جہان کی ہر شے کی طرف اس کا احتیاج ہے۔ کیونکہ انسان کے لیے ہر چیز درکار ہے۔

خَلَقَ لَکُمْ مَّا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا۔	اللہ تعالیٰ نے زمین میں سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔

---

[1] احیاء العلوم، طبرانی، دیلمی در مسند الفردوس بروایت انس رضی اللہ عنہ۔ وامام احمد از وہب بن منبہ بالفاظ مختلفہ۔

اس احتیاج کے سبب اسے ہر شے میں گرفتار ہونا پڑتا ہے۔ اور یہی گرفتاری اس کے بُعد اور اسے گمراہ کرنے کا باعث بن جاتی ہے۔

پایہ آخر آدم است و آدمی ۔۔۔ گشت محروم از مقام محرمی
گر نہ گردد باز مسکیں زیں سفر ۔۔۔ نیست از وے ہیچکس محروم تر

انسان بلندی کے سب سے آخری مرتبہ پہ ہے لیکن انسان محرم راز ہونے کے مقام سے محروم ہو چکا ہے۔ اگر یہ مسکین اس (گرفتاری اشیاء) کے سفر سے واپس نہ لوٹا تو پھر اس سے زیادہ کوئی بھی محروم نہیں پس تمام موجودات میں بہترین بھی انسان ہی ہے۔ اسی نوع انسانی میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں جو رب العالمین کے حبیب ہیں۔ اور آسمانوں اور زمینوں کے رب کا دشمن ابوجہل لعین بھی اسی نوع میں سے ہوا ہے۔ تو لازمی بات ہے کہ جب تک انسان کو تمام گرفتاریوں سے نجات میسر نہ آئے سب عیوب و نقائص سے منزہ ذات بحت حق تعالیٰ کی گرفتاری اور اس سے وابستگی حاصل نہیں ہو سکتی۔ غیر حق میں گرفتاری خرابی ہی خرابی ہے۔ لیکن بتقاضائے ما لا یدرك كله لا يترك كله (جو چیز پوری طرح حاصل نہ ہو سکے اسے بالکل ہی ترک نہیں کرنا چاہیے) چند روزہ زندگی صاحب شریعت علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والتحیۃ کی اتباع کے موافق بسر کرنا چاہیے۔ کیونکہ عذاب آخرت سے نجات اور دائمی نعمتوں (جنت) کا حصول اسی اتباع کی سعادت سے وابستہ ہے۔

پس بڑھنے والے مال اور چرکر پیٹ بھرنے والے مویشیوں کی زکوٰۃ کما حقہٗ ادا کرتے رہیں۔ اور اس ادائے زکوٰۃ کو اموال اور مویشیوں میں دل نہ لگانے کا وسیلہ بنانا چاہیے۔ اور لذیذ کھانوں اور نفیس ملبوسات میں حظ نفس ملحوظ خاطر نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ کھانے پینے کی اشیاء میں ادائے طاعات کی نیت کے سوا اور کچھ نیت نہیں ہونی چاہیے۔ اور نفیس لباس مطلق آیۃ

خُذُوا زِیْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ۔۔۔ یعنی اختیار کرو اپنی زینت ہر مسجد یعنی ہر نماز
اَیْ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوۃٍ ۔۔۔ کے وقت۔

حکم ربی کی زینت کے تحت پہننا روا ہے۔ اور کوئی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر حقیقت میسر آئے تو تکلف سے یہ نیت دل میں لانی چاہیے:

فَاِنْ لَّمْ تَبْكُوْا فَتَبَاكَوْا ۔۔۔ اگر رونا نہ آئے تو رونے کی شکل ہی بنا لو۔

---

[۱] پارہ ولو اننا (۸) سورۃ اعراف۔

[۲] شرح السنۃ بروایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

اور ہمیشہ حق سبحانہٗ وتعالیٰ کی بارگاہ میں التجا اور تضرع کرتے رہنا چاہیے تاکہ حقیقت نیت نصیب ہو اور تکلف سے نجات ملے۔ ؎

می تواند کہ دہد اشک مرا حسن قبول! آنکہ دُر ساختہ است قطرۂ بارانی را

ممکن ہے کہ وہ ذات میرے آنسوؤں کو حسن قبول کے شرف سے نواز دے جس نے بارش کے قطرے کو موتی کی صورت عطا کر دی ہے۔

اسی طرح تمام کاموں میں ان دیندار علماء کرام کے فتویٰ کے مطابق جنھوں نے عزیمت کا راستہ اختیار کر رکھا ہے اور رخصت سے اجتناب کرتے ہیں زندگی بسر کرنا چاہیے۔ اور اس کو نجات اُخروی ابدی کا وسیلہ قرار دینا چاہیے:

مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ[1] — اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں دے گا جبکہ تم لوگ شکر گذار اور مومن ہو۔

مکتوب نمبر (۷۱)

یہ مکتوب مرزا داراب ابن خان خاناں کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ نعمتوں سے مالا مال انسان پر نعمت فرمانے والے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا واجب وضروری ہے۔ اور شکر کی ادائیگی صرف احکام شریعت کی بجا آوری کی صورت میں ہے۔

اللہ تعالیٰ تمہاری تائید ونصرت فرمائے۔

نعمت والے پر نعمت عطا کرنے والے رب تعالیٰ کا شکر از روئے عقل وشرع ضروری ہے۔ اور یہ بات بھی معلوم ہے کہ شکر کا وجوب نعمتوں کی مقدار کے مطابق ہوتا ہے۔ پس جس قدر نعمتیں زیادہ ہوں گی شکر کا وجوب بھی زیادہ ہوگا۔ تو دولت مندوں پر ان کے درجات کے مطابق فقراء کی نسبت کئی درجے شکر کی ادائیگی ضروری ہے۔ لہٰذا اس اُمت کے فقراء اغنیاء کی نسبت پانچ سو سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔

اور نعمتیں عطا کرنے والے رب تعالیٰ کے ادائے شکر کا پہلا درجہ یہ ہے کہ بندہ اپنے عقائد فرقہ

[1] پارہ والمحصنٰت (۵) سورۂ نساء۔

ناجیہ اہل سنت وجماعت کی آراء کے مطابق صحیح اور درست رکھے۔

دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس بلند مرتبہ گروہ کے مجتہدین کی آراء کے مطابق احکام شرعیہ بجا لاتا رہے۔

تیسرا درجہ یہ ہے کہ بلند درجہ گروہ صوفیہ کے سلوک کے موافق اپنے نفس کا تصفیہ اور تزکیہ کرے۔

اس آخری رکن کا وجوب درجہ استحسان میں ہے۔ بخلاف پہلے دو رکنوں کے۔ کیونکہ اصل اسلام پہلے دو رکنوں کے ساتھ وابستہ ہے، اور کمال اسلام تیسرے رکن سے متعلق ہے۔ اور وہ عمل جو ان تین ارکان کے خلاف ہے، اگرچہ ریاضات شاقہ اور مجاہدات شدیدہ کی جنس سے ہو، معصیت، نافرمانی اور حق تعالیٰ کی ناشکری میں داخل ہے۔

ہندو برہمنوں اور فلاسفہ یونان نے کیا کم ریاضتیں اور مجاہدے کیے ہیں؟ لیکن چونکہ ان کی ریاضتیں انبیاء کرام (ان میں سب سے افضل نبی پر خصوصاً اور باقی پر عموماً اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور سلامتیوں کا نزول ہو) کی شریعتوں کے مطابق واقع نہیں ہوئیں اس لیے سب مردود ہیں۔ اور یہ لوگ نجات اخروی سے محروم ہیں۔

تو تم پر ہمارے سردار و مولیٰ اور ہمارے گناہ بخشوانے والے اور ہمارے دلوں کے طبیب حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علی آلہ وسلم اور حضور کے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی متابعت اور پیروی لازم و ضروری ہے۔

مکتوب نمبر ۶۲

خواجہ جہاں کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ دین و دنیا دونوں کا جمع کرنا دشوار و مشکل ہے پس طالب آخرت کے لیے ترک دنیا کے بغیر چارہ نہیں۔ اور اگر ترک حقیقی میسر نہ آئے تو کم از کم ترک حکمی تو ضرور ہونا چاہیے۔ اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔

اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور عافیت عطا فرمائے۔

مَا اَحْسَنَ الدِّيْنَ وَالدُّنْيَا لَوِ اجْتَمَعَا — کیا ہی اچھا ہوتا اگر دین و دنیا دونوں اکٹھی ہو سکتیں

دین و دنیا دونوں کو جمع کرنا دو ضدوں کے جمع کرنے کے قبیل میں سے ہے۔ پس طالب آخرت کے لیے دنیا کو چھوڑنا ضروری ہے۔ اور جب اس وقت حقیقتاً ترک دنیا میسر نہیں بلکہ مشکل ہے۔ تو کم از کم ترک حکمی وصوری تو ضرور ہونا چاہیے۔

اور ترک حکمی سے یہ مراد ہے کہ دنیوی امور میں بندہ روشن شرع کے تقاضوں کے مطابق اس کے احکام کی پابندی کرے۔ اور کھانے پینے اور لباس وغیرہ میں حدود شرعیہ کی رعایت ملحوظ رکھے اور ان حدود سے تجاوز کرنے کو روا اور جائز نہ رکھے۔ اور سونے چاندی اور مال تجارت وغیرہ اور مویشیوں میں نصاب مکمل ہونے کی صورت میں فریضہ زکوٰۃ ادا کرے۔ جب احکام شرعیہ کی ادائیگی کے ساتھ انسان مزین و آراستہ ہو گیا تو دنیا کی مضرتوں سے نجات حاصل ہو گئی۔ اور دنیا آخرت کے ساتھ جمع ہو گئی۔ اور اگر اس طرح کا ترک حکمی بھی میسر نہ آئے تو ایسا شخص بحث سے خارج ہے اور منافق کے حکم میں ہے جو صرف صورت ایمان رکھتا ہے۔ اور منافق کا ایمان آخرت میں کچھ نفع نہیں دے گا۔ ایسے آدمی کے ایمان کا نتیجہ اور ثمرہ صرف اس قدر ہے کہ دنیا میں اس کے مال اور اس کی جان کا تحفظ ہو جاتا ہے ؎

من آنچہ شرط بلاغ است با تو میگویم
تو خواہ از سخنم پند گیر و خواہ ملال!

شرط تبلیغ کے تحت جو کچھ میرے ذمے تھا وہ میں نے تجھ سے کہہ دیا ہے۔ آگے میری باتوں سے تجھے چاہے نصیحت حاصل ہو چاہے رنج و ملال۔

دیکھیے! کون صاحب دولت ایسا نکلتا ہے جو اس دنیوی کر و فر اور ان نوکروں چاکروں اور ان لذیذ و چرب کھانوں اور لباسہائے فاخرہ امیرانہ کے باوجود کلمۂ حق قبول کر لینے والے کانوں کے ساتھ سنتا ہے ؎

گوشش از بار دُرگراں شدہ است — نشنود نالہ و فغان مرا

اس کے کان موتیوں کے بوجھ سے بھاری ہو چکے ہیں۔ لہٰذا میرے نالہ و فغاں کو کہاں سن سکتے ہیں

اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں سب کو شریعت مصطفویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ کی متابعت کی توفیق عطا کرے۔

باقی ایک لائق گزارش بات یہ ہے کہ میاں شیخ زکریا جو پہلے عہدہ تحصیلداری پر فائز تھا آج کل محبوس اور بند ہے۔ شومی اعمال کے باعث مدت سے قید خانہ میں بند ہے۔ ضعف پیری تنگی معاش اور قید خانہ میں عرصہ سے پڑا رہنے کی وجہ سے بالکل تنگ اور پریشان ہے۔ اس نے مجھے لکھا تھا کہ لشکر میں آکر میری رہائی کی کوشش کریں۔ راستے کی لمبی مسافت وہاں تک آنے میں مانع ہوئی۔ برادر عزیز خواجہ محمد صادق آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے۔ ضرورت کے ان چند کلمات کی تکلیف دی ہے۔

امید ہے کہ اس بوڑھے اور ضعیف شخص کے بارہ میں توجہ عالی کریں گے۔ کیونکہ وہ عالم بھی ہے۔ اور اسے ضعف پیری بھی لاحق ہے ——— والسلام اوّلاً و آخراً۔

مکتوب نمبر (۷۳)

دنیا اور اہل دنیا کی مذمت اور غیر نفع مند علوم کو حاصل کرنے کی برائی اور فضول مباحات سے بچنے اور عالم شگفتہ جوانی میں خیرات اور اعمال صالحہ کی ترغیب و تحریص میں۔

قلیج اللہ بن قلیج خاں کی طرف صادر فرمایا۔

حق سبحانہ و تعالیٰ روشن شریعت مصطفویہ علی صاحبہا الصلوات والتسلیمات والتحیات الابدیہ السرمدیہ کے طریقہ پر استقامت نصیب فرمائے۔

اے فرزند! دنیا آزمائش اور ابتلا کا مقام ہے۔ اس کے ظاہر کو مختلف ملمع سازیوں اور زینتوں سے آراستہ اور مزین کیا گیا ہے۔ اس کی صورت کو موہوم خال و خط اور زلف و رخسار سے خوبصورت کیا گیا ہے۔ دیکھنے میں شیریں اور طراوت و تازگی کا خیال آتا ہے۔ لیکن حقیقت میں عطر لگا ہوا مردار اور مکھیوں اور کیڑوں سے بھرا ہوا ٹٹی خانہ اور آب نمار یت اور زہر سے لبریز شکر ہے۔ اس کا باطن سراسر خراب اور ابتر ہے۔ اس کا معاملہ اپنے طالبوں کے ساتھ اس گندگی اور غلاظت کے ساتھ جس قدر تم برا خیال کر سکتے ہو اس سے بھی بدتر ہے۔ اس دنیا پر فریفتہ ہونے والا دیوانہ اور مسحور (جادو کیا ہوا) ہے۔ اس کا گرفتار مجنون اور فریب خوردہ ہے۔ جو اس کے ظاہر پر فریفتہ ہو گیا اور نقصان ابدی کے ساتھ داغدار ہو گیا۔ جس نے بھی اس کی حلاوت و طراوت پر نظر کی دائمی ندامت و شرمندگی اس کے حصہ میں آگئی۔ سرور کائنات حبیب رب العالمین علیہ و علی آلہ الصلوات والتحیات نے فرمایا ہے:

مَا الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ إِلَّا ضَرَّتَانِ	یعنی دنیا اور آخرت دو سوکنوں کی طرح ہیں۔
إِنْ رَضِيَتْ إِحْدَاهُمَا سَخِطَتِ الْأُخْرٰى	اگر ایک راضی ہوتی ہے تو دوسری ناراض ہوتی ہے۔

تو جس نے دنیا کو راضی کیا اس سے آخرت ناراض ہو گئی۔ اور آخرت کی نعمتوں سے بے نصیب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں دنیا اور اہل دنیا کی محبت سے پناہ میں رکھے۔

لہ احمد، حاکم، طبرانی اور ابن حبان بالفاظ متقاربہ۔

اے بیٹے! تو کچھ جانتا ہے کہ دنیا کیا چیز ہے؟ دنیا وہ چیز ہے جو تجھے خدا تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے۔ لہٰذا بیوی، اولاد، مال وجاہ، سرداری اور لہو ولعب اور لایعنی چیزوں میں اشتغال سب دنیا میں داخل ہے (اگر خدا سے دور کر دے)۔ وہ علوم جو آخرت میں کام نہیں آئیں گے، وہ بھی دنیا میں داخل ہیں۔ اگر علم نجوم، منطق، ہندسہ اور حساب وغیرہ بے فائدہ علوم کا حاصل کرنا کارآمد چیز ہوتی تو فلاسفہ اہل نجات میں سے ہوتے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں:

علامة اعراضه تعالىٰ عن العبد	اللہ تعالیٰ کے بندے سے اعراض کرنے کی علامت
اشتغاله بما لا يعنيه۔	یہ ہے کہ بندہ لایعنی کاموں میں مشغول ہو جائے

ع
ہر چہ جز عشق خدائے احسن است
گر شکر خوردن بود جاں کندن است

خدائے احسن کے عشق و محبت کے سوا جو کچھ بھی ہے چاہے شکر ہی کیوں نہ کھائی جائے اس میں بھی جان کی ہلاکت ہی ہے۔

اور وہ جو کہا گیا ہے کہ نماز کے اوقات معلوم کرنے کے لیے علم نجوم درکار ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس علم کے بغیر اوقات نماز کی پہچان نہیں ہو سکتی بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اوقات نماز پہچاننے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ علم بھی ہے۔ ایسے بہت لوگ ہیں جو علم نجوم بالکل نہیں جانتے لیکن نماز کے اوقات ماہرین نجوم سے بھی بہتر جانتے ہیں۔ اسی کے قریب وہ وجہ ہے کہ جو علم منطق اور حساب وغیرہ جن کی بعض علوم شرعیہ میں ضرورت پڑتی ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہت سے تکلفات اور تمحلات اختیار کر کے ان علوم میں مشغول ہونے کا جواز نکلتا ہے۔ ان علوم کے پڑھنے اور حاصل کرنے سے اگر مقصود صرف احکام شرعیہ کی معرفت اور علم کلام کی دلیلوں کی تقویت ہو تو صرف اس قصد کے تحت ان علوم کے حصول کا جواز ہے۔ ورنہ ان کی تحصیل اور ان کا پڑھنا پڑھانا جائز ہی نہیں۔ انصاف کرنا چاہیے کہ اگر ایک امر مباح کا ارتکاب بہت سے واجب امور کے فوت ہو جانے کا باعث بنتا ہو وہ حد جواز سے خارج ہو جائے گا یا نہیں یعنی ضرور

---

[1] عارف رومی فرماتے ہیں: چیست دنیا از خدا غافل شدن۔

[2] علی متقی نے جوامع الکلم میں اور ابن حجر نے شرح اربعین میں اور ترمذی و ابن ماجہ نے بالفاظ مختلف ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

خارج ہو جائے گا۔

اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ان علوم میں مشغولیت بہت سے ضروری شرعی علوم کے حصول و اشتغال کو فوت کر دیتی ہے۔

اے فرزند! حق سبحانہٗ و تعالیٰ نے محض اپنی عنایت بے غایت سے تجھے ابتدائے جوانی میں ہی توبہ کی توفیق نصیب فرمائی تھی۔ اور اس سلسلہ عالیہ نقشبندیہ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کے درویشوں میں سے ایک درویش کے ساتھ رجوع کی نعمت عطا فرمائی تھی۔ میں نہیں جانتا کہ نفس و شیطان نے تجھے اس توبہ پر قائم و ثابت رہنے دیا یا نہیں۔ توبہ پر استقامت مشکل ہی نظر آتی ہے۔ آپ کا آغاز جوانی کا وقت ہے۔ تمام دنیوی اسباب و وسائل مہیا ہیں۔ اور نامناسب و ناپسندیدہ ہمنشین اور ساتھی بھی آپ کے ارد گرد جمع ہیں ؎

ہمہ اندر زمن بتو این است کہ تو طفلی و خانہ رنگین ست

(میری طرف سے تجھے ساری نصیحت یہی ہے کہ تو بچہ ہے اور مکان بڑا رنگین اور خوشنما ہے (کہیں اس کے نقش و نگار میں کھو کر مقصد کو ہی نہ بھول جائے)

اے فرزند! کرنے کا کام یہی ہے کہ انسان فضول مباحات سے بھی بچے اور مباحات میں سے صرف قدر ضرورت پر اکتفا کرے۔ وہ بھی اس نیت سے کہ وظائف بندگی ادا کرنے کی ہمت و طاقت بحال اور موجود رہے۔ مثلاً خوراک سے مقصود ادائے طاعات کی قوت ہے۔ اور لباس سے ستر شرمگاہ اور گرمی و سردی کا دفاع ہے۔ اسی قیاس پر باقی مباحات ضروریہ ہیں۔ اکابر نقشبندیہ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم نے عزیمت کو اپنا معمول بنایا ہے اور رخصت سے حتی الامکان اجتناب کیا ہے۔ اور یہ بھی عزیمت میں داخل ہے کہ بقدر ضرورت پر اکتفا کی جائے۔ اور اگر عزیمت کی یہ دولت میسر نہ ہو تو مباحات کے دائرہ سے قدم باہر نہیں رکھنا چاہیے۔ اور حرام اور مشتبہ امور کا مرتکب نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مباحات کے اندر ہی اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتوں کو اتم و اکمل طور پر جائز قرار دے دیا ہے اور اسی دائرہ کو بہت وسیع کر دیا ہے۔ تمام تنعمات سے قطع نظر کونسی آسائش اس کے برابر ہو سکتی ہے کہ اس کا مولیٰ اس کے اعمال پر راضی اور خوش ہو جائے۔ اور کونسی سختی اس کے برابر ہو سکتی ہے کہ انسان کا آقا اس کے اعمال سے ناراض اور ناخوش ہو۔ خدا تعالیٰ کی رضا جنت میں جنت سے بہتر ہے اور دوزخ میں اللہ کی ناراضگی نار دوزخ سے بُری ہے۔

یہ انسان بندہ محکوم ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری کا پابند ہے۔ اسے شتر بے مہار کی طرح

کھلا نہیں چھوڑا گیا کہ جو دل میں آئے کرے۔ غور و فکر سے کام لینا چاہیے۔ اور عقل دور اندیش سے سوچنا چاہیے۔ ورنہ کل قیامت کو سوائے ندامت اور خسارہ کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ کام کرنے کا وقت یہی جوانی کا موسم ہے۔ جوانمرد وہی ہے جو اپنا وقت ضائع نہ کرے۔ اور فرصت کے لمحات کو غنیمت جانے۔ ممکن ہے کارکنان قضا و قدر اسے بڑھاپے تک دنیا میں نہ رہنے دیں۔ اور اگر بڑھاپے تک عمر وفا بھی کرے تو شاید اس وقت دل جمعی اور سکون نصیب نہ ہو۔ اور اگر اس وقت سکون میسر بھی ہو تو وہ ضعف اور پیری کا وقت ہے، کام کچھ نہیں ہو سکے گا۔ اس وقت جبکہ دل جمعی اور سکون کے اسباب مہیا ہیں، اور والدین کا وجود بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات میں ہے کہ فکر معاش ان کے سر پر ہے۔ اور فرصت کا موسم ہے اور قوت و استطاعت کا زمانہ ہے۔ تو پھر کس عذر کے تحت آج کا کام کل پر ڈالا جائے۔ اور "اچھا کل کریں گے" پر عمل کیا جائے، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے:

هَلَكَ الْمُسَوِّفُوْنَ [1] — ہلاک ہو گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں عنقریب ہم یہ کام کریں گے یعنی آج کا کام کل پر ڈالنے والے۔

ہاں اگر کبھی دنیا کے کام کل پر ڈالیں اور آخرت کے کاموں کو آج سرانجام دیں تو یہ بہت ہی بہتر ہے جس طرح اس کا الٹ نہایت قبیح ہے۔ اس آغاز جوانی کے وقت میں کہ دشمنوں یعنی نفس اور شیطان کا غلبہ ہے تھوڑے عمل کا اس قدر اعتبار اور اس قدر وقعت ہے کہ دشمنوں کے غلبہ نہ ہونے کے وقت کئی گنا زیادہ عمل کا بھی اتنا اعتبار اور اتنی قدر و قیمت نہیں۔ فوجی قاعدہ اور دستور کے مطابق دشمنوں کے غلبہ کے وقت سپاہیوں کی کارگزاری کی بڑی قدر ہوتی ہے اور ان کا تھوڑا سا ترددبھی بڑی وقعت اور نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ اور دشمنوں سے امن و امان کے وقت وہ قدر و قیمت نہیں ہوتی۔

اے فرزند! پیدائش انسانی سے مقصود جو خلاصۂ کائنات ہے، لہو و لعب اور کھانا اور سونا نہیں۔ بلکہ انسانی خلقت و پیدائش سے مقصود یہ ہے کہ بندہ وظائف بندگی ادا کرے۔ اور ذل و انکسار، عجز و محتاجی اور ہمیشہ جناب قدس خداوندی جل سلطانہٗ میں التجاء اور تضرع کا تعلق قائم رکھے۔

وہ عبادات جو شرع محمدی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بیان کی ہیں۔ اور ان عبادات سے مقصود بھی

---

[1] دیلمی نے مسند الفردوس میں حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بالفاظ التسویف شعار الشیطان یلقیہ فی قلب المؤمن اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بالفاظ ایاک والتسویف بالتوبۃ نقل کی۔ اور امام بخاری نے تاریخ میں حضرت عکرمہ سے بطریق ارسال روایت کی۔ اور خطیب نے ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بالفاظ لعن اللہ المسوفات روایت کی۔ مترجم عفی عنہ

بندوں کے منافع اور مصالح ہیں۔ اور جناب قدس خداوندی عز شانہٗ کی طرف کوئی نفع عائد نہیں ہوتا۔ ان سب کو جان و دل سے ممنون ہوکر ادا کرنا چاہیے اور پوری تسلیم و اطاعت سے تمام مامورات کی فرمانبرداری اور تمام ممنوعات سے رکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کامل بے نیازی کے باوجود اپنے بندوں کو مامورات اور ممنوعات سے سرفراز فرمایا ہے۔ ہم محتاجوں کو اتم طریقہ پر اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے اور پوری احسان مندی کے ساتھ احکام کی فرماں برداری میں کوشاں رہنا چاہیے۔

وہ فرزند جانتا ہے کہ اگر اہل دنیا میں سے ظاہری شوکت و مرتبے والا شخص اپنے ماتحت متعلقین میں سے کسی کو کسی خدمت کے ساتھ سرفراز کرے اور اس خدمت میں خدمت سپرد کرنے والے صاحب شوکت شخص کا نفع بھی ہو تو یہ ماتحت انسان اس کے حکم کو کس قدر عزیز خیال کرتا ہے۔ اور جانتا ہے کہ ایک عظیم القدر شخص نے اسے اس خدمت پر مامور کیا ہے۔ تو یہ ماتحت انسان پوری احسان مندی کے ساتھ اس خدمت کو بجا لائیگا۔ تو بڑے تعجب اور افسوس کی بات ہے کہ خداوند تعالیٰ جل سلطانہ کی عظمت اس دنیادار شخص کی عظمت سے بھی نظر میں کم محسوس ہو کہ خدا تعالیٰ کے احکام اور اس کے وظائف بندگی کی ادائیگی میں کوشش نہ کی جائے۔ شرم آنی چاہیے۔ اور خواب خرگوش سے بیدار ہونا چاہیے۔

خدا تعالیٰ جل سلطانہ کے احکام بجا نہ لانا دو وجہ سے ہوتا ہے۔ یا تو اس بنا پر کہ اخبارات شرعیہ کو جھوٹا خیال کیا جائے۔ اور ان پر یقین نہ ہو اور یا اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ و تقدس کے حکم و فرمان کو دنیا والوں کے حکم سے بھی حقیر اور کم تر خیال کیا جائے۔ اس صورت حال کی شناعت اور برائی آپ خود ملاحظہ کریں۔

اے فرزند! جس شخص کے جھوٹ کا بارہا تجربہ ہو چکا ہو وہ اگر یہ اطلاع دے کہ فلاں قوم پر ان کے دشمن فلاں رات شب خون ماریں گے۔ تو اس قوم کے عقل مند لوگ اپنی حفاظت کے لیے چارہ جوئی کریں گے اور مصیبت کے دفاع کی فکر کریں گے۔ باوجودیکہ جانتے ہیں کہ اطلاع دینے والا شخص جھوٹ بولنے کا عادی ہے۔ لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ عقلمندی یہی ہے کہ خطرے کے وہم سے بھی پرہیز کرنا اور بچنا ضروری ہے۔

(اس بات پر قیاس کرتے ہوئے جاننا چاہیے کہ) مخبر صادق جناب نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتحیۃ نے پورے مبالغے کے ساتھ عذاب اُخروی کے بارے میں خبر دی ہے۔ لیکن آپ کی باتوں سے بالکل متاثر نہیں ہوتے کیونکہ اگر متاثر ہوتے تو اس کے ازالے کی فکر کرتے۔ حالانکہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے اس کا علاج بھی معلوم کر چکے ہیں۔ تو یہ کیا ایمان ہوا کہ مخبر صادق علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خبر کو جھوٹے آدمی کی خبر جتنی

اہمیت بھی نہ دی جائے۔ اسلام کی صرف رسمی صورت نجات کے لیے کافی نہیں یقین درکار ہے۔
اور یقین کہاں ہے بلکہ وہم بھی نہیں۔ کیونکہ عقلمند لوگ خطرے کے مقامات میں وہم کو بھی اہمیت دیتے
ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کلام مجید میں فرماتا ہے۔

وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ؕ اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔

اس ارشاد خداوندی کے باوجود لوگ اعمال قبیحہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اگر یہ جانتے ہوں کہ ایک ادنیٰ
اور حقیر شخص ان کے اعمال قبیحہ سے باخبر ہے تو ہرگز یہ بُرے اعمال اس کے سامنے نہ کریں۔
ایسے لوگوں کا حال دو حالتوں سے خالی نہیں۔ یا تو اللہ تعالیٰ کے علم کا ان کو یقین نہیں۔ یا اللہ تعالیٰ
کے مطلع ہونے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ تو ایسا کردار ایمان میں داخل ہے یا کفر سے تعلق رکھتا ہے۔
تو اس فرزند پر لازم ہے کہ نئے سرے سے ایمان کی تجدید کرے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں:

جَدِّدُوْا اِيْمَانَكُمْ بِقَوْلِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کلمہ لا الٰہ الا اللہ سے اپنے ایمان کو تازہ کرو۔

اور اعمال ناپسندیدہ سے توبہ خالص کا ارادہ کرنا چاہیے۔ وہ امور جن سے روکا گیا ہے اور جو شرع میں
حرام ہیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ پانچ وقت کی نمازیں با جماعت ادا کریں۔ اگر قیام لیل اور نماز
تہجد بھی میسر آئے تو زہے سعادت۔

مال زکوٰۃ ادا کرنا بھی ارکان اسلام میں سے ہے اسے بھی ضرور ادا کیا جائے۔ ادائیگی زکوٰۃ کا آسان
طریقہ یہ ہے کہ سال کے اندر نقد زکوٰۃ کے طور پر جو حصہ فقراء کا بنتا ہے اسے باقی مال سے الگ کر لے۔
اور ذہن میں رکھے۔ اور سارا سال مصارف زکوٰۃ میں ادا کرتا رہے۔ اس طرح ہر بار دیتے وقت نئی
نیت کی ضرورت نہیں۔ جدا کرتے وقت جو نیت کی تھی وہی کفایت کرے گی۔ اور اس کا اندازہ تو آپ کو
ہوگا ہی کہ سارا سال فقراء اور مستحقین پر آپ کتنا خرچ کرتے ہیں۔ لیکن جو مال بہ نیت زکوٰۃ ادا نہ کیا جائے
وہ زکوٰۃ میں شمار نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہماری بیان کردہ صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے اور کافی مقدار
میں مال زکوٰۃ نکالنے سے خلاصی ہو جاتی ہے۔ اور بالفرض متفرق طور پر زکوٰۃ کا مال سارے سال میں
ادا نہ ہو تو بچا ہوا زکوٰۃ کا روپیہ الگ رکھیں اور ادا کریں۔ اسی طرح ہر سال کرتے رہیں۔ فقراء کے لیے
مال زکوٰۃ جو الگ کیا گیا اگر اس وقت اس کی ادائیگی نہ ہو سکے ممکن ہے کل ہو جائے۔
اے فرزند! جبکہ نفس فطرتاً سخت بخیل اور کنجوس ہے اور احکام خداوندی جل سلطانہٗ کی ادائیگی

---

[1] سورۃ حجرات پارۂ حم (۲۶)

[2] احمد و طبرانی بالفاظ مختلفہ

میں سرکشی واقع ہوا ہے۔ اس لیے تاکید و مبالغہ کے طور پر یہ الفاظ لکھے گئے ہیں۔ ورنہ فی الحقیقت تمام اموال و املاک کا مالک حق سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ کس کی مجال ہے کہ ادائیگی میں دیر کر سکے۔ لہذا پوری اللہ تعالیٰ کی پوری احسان مندی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کیا کریں۔ اسی طرح باقی تمام عبادات میں کسی طور پر بھی اپنے آپ کو معاف اور مستثنیٰ قرار نہ دیں اور حق العباد کی ادائیگی میں تو بہت زیادہ توجہ مبذول کرنی چاہیے اور پوری کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کا حق اپنے ذمہ نہ رہے۔ دنیا میں اس حق کی ادائیگی آسان ہے۔ نرمی اور چاپلوسی سے بھی دوسرے کا حق رفع ہو سکتا ہے (کہ اس کی منت خوشامد کر لی جائے)۔ آخرت میں مشکل ہے وہاں ادائیگی کا کچھ علاج نہ ہو سکے گا۔

احکام شرعیہ کی صحیح نوعیت علمائے آخرت سے معلوم کیا کریں۔ ان کے کلام میں ایک تاثیر ہے۔ شاید ان کے مبارک کلمات کی برکت سے عمل کی توفیق بھی مل جائے۔

علمائے دنیا سے جنہوں نے علم کو مال و جاہ کے حصول کا ذریعہ بنا رکھا ہے دور رہنا چاہیے۔ مگر جبکہ متقی اور پرہیزگار عالم نہ ملے تو ضرورت کے تحت بقدر ضرورت علمائے دنیا کی طرف رجوع کیا جائے۔ وہاں آپ کے پاس حاجی محمد اترہ دیندار علماء میں سے ہیں۔ اور یہاں شیخ علی اترہ سے تو آپ کی شناسائی بھی ہے غرضیکہ یہ دونوں حضرات ان علاقوں میں غنیمت ہیں۔ مسائل شرعیہ کی تفتیش میں ان کی طرف رجوع کرنا بہت مناسب ہے۔

اے فرزند! ہم فقراء کو ابنائے دنیا سے کیا تعلق و مناسبت کہ ان کی اچھی و بری بات زبان پر لائیں اس باب میں نصائح شرعیہ اتم و اکمل طریقہ پر وارد ہو چکی ہیں۔ فللّٰہ الحجۃ البالغۃ (اللہ ہی کے لیے مکمل حجت ہے)۔

لیکن اس فرزند یعنی تم نے فقراء کی طرف رجوع کیا تھا۔ اس مناسبت کے باعث اکثر اوقات دل کی توجہ اس فرزند کی طرف مبذول رہتی ہے۔ اور وہی توجہ اس گفتگو کا بھی باعث اور سبب ہے میرا یقین ہے کہ ان نصائح اور مسائل میں سے اکثر تمہارے کان تک پہنچ چکی ہیں۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ مقصود عمل ہے۔ صرف علم مقصود نہیں۔

بیمار اگر اپنے مرض کا علاج جانتا ہو جب تک دوا استعمال نہیں کرے گا صحت نہیں ہو گی۔ دوا کا صرف علم کچھ فائدہ نہ دے گا۔ یہ سب تاکید و مبالغہ ترغیب عمل کے لیے ہے۔ علم ان پر حجت مکمل کر دیتا ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

ان اشد الناس عذابا یوم القیٰمۃ قیامت کے روز سب لوگوں سے زیادہ عذاب

عالم لم ینفعہ اللہ بعلمہٖ[1] ۔ اس عالم کو ہوگا جسے اللہ نے اس کے علم سے نفع نہ دیا۔

وہ فرزند جانتا ہے کہ سابقہ رجوع نے اہل اللہ کی صحبت کم نصیب ہونے کے باعث کوئی نتیجہ نہیں نکالا۔ کمیں اس فرزند کے جوہر استعداد کی نفاست سے ضرور خبردار کرتی ہے۔ امید ہے کہ حق سبحانہٗ وتعالیٰ اس رجوع کی برکت سے اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق بخشے گا اور اہل نجات میں سے کرے گا۔

بہرحال اس گروہ اہل اللہ سے اپنا رشتہ محبت نہ توڑے اور ان پاک لوگوں کے حضور میں التجا اور عاجزی کو اپنا شعار اور دستور بنا رکھے۔ اور منتظر رہے کہ حق سبحانہٗ وتعالیٰ اس گروہ اہل اللہ کی محبت وعقیدت کے وسیلہ[2] سے اپنی محبت سے مشرف فرمائے اور پوری طرح اپنی طرف کھینچ لے۔ اور ان دنیوی تعلقات کے خرخشوں سے پورے طور پر نجات عطا کرے۔ ؎

عشق آں شعلہ است کو چوں بر فروخت ہر چہ جز معشوق باقی جملہ سوخت
تیغ لا در قتل غیر حق براند در نگر زاں پس کہ بعد لا چہ ماند
ماند الا اللہ باقی جملہ سوخت شاد باش اے عشق شرکت سوز زفت

عشق وہ شعلہ ہے کہ جب روشن ہوا تو اس نے معشوق کی ہستی کے سوا باقی سب کچھ جلا کر رکھ دیا۔ غیر حق کو قتل کرنے کے لیے اس عشق نے تلوار چلائی تو دیکھو کہ لا کے بعد کیا باقی رہا۔ صرف الا اللہ باقی رہا اس ذات کے علاوہ سب کچھ ختم ہوگیا۔ اے مضبوط طریقہ پر شرکت کو جلا دینے والے عشق! تو ہمیشہ خوش رہ۔

مکتوب نمبر (۷۴)

فقرا اہل اللہ کی محبت پر ابھارنے ان کی طرف متوجہ رہنے اور صاحب شریعت علیہ

---

[1] ابن عساکر از ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طبرانی نے صغیر میں اور بیہقی نے شعب الایمان میں اور ابن عدی اور حاکم نے مستدرک میں اس حدیث کو نقل کیا۔ با الفاظ مختلفہ۔ (مترجم عفی عنہ)

[2] جو لوگ یہ اعتقاد رکھتے ہیں اور اس کا پرچار کرتے ہیں کہ بزرگوں سے عقیدت ومحبت اور ان کا وسیلہ کوئی چیز نہیں ان کو حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ صحیح عقیدہ کی نعمت عطا فرمائے۔ (مترجم عفی عنہ)

وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کی اتباع و پیروی کی نصیحت کے بیان میں۔

میرزا بدیع الزمان کی طرف صادر فرمایا۔

آپ کا مراسلہ شریفہ اور مفاوضہ لطیفہ وارد ہوا۔ حمداً للہ سبحانہ کہ اس کے مضمون و معانی سے فقراء سے محبت اور درویشوں کے ساتھ عقیدت و توجہ ظاہر ہو رہی تھی جو تمام سعادتوں کا سرمایہ ہے۔

لِاَنَّھُمْ جُلَسَاءُ اللّٰہِ سُبْحَانَہٗ۔	بیشک اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ کے ہمنشین ہیں
وَھُمْ قَوْمٌ لَا یَشْقٰی جَلِیْسُھُمْ۔	یہ ایسے بابرکت لوگ ہیں کہ ان کا ہمنشین بدبخت نہیں۔
وَکَانَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَعَلٰی اٰلِہٖ وَسَلَّمَ یَسْتَفْتِحُ بِصَعَالِیْکِ الْمُھَاجِرِیْنَ	اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم فقراء مہاجرین کے طفیل اور وسیلے سے کفار پر نصرت وکامیابی طلب کرتے تھے۔
وَقَالَ عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ فِیْ شَانِھِمْ رُبَّ اَشْعَثَ مَدْفُوْعٍ بِالْاَبْوَابِ لَوْ اَقْسَمَ عَلَی اللّٰہِ لَاَبَرَّہٗ۔ [۵]	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اہل اللہ کی شان میں فرمایا: بہت سے پراگندہ بال دروازوں سے دھکیلے جانے والے اگر اللہ پر کسی کام کی قسم کھالیں تو وہ ان کی قسم پوری کرتا ہے۔

اے سعادت آثار! آپ کے مکتوب گرامی میں میرے متعلق ایک فقرہ یہ تھا: خدایو نشا آئین یعنی مالک دو جہان۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ صفت ذات حضرت واجب الوجود کے ساتھ خاص ہے جل سلطانہ۔ بندہ مملوک جو کسی شے پر قادر نہیں۔ اس کے لیے کہاں گنجائش ہے کہ کسی بھی وجہ سے اپنے خداوند جل سلطانہ کے ساتھ شراکت ڈھونڈے اور اپنے خدا ہونے کے راستے پر دوڑ پڑے۔ خاص کر

---

[۱] یہ مضمون بخاری و مسلم کی اس حدیث سے ماخوذ ہے وانا معہ اذا ذکرنی "اور جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں"۔ اور اللہ کا بندہ کسی وقت بھی یاد حق سے غافل نہیں ہوتا۔

[۲] بخاری و مسلم بالفاظ متفاوتہ۔ [۳] مشکوٰۃ بحوالہ شرح السنۃ۔

[۴] مسلم شریف بروایت حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

[۵] حضرت امام ربانی قدس سرہ نے یہ احادیث یہاں نقل فرما کر دراصل اس مسئلے کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اولیاء کرام کو وسیلہ جاننے کا عقیدہ خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے عمل سے ثابت ہے۔ اور اس عقیدہ کو شرک و بدعت قرار دینا گمراہی ہے۔ منکرین وسیلہ غور فرمائیں۔ (مترجم عفی عنہ)

آخرت کے جہان میں جہاں مالکیت اور ملکیت کیا حقیقی اور کیا مجازی ذات مالک یوم الدین کے ساتھ خاص ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ندا فرمائے گا۔ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ۔ یعنی آج سلطنت کس کی ہے؟ اور خود ہی جواب میں فرمائے گا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ۔ یعنی صرف اللہ واحد قہار کے لیے ہے۔ اس روز بندوں کے لیے دہشت اور خوف کے سوا کچھ ثابت نہیں ہوگا اور حسرت و ندامت کے سوا کچھ منصور نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں اس روز کی شدت و سختی اور اس دن کے مخلوق کے انتہائی اضطراب سے خبر دیتے ہوئے فرماتا ہے:

إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ۔ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيدٌ۔ (پ۱۷۔ سورہ حج)	بیشک قیامت کے دن کا زلزلہ عظیم شے ہے۔ اس روز تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ اور ہر حاملہ عورت اپنا حمل گرا دے گی۔ اور تم لوگوں کو بیہوشی کی حالت میں دیکھو گے وہ فی الحقیقت بیہوش نہیں ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔

؎ دراں روز کز فعل پرسند و قول
اولوا العزم را دل بلرزد ز ہول
بجائیکہ دہشت بود انبیاء
تو عذر گنہ را چہ داری بیا

اس روز جبکہ قول و فعل سے باز پرس ہوگی، اولوا العزم انبیاء کرام کا دل بھی خوف سے لرز رہا ہوگا۔ وہ جگہ جہاں انبیاء پر بھی دہشت طاری ہوگی تو بتا اپنے گناہوں کا کیا عذر پیش کرے گا۔

ایک ضروری نصیحت یہ ہے کہ صاحب شریعت علیہ الصلوٰۃ والسلام والتحیہ کی اتباع اپنے اوپر لازم پکڑو۔ اس کے بغیر نجات محال ہے۔ اور دنیا کی زیبائش و آرائش کی طرف مطلقاً التفات اور توجہ نہ کرو۔ اور اس کے ہونے نہ ہونے کو کچھ اہمیت نہ دو کیونکہ دنیا اللہ سبحانہ کی نظر میں مبغوض و مردود ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کچھ قدر و منزلت نہیں۔ لہٰذا بندوں کو چاہیے کہ دنیا کے ہونے کی نسبت نہ ہونے کو بہتر جانیں۔ اور دنیا کی بے وفائی اور اس کے جلد فنا ہو جانے کا قصہ مشہور بلکہ مشاہدے میں آچکا ہے تم دنیا چاہنے والے ان لوگوں کے حال سے عبرت پکڑو جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں سید المرسلین علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کی پیروی کی توفیق عطا کرے۔

مکتوب نمبر (۷۵)

یہ مکتوب بھی میرزا بدیع الزمان کی طرف صادر فرمایا۔

حضور سید کونین علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام کی پیروی پر ابھارنے کے بیان میں۔ اولاً تصحیح عقائد کے ساتھ اور ثانیاً فقہ کے ضروری احکام کے ساتھ۔ اور اس بات کے بیان میں کہ حق سبحانہٗ وتعالیٰ سے اس کی ذات کو بوسیلہ یا بے وسیلہ طلب کرنا چاہیے۔

اللہ سبحانہٗ وتعالیٰ تمہیں سلامتی اور عافیت عطا کرے۔

سعادت دارین کی دولت سید کونین علیہ وعلی آلہ الصلوات والتسلیمات اتمہا واکملہا کی اتباع پر موقوف ہے جس کی وضاحت اور جو طریقہ علمائے اہل سنت شکر اللہ تعالیٰ سعیہم نے بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے ان اہل سنت بزرگوں کی آراء کے مطابق اپنے عقائد کی درستی ہے۔ دوسرے نمبر پر حلال وحرام، فرض وواجب، سنت ومستحب اور مباح ومشتبہ کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ اور اس علم کے تقاضے کے مطابق عمل بھی درکار ہے۔

یہ دو اعتقادی اور عملی بازو حاصل کر لینے کے بعد اگر سعادت ازلی مدد فرمائے تو عالم قدس کی طرف پرواز میسر آسکتی ہے۔ اور اس کے بغیر خاردار درخت پر ہاتھ پھیرنے والی بات ہے۔ لیکن دنیا اس لائق نہیں کہ اسے اپنا مطلوب بنالیں۔ اور نہ مال وجاہ کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ اسے اپنے مقاصد قرار دے دیا جائے بلند ہمت ہونا چاہیے اور حق تعالیٰ کی ذات سے بے وسیلہ یا با وسیلہ اسی کی ذات کو طلب کرنا چاہیے۔ ع

کار این ست وغیر این ہمہ ہیچ

اصل کام یہی ہے اس کے سوا سب ہیچ ہے۔

جب تم نے پوری توجہ اور اخلاص کے ساتھ ہم سے دعا کی درخواست کی ہے تو آپ کو بشارت ہو کہ آپ باسلامت اور غنیمت کے ساتھ واپس لوٹیں گے۔ لیکن ایک شرط خاص طور پر ملحوظ رکھیں کہ قبلہ توجہ صرف ایک ذات ہونی چاہیے (اپنا مرشد کامل)۔ اپنے قبلہ توجہ متعدد افراد کو قرار دینا اپنے آپ کو تفرقے اور انتشار کا شکار کرنا ہے۔ مشہور مثل ہے:

"ہر کہ یک جا ہمہ جا و ہر کہ ہمہ جا ہیچ جا"

یعنی جو ایک جگہ قائم ہے ہر جگہ ہے اور جو ہر جگہ ہے ایک جگہ بھی نہیں

حضرت حق سبحانہ وتعالیٰ شریعت مصطفویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ کی راہ پر استقامت عطا فرمائے۔ ان تمام پر جو متبع ہدایت ہیں اور مصطفیٰ علیہ وعلیٰ آلہ الصلوات والتحیات کی متابعت کو لازم جانتے ہیں، سلامتی کا نزول ہوتا رہے۔

مکتوب نمبر (۷۶)

قلیچ خاں کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ ترقی ورع اور تقویٰ سے وابستہ ہے۔ اور فضول مباحات کو ترک کرنے کی ترغیب میں۔ اور اگر یہ میسر نہ ہو تو حرام چیزوں سے بچتے ہوئے فضول مباحات کے دائرے کو تنگ تر رکھنا چاہیے۔ اور اس امر کے بیان میں کہ حرام اشیاء سے بچنا دو قسم ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ وَبِهٖ نَسْتَعِيْنُ ۔ ''ہم اللہ تعالیٰ ہی کے نام سے شروع کرتے ہیں اور اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔

اللہ تعالیٰ آپ کو ہر عیب سے بچائے اور ہر داغدار کرنے والی شے سے محفوظ رکھے بطفیل حرمت سید بشر جن سے کجی نظر کی نفی ہو چکی ہے۔ علیہ وعلیٰ آلہ من الصلوات اکملہا ومن التسلیمات افضلہا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

مَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا[1]

جو چیز تمہیں رسول دے اسے لے لو اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔

نجات کا دارومدار دو چیزوں پر ہے۔ اوامر کی بجا آوری اور ممنوعات سے باز رہنا۔ اور ان دو میں جزا خیر کو زیادہ اہمیت وعظمت حاصل ہے جسے ورع اور تقویٰ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حدیث میں وارد ہے:

ذکر رجل عند رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم بعبادۃ و اجتھاد وذکر اٰخر بورعہ فقال

حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کی خدمت میں ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا جو عبادت گزار تھا اور اوراد و وظائف میں بہت کوشش

---

[1] سورہ حشر۔ پارہ قد سمع اللہ (۲۸)۔

[2] ترمذی شریف بروایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باسناد حسن۔

النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم لا تعدل بالرعۃ شیئا یعنی الورع¹۔ کرتا تھا، اور ایک دوسرے کا ذکر کیا گیا جو ورع کر موصوف تھا یعنی خلاف شرع امور سے بچتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا ورع کے برابر کسی شے کو نہ سمجھو۔

اور حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ بھی ارشاد ہے:

مِلَاکُ دِیْنِکُمُ الْوَرَعُ² تمہارے دین کا دارومدار ورع وتقویٰ پر ہے۔

اور انسان کو فرشتے پر فضیلت اس ورع وتقویٰ کے سبب ہے اور مدارج قرب کی طرف ترقی بھی اس دوسرے جزء ورع وتقویٰ کے باعث ہے۔ کیونکہ ملائکہ جزو اول (عبادت) میں انسان کے ساتھ شریک ہیں بلکہ ان میں ترقی مفقود ہے۔ پس ورع وتقویٰ کے جزو کی رعایت اسلام میں سب سے اعلیٰ ترین مقاصد میں سے ہے اور دین کے نہایت ضروری امور میں داخل ہے۔ اور اس جزو کی رعایت جس کا مدار حرام چیزوں سے بچنے پر ہے، کامل طور پر اسی وقت میسر آسکتی ہے جبکہ فضول مباحات سے بھی اجتناب کیا جائے اور مباحات میں سے بقدر ضرورت پر کفایت کی جائے۔ کیونکہ ارتکاب مباحات میں باگ کا ڈھیلا کرنا مشتبہ امور کے ارتکاب تک پہنچا دیتا ہے اور مشتبہ سے تجاوز کر کے انسان حرام تک جا پہنچتا ہے۔

مَنْ حَامَ حَوْلَ الْحِمٰی یُوْشِكُ اَنْ يَقَعَ فِيْهِ³۔ جو چراگاہ کے گرد گھرتا ہے قریب ہے کہ ایک روز چراگاہ میں گھس جائے۔

پس کامل ورع وتقویٰ کے حصول کے لیے مباحات میں سے بھی بقدر ضرورت پر کفایت کرنا ضروری ہے۔ اور مباح بقدر ضرورت بھی اس وقت مثمر نتائج ہے جبکہ وظائف بندگی کی ادائیگی کی نیت سے ہو ورنہ بقدر ضرورت مقدار بھی وبال ہے۔ اور بامقصد تھوڑی مقدار میں مباح کا استعمال بھی زیادہ کے حکم میں داخل ہے۔

اور جب فضول مباحات سے بالکلیہ اجتناب خصوصاً آج کل بہت کمیاب ہے۔ تو حرام چیزوں سے اجتناب کرتے ہوئے بقدر طاقت فضول مباحات کے ارتکاب کو تنگ کرنا چاہیے۔ اور اس ارتکاب مباحات میں ہمیشہ شرمندہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اور فضول مباحات کے ارتکاب کو محرمات میں داخلے کی گھڑی تصور کرتے ہوئے ہمیشہ حق سبحانہ سے التجا اور زاری میں مشغول رہنا چاہیے ممکن ہے یہ ندامت واستغفار اور التجا وتضرع اس اجتناب کا کام دے سکے جو فضول مباحات سے تعلق رکھتی ہے۔

¹ مشکوٰۃ شریف۔

³ بخاری ومسلم بروایت حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

اور اس طرح بندہ فضول مباحات کے ارتکاب کی آفت سے محفوظ و مامون رہ سکے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں گنہ گاروں کی عاجزی اللہ تعالیٰ کے نزدیک طاعت گزار لوگوں کی جدوجہد سے زیادہ محبوب ہے۔

اور محرمات سے بچنا بھی دو قسم پر ہے۔ ایک قسم وہ ہے جس کا تعلق اللہ سبحانہٗ وتعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ہے۔ اور دوسری قسم وہ ہے جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔

دوسری قسم کی رعایت زیادہ اہم ہے۔ کیونکہ اللہ سبحانہٗ وتعالیٰ غنی مطلق ذات ہے، اور ارحم الراحمین ہے۔ اور بندے فقیر اور محتاج اور فطرتاً بخیل اور کنجوس ہیں۔ لہٰذا ان کے حقوق کی ادائیگی زیادہ ضروری ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہٖ وسلم فرماتے ہیں:

مَنْ كَانَتْ لَهٗ مَظْلِمَةٌ لِاَخِيْهِ مِنْ عِرْضِهٖ اَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ اَنْ لَّا يَكُوْنَ دِيْنَارٌ وَّلَا دِرْهَمٌ اِنْ كَانَ لَهٗ عَمَلٌ صَالِحٌ اُخِذَ بِقَدْرِ مَظْلِمَتِهٖ وَاِنْ لَّمْ تَكُنْ لَهٗ حَسَنَاتٌ اُخِذَ مِنْ سَيِّاٰتِ صَاحِبِهٖ فَحُمِلَ عَلَيْهِ۔[1]

جس شخص کے ذمے اس کے بھائی کا کوئی حق از قسم بے آبروئی وغیرہ ہو تو چاہیے کہ آج ہی اس کو معاف کروا لے اس سے پہلے کہ اس کے پاس نہ کوئی دینار رہے اور نہ درہم کیونکہ قیامت کے روز اس حق کے بدلے اس کی نیکیاں لی جائیں گی اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو حق والے کی بدیاں لے کر اس پر ڈال دی جائیں گی۔

حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہٖ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے:

اَتَدْرُوْنَ مَا الْمُفْلِسُ، قَالُوْا اَلْمُفْلِسُ فِيْنَا مَنْ لَّا دِرْهَمَ لَهٗ وَلَا مَتَاعَ۔ فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ اُمَّتِيْ مَنْ يَّاْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلٰوةٍ وَّصِيَامٍ وَّزَكٰوةٍ وَّيَاْتِيْ قَدْ شَتَمَ هٰذَا وَقَذَفَ هٰذَا وَاَكَلَ مَالَ هٰذَا وَسَفَكَ دَمَ هٰذَا وَضَرَبَ

جانتے ہو مفلس اور قلاش کون شخص ہے، لوگوں نے کہا ہم میں مفلس وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ سامان۔ آپ نے فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز نماز، روزہ، زکوٰۃ لے کر آئے گا لیکن اس کے ساتھ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا۔ اور کسی کو مارا پیٹا ہوگا۔ تو اس شخص کی نیکیاں

[1] بخاری شریف بروایت حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

[2] مسلم شریف بروایت حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

هٰذَا فَيُعْطِيْ هٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهٖ فَاِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهٗ قَبْلَ اَنْ يُّقْضٰى مَا عَلَيْهِ اُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ	کے ان کو دے دی جائیں گی۔ پھر اگر اس کی نیکیاں اس کے ذمے حقوق کی ادائیگی سے پہلے ختم ہو گئیں تو ان حقداروں کی برائیاں لے کر اس پر ڈال دی جائیں گی اور پھر اس شخص کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔

حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم نے بالکل سچ اور حق فرمایا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ بندہ ان حضرات کی حمد و ستائش اور شکر گزاری کرتا ہے کہ ان کے قدم قدم سے بلدہ معظمہ لاہور میں اس گئے گزرے زمانہ میں احکام شرعی رواج پذیر ہیں اور اس جگہ دین کی تقویت اور ملت کی ترویج حاصل ہے۔ فقیر کے نزدیک یہ شہر لاہور تمام ہندوستان کے شہروں میں قطب ارشاد کی طرح ہے۔ اس شہر کی خیر و برکت تمام بلاد ہندوستان میں پھیلی ہوئی ہے۔ اگر اس شہر میں دین رواج پذیر ہوگا تو باقی علاقوں میں بھی دینی شعائر کا رواج متحقق رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا مؤید و ناصر ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم نے فرمایا ہے۔[1]

لَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ اُمَّتِيْ ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَّنْ خَذَلَهُمْ حَتّٰى يَاْتِيَ اَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ عَلٰى ذٰلِكَ۔	میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ مخالفین اسلام پر غالب اور دین حق پر قائم رہے گا۔ ان کی امداد کرنے والے انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ قیامت آجائے اور وہ اپنے حال پر قائم ہوں گے۔

چونکہ آپ کو میرے پیر و مرشد معرفت پناہ قبلہ گاہ سے رشتہ محبت کی دولت نصیب ہے اس بناء پر وہی رابطہ محبت ان چند کلمات کے لکھنے کا محرک ہوا ہے۔ اس سے زیادہ اطناب نامناسب ہے۔ آپ کو یہ رقعہ پہنچانے والا دعاگو نیک اور صلحاء اور شریف زادوں میں سے ہے۔ ایک حاجت آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہے۔ امید ہے کہ اس بارہ میں توجہ شریف مبذول کر کے اس کی حاجت روائی کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کی بزرگ آل کی حرمت اور طفیل آپ کو دولت حقیقی اور سعادت سرمدی حاصل ہو۔ سیادت مآب میر سید جمال الدین کو میری طرف سے دعوات غریبانہ پہنچا دیں۔

[1] حاکم نے حضرت عمر نیز حاکم اور ابن ماجہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیز ابن ماجہ نے مغیرہ بن شعبہ اور ابو داؤد نے عمران بن حصین سے بالفاظ مختلفہ یہ حدیث روایت کی۔

مکتوب نمبر (۷۷)

جباری خان کی طرف صادر فرمایا۔

اس امر کے بیان میں کہ خدائے بے مثل و بے کیف کی صحیح عبادت و بندگی کب میسر آتی ہے اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى۔

بعد از خدائے ہر چہ پرستند ہیچ نیست
بے دولت است آنکہ بہیچ اختیار کرد

خدا تعالیٰ کے سوا جس شے کی بھی پرستش کی جائے بالکل ہیچ ہے۔ وہ شخص بے نصیب ہے جو بے کار کام کو پسند کرتا ہے۔

بے مثل و بے کیف خدائے جل سلطانہٗ کی عبادت اس وقت میسر آتی ہے جبکہ ماسوی اللہ کی بندگی سے آزاد ہو کر صرف ذات احد کو قبلۂ توجہ بنا لیا جائے۔ اور اس توجہ کی نشانی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف حاصل ہونے والی نعمت یا تکلیف دونوں برابر ایک سے محسوس ہوں۔ بلکہ اس مقام کے ابتدائے حصول کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی تکلیف انعام کی نسبت زیادہ مرغوب و پسندیدہ محسوس ہوتی ہے۔ اگرچہ آخر کار معاملہ تفویض (سب کچھ اللہ کے حوالے کرنا) تک جا پہنچتا ہے۔ اور انعام و تکلیف جو کچھ ملتا ہے بہتر اور بہت مناسب معلوم ہوتا ہے۔ وہ عبادت جو رغبت جنت یا خوف دوزخ کے تحت ہوتی ہے۔ فی الحقیقت یہ عبادت اپنی عبادت ہے۔ اس سے مقصود اپنی نجات اور اپنا سرور ہے ؎

تا تو دربند خویشتن باشی
عشق گوئی دروغ زن باشی

جب تک تو اپنی اغراض کی بندش میں ہے۔ تیرا دعویٰ عشق دروغ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔

اس دولت کا حصول فنائے مطلق سے وابستہ ہے۔ اور صرف ذات احدیت کی طرف توجہ محبت ذاتی کا نتیجہ اور ثمرہ ہے۔ اور ولایت خاصہ محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ کے ظہور کا مقدمہ ہے۔ اس ولایت خاصہ محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ کی نعمت عظمٰی کا حصول نبی اکرم علیہ من الصلوات اتمہا و من التحیات اکملہا کی کمال اتباع پر موقوف ہے۔ کیونکہ ہر نبی علیہم الصلوات و التسلیمات کی شریعت جو از راہ نبوت اس کو عطا کی جاتی ہے اس کی ولایت کے مناسب ہوتی ہے۔

کیونکہ ولایت میں کلیۃً رُخ حق سبحانہٗ کی طرف ہوتا ہے۔ اور جب اسے نبوت کے ساتھ دعوت و ارشاد کے لیے نیچے لاتے ہیں تو وہ اسی نور کے ساتھ نیچے تشریف لاتا ہے اور اسی کمال کو مخلوق کی توجہ کے ساتھ جمع کرتا ہے۔ اور مقام نبوت کے کمالات کے حصول کا سبب بھی وہی نور ہوتا ہے۔ اسی بنا پر کہا گیا ہے کہ "نبی کی ولایت اس کی نبوت سے افضل ہے"۔

اس گفتگو سے بہرحال یہ بات ثابت ہوگئی کہ ہر نبی کی شریعت اس کی ولایت کے مناسب ہوتی ہے۔ اور اس شریعت کی اتباع و پیروی اس نبی کی ولایت تک پہنچا دیتی ہے۔

اگر یہ سوال کیا جائے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کے بعض پیروکاروں کو آپ کی ولایت سے کوئی حصہ نہیں ملتا۔ بلکہ وہ دوسرے انبیاء کرام کے قدموں پر ہوتے ہیں اور ان کی ولایت سے حصہ پاتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شریعت تمام انبیاء کرام کی شریعتوں کی جامع ہے۔ اور جو کتاب (قرآن مجید) آپ پر نازل ہوئی ہے وہ تمام آسمانی کتابوں کو شامل ہے۔ پس اس شریعت کی اتباع تمام پہلی شریعتوں کی اتباع ہے۔ تو اپنی استعداد کی مناسبت کے اندازہ کے مطابق جو بعض انبیاء کے ساتھ ہوتی ہے، بعض حضرات ان انبیاء سے ولایت اخذ کرتے ہیں اور اس میں کچھ حرج نہیں۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ حضور نبی اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ولایت بھی تمام انبیاء کی ولایتوں کو حاوی ہے۔ علیہم الصلوات والتسلیمات۔

تو ان ولایتوں تک پہنچنا درحقیقت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ خصوصیت رکھنے والی ولایت کے اجزاء میں سے ایک جزو تک پہنچنا ہے۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ولایت تک نہ پہنچنے کا سبب آپ کی کمال متابعت میں کمی کے سبب ہوتا ہے۔ اور اس کمی کے بہت سے درجات ہیں۔ اس لیے ولایت کے درجات میں بھی فرق و تفاوت ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کا کمال اتباع میسر آجاتا تو آپ کی ولایت تک وصول ممکن ہو جاتا۔ یہ اعتراض اس وقت واقع ہوتا ہے جبکہ دوسرے انبیاء کرام کی شریعتوں کے پیروکاروں کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ولایت خاصہ حاصل ہو جائے۔ علیہ وعلیہم الصلوات والتسلیمات والتحیات۔ اور جب یہ بات نہیں تو اعتراض بھی وارد نہیں ہوتا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم پر انعام فرمایا، ہمیں صراط مستقیم اور دین قویم کی طرف ہدایت و رہنمائی فرمائی۔ صراط مستقیم دین کے مضبوط راستے اور روشن شریعت سے عبارت ہے:

لے جاننا چاہیے کہ یہ اہل سکر کا منقولہ ہے جیسا کہ امام ربانی قدس سرہٗ نے متعدد مکاتیب میں تصریح کی ہے۔

اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِیْنَ عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ ۔ آپ رسولوں میں سے ہیں اور صراطِ مستقیم پر ہیں۔

اس معنی و مضمون کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں حضور نبی اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شریعت حقہ کی کامل اتباع آپ کے کامل متبعین اور معظم اولیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے طفیل نصیب فرمائے اس رقعہ دعا کا آپ کے پاس لانے والا چونکہ آپ کی طرف جا رہا تھا، تو سلسلۂ محبت ان چند کلمات کے لکھنے کا محرک بن گیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ سبحانہ لدیکم۔

مکتوب نمبر (۷۸)

یہ مکتوب بھی جباری خاں کی طرف صادر فرمایا۔

سفر در وطن کے معنی اور سیر آفاقی و انفسی اور اس بیان میں کہ اس دولت کا حصول صاحب شریعت علی مصدرہا الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ کی اتباع کے ساتھ وابستہ ہے۔

حق سبحانہ و تعالیٰ شریعت حقہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ کے طریقہ اور راستہ پر استقامت نصیب فرمائے۔

چند روز کی بات ہے کہ بندہ دہلی اور آگرہ کے سفر سے واپس لوٹا ہے اور اپنے وطن مالوف میں آرام پذیر ہوا ہے۔ اس وقت حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْاِیْمَانِ نقد وقت ہے۔ وطن مالوف میں آنے کے بعد اگر سفر ہے تو اپنے وطن ہی میں ہے "سفر در وطن" اس خانزادہ علیہ نقشبندیہ کے اکابر کے اصول مقررہ میں سے ہے۔ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم۔

اس طریقہ میں اس سفر کی چاشنی ابتداء ہی میسر آجاتی ہے اور نہایت کے بدایت میں درج ہونے کے طور پر حاصل ہوتی ہے۔ کارکنان قضاء و قدر اگر چاہتے ہیں تو اس گروہ کی ایک جماعت کو مجذوب سالک بنا دیتے ہیں اور بیرونی سیر میں ڈال دیتے ہیں۔ اس سیر آفاقی کے مکمل ہونے کے بعد سیر انفسی میں جو سفر در وطن سے عبارت ہے آرام عطا کرتے ہیں ع

ایں کار دولت است کنوں تا کرا دہند

یہ کام دولت ہے، دیکھیے اب یہ کسے عطا کرتے ہیں۔

ع هَنِيْئًا لِاَرْبَابِ النَّعِيْمِ نَعِيْمُهَا

ترجمہ: نعمت والوں کو نعمتیں خوشگوار رہیں۔

اس نعمت عظمیٰ تک وصول سیدالاولین والآخرین علیہ وعلیٰ آلہ من الصلوات افضلہا ومن التحیات اکملہا کی اتباع سے وابستہ ہے۔ بندہ جب تک اپنے آپ کو پورے طور پر شریعت میں گم نہ کردے۔ اور اوامر کی بجا آوری اور ممنوعات سے رُکنے کے ساتھ مزین وآراستہ نہ کرے۔ اس دولت ونعمت کی خوشبو بندے کی روح سونگھ نہیں سکتی۔ شریعت کی مخالفت کے باوجود اگرچہ بال برابر ہی ہو اگر احوال ومواجید حاصل ہوں تو وہ استدراج میں داخل ہیں۔ آخر اسے رسوا اور ذلیل کریں گے۔ محبوب رب العالمین علیہ وعلیٰ آلہ من الصلوات افضلہا ومن التسلیمات اکملہا کی اتباع اور پیروی کے بغیر عذاب اُخروی سے خلاصی اور نجات ناممکن ہے۔ چند روزہ زندگی کو حق سبحانہٗ وتعالیٰ کے پسندیدہ کاموں میں صرف کرنا چاہیے وہ کیا زندگی اور کیا عیش ہے اگر بندے کا مالک ومولیٰ اس کے اعمال وافعال کی بنا پر اس سے ناراض ہو حق سبحانہٗ وتعالیٰ بندے کے جُزی اور کُلی حالات سے واقف وآگاہ ہے اور حاضر وناظر ہے۔ ایسی عظیم وبرتر ہستی کے سامنے افعال قبیحہ کا مرتکب ہونا بڑے شرم کی بات ہے۔

مثال کے طور پر لوگوں کو اگر یہ معلوم ہو کہ کوئی شخص ان کے عیوب وناپسندیدہ افعال پر مطلع ہو جائیگا تو ایسی صورت میں کوئی ناشائستہ حرکت کرنے کو ہرگز تیار نہیں ہوتے اور نہیں چاہتے کہ وہ ان کے بُرے اعمال سے آگاہ ہو۔ تو کیا مصیبت ہے کہ حق سبحانہٗ وتعالیٰ کے علم واطلاع کی کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ یہ کیا اسلام ہے کہ حق سبحانہٗ وتعالیٰ کا اس بندے کے برابر بھی لحاظ اور اعتبار نہیں کرتے۔ نعوذ باللہ سبحانہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا "ہم اللہ سبحانہ کے پاس پناہ لیتے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں اور اپنے برے اعمال سے۔ مطابق حدیث مبارک:

جَدِّدُوْا اِیْمَانَکُمْ بِقَوْلِ لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللہُ۔ اپنے ایمان کو کلمہ لا الٰہ الا اللہ سے تازہ کرتے رہو۔

اس کلمہ عظیم الشان کے ساتھ ہر آن تجدید ایمان کرتے رہنا چاہیے۔ اور حق سبحانہٗ وتعالیٰ کی بارگاہ میں تمام ناپسندیدہ افعال سے توبہ اور رجوع کرتے رہنا چاہیے۔ شاید دوسرے وقت تک توبہ کی فرصت ومہلت نہ دیں۔

هَلَكَ الْمُسَوِّفُوْنَ ۔ یعنی "ابھی کریں گے" کہنے والے ہلاک ہو چکے ہیں۔

حدیث نبوی علیہ وعلیٰ آلہ الصلوات والتسلیمات یعنی نیک کام میں تاخیر کرنے والے ہلاکت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ فرصت کو غنیمت جاننا چاہیے اور حق تعالیٰ کی مرضی کے کاموں میں اپنے لمحات زندگی

صرف کرنے چاہییں۔ توبہ کی توفیق حق سبحانہ وتعالیٰ کی عنایات میں سے ہے۔ حق سبحانہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس بات کے خواہاں رہیں۔ اور وہ درویش جن کا قدم شریعت میں راسخ اور پختہ ہے اور جو عالم حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں ان کی دعا و ہمت و توجہ کا طالب رہنا چاہیے۔ اور ان سے مدد[1] طلب کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی عنایت و مہربانی ان کی مدد و دعا کی کھڑکی سے ظاہر ہو کر جناب قدس خداوند تعالیٰ کی طرف کھینچ لے۔ اور اس میں مخالفت کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ جب تک ایک بال برابر بھی شریعت سے مخالفت کی راہ کھلی ہے بدستور خطرے کا محل موجود ہے۔ مخالفت کے تمام راستے بند اور مسدود کرنے ضروری ہیں ؎

محال است سعدی کہ راہ صفا　　　　تواں رفت جز در پے مصطفیٰ

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قدموں کو چھوڑ کر صفائی اور ہدایت کے راستے پر اے سعدی چلنا محال اور ناممکن ہے۔

اہل اللہ پر اعتراض کرنا خصوصاً جہاں درمیان میں پیری مریدی کا تعلق ہو اور درمیان میں راہ و افادہ کھلا ہوا ہو ہرگز ہرگز نہ چاہیے۔ اعتراض اور نکتہ چینی کو زہر قاتل تصور کرنا چاہیے۔ اس سے زیادہ گفتگو بے مقصد اور اطناب میں داخل ہے۔

یہ چند حروف رابطہ محبت و اخلاص کی بنا پر لکھے گئے ہیں۔ امید ہے کہ ملال کا باعث نہیں بنیں گے۔

دوسری بات یہ ہے کہ ملا عمر اور شاہ حسن شریف زادے ہیں۔ ملازمت و نوکری کے طلبگار ہیں امید ہے کہ انہیں اپنے خاص ملازمین میں داخل کرلیں گے۔ اسماعیل بھی یہی ارادہ لے کر حاضر خدمت ہوا ہے۔ اگرچہ پیادہ ہے مگر امید رکھتا ہے کہ اپنے حال کے مطابق ضرور حصہ پائے گا۔ زیادہ دردسری ٹھیک نہیں۔ والسلام والاکرام۔

مکتوب نمبر (۷۹)

یہ مکتوب بھی جباری خاں کی طرف صادر فرمایا۔

---

[1] معلوم ہوا کہ حضرت امام ربانی قدس سرہٗ بھی اولیاء اللہ سے مدد طلب کرنے کا عقیدہ رکھتے اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ عقیدہ مشرکانہ کیسے ہو سکتا ہے؟ (مترجم)

اس بیان میں کہ یہ روشن شریعت تمام پہلی شریعتوں کی جامع ہے۔ اس شریعت پر عمل کرنا تمام پہلی شریعتوں پر عمل کرنے کے مترادف ہے اور اس کے مناسب امور کے بیان میں

اللہ تعالیٰ شریعت مصطفویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ کے طریقہ اور راستہ پر ثبات و استقامت عطا فرما کر مکمل طور پر اپنی جناب قدس کی طرف کھینچ لے۔

جبکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ علی آلہ وسلم تمام اسمائی اور صفاتی کمالات کے جامع ہیں۔ اور وہ کتاب جو آپ پر نازل ہوئی ہے بطریقہ اعتدال تمام آسمانی کتابوں کی جو تمام انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم الصلوات والتسلیمات پر نازل ہوئی ہیں بطور خلاصہ ان کی جامع اور اسمائی وصفاتی کمالات کی مظہر ہے۔ نیز وہ شریعت جو صورود ین ودنیا علیہ الصلوٰۃ والسلام کو عطا فرمائی گئی ہے تمام پہلی شریعتوں کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ اور وہ اعمال جو اس شریعت حقہ کے مطابق ادا ہوتا تمام سابق شریعتوں کا انتخاب ہیں بلکہ اعمال ملائکہ کا بھی انتخاب ہیں۔ کیونکہ بعض ملائکہ حالت رکوع میں رہنے پر مامور ہیں، بعض کو سجود میں رہنے کا حکم ہے اور بعض قیام میں ہیں۔ اسی طرح پہلی امتوں میں بعض پر نماز فجر فرض تھی اور بعض دوسری امتوں پر دوسری نمازیں[1]۔ اس شریعت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ و السلام والتحیہ میں امم سابقہ اور ملائکہ مقربین کے اعمال کا خلاصہ اور نچوڑ نکال کر ان کی ادائیگی کا حکم دیا

---

[1] حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبید اللہ بن محمد سے انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی ہے کہ جب فجر کے وقت حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی توبہ قبول ہوئی تو آپ نے فجر کی دو رکعت ادا کیں۔ اس طرح نماز فجر کا آغاز ہوا۔ اور بوقت ظہر جب حضرت اسحاق صحیح حضرت اسماعیل کا مینڈھے کی شکل میں فدیہ قبول ہوا تو آپ نے ظہر کی چار رکعت ادا کیں اس طرح نماز ظہر کی ابتدا ہوئی۔ اور جب حضرت عزیر علیہ السلام سو سال کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے تو ان سے کہا گیا کہ بتائیں تم کتنی دیر یہاں پڑے رہے۔ آپ نے کہا ایک روز تو آپ نے سورج دیکھا تو فرمایا ایک دن یا دن کا بعض حصہ۔ تو آپ نے چار رکعت عصر کی پڑھیں تو اس طرح نماز عصر شروع ہوئی اور حضرت داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مغفرت بوقت مغرب ہوئی۔ تو آپ چار رکعت ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تین رکعت پڑھ کر شدت غم اور رونے کے باعث تھک گئے۔ تو اس طرح مغرب کی نماز تین رکعت قرار پائی اور عشاء کی نماز سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ آلہ وسلم نے ادا فرمائی۔ پہلی امتوں میں نماز عشاء نہیں تھی۔

گیا ہے۔ لہٰذا اس شریعت کی تصدیق اور اس کے مطابق اعمال صالحہ کا بجا لانا درحقیقت تمام شریعتوں کی تصدیق اور تمام شریعتوں کے مطابق اعمال کا بجا لانا ہے۔ اسی بنا پر اس شریعت کی تصدیق کرنے والے خیر الامم کہلائے۔

اسی طرح اس شریعت کی تکذیب کرنا اور اس کے مطابق اعمال بجا نہ لانا تمام پہلی شریعتوں کی تکذیب ہے۔ اور تمام پہلی شریعتوں کے مطابق عمل نہ کرنا ہے۔ اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انکار تمام اسمائی اور صفاتی کمالات کا انکار ہے۔ اور آپ کی تصدیق ان سب کی تصدیق ہے۔ تو لازمی طور پر آپ کے منکر اور اس شریعت کے منکر بدترین امم ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں فرمایا گیا:

اَلْاَعْرَابُ اَشَدُّ كُفْرًا وَّ نِفَاقًا گنوار لوگ کفر و نفاق میں بہت سخت ہیں۔

محمد عربی کا بروئے ہر دو سرا است
کسیکہ خاک درش نیست خاک بر سر او

محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو دو جہاں کی عزت و آبرو ہیں۔ جو شخص آپ کے در کی خاک نہیں بنتا اس کے سر پر خاک پڑے۔ یعنی وہ ذلیل و خوار ہو۔

اللہ صاحب انعام اور صاحب احسان ہی کی حمد و ثنا ہے کہ اس شریعت اور صاحب شریعت علیہ الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ کے متعلق آپ کو حسن اعتقاد اور کمال یقین آپ پر ثابت ہو چکا تھا۔ اور آپ کو اپنے نامناسب حالات پر ہمیشہ ندامت دامنگیر رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کیفیت میں مزید اضافہ فرمائے۔

دوسرا التماس یہ ہے کہ اس رقعہ دعا کا حامل میاں شیخ مصطفیٰ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کی نسل سے ہے۔ ہندوستان میں ان کے بزرگ بزرگوں کی حیثیت میں تشریف لائے۔ ان کے بزرگوں کے ذرائع معاش اور جہت سے وظائف مقرر تھے۔ شیخ مصطفیٰ مذکور بے معاشی کے سبب فوج کی ملازمت کی طرف متوجہ ہوئے ہیں اور اپنی اسناد اور متعلقہ احکام اپنے ہمراہ لائے ہیں۔ انہیں امید ہے کہ آپ کے توسل سے ان کو دل جمعی اور سکون نصیب ہو جائے گا۔ شخص مذکور کے لیے بڑے آفیسروں کی خدمت میں اس طرح سفارش فرمائیں کہ مؤثر ثابت ہو۔ اور معاشی پریشانیوں کے ستائے ہوئے افراد کے لیے سکون قلب کا سبب ہو۔ والسلام والاکرام۔

مکتوب نمبر (۸۰)

میرزا فتح اللہ حکیم کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ تہتر فرقوں میں سے صاحب نجات فرقہ صرف اہل سنت وجماعت ہیں۔

اور بدعتی فرقوں کی مذمت اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔

حق سبحانہ وتعالیٰ شریعت مصطفویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ کے راستہ اور طریقہ پر قائم رکھے

ع کار این ست غیر ایں ہمہ ہیچ

اصل کام یہی ہے۔ باقی سب کام ہیچ ہیں۔

تہتر فرقوں میں سے ہر فرقہ اتباع شریعت کا مدعی اور اپنی نجات پر یقین رکھتا ہے:

كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. ہر گروہ اپنے مشرب وطریقہ پر خوش ہے۔

سب کا نقد وقت ہے۔ لیکن جو دلیل پیغمبر صادق علیہ من الصلوات افضلہا ومن التسلیمات اکملہا نے فرقہ ناجیہ (نجات پانے والا) کی تمیز کے لیے بیان فرمائی ہے یہ ہے:

اَلَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى مَآ اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِىْ یعنی فرقوں میں سے صرف ایک فرقہ جو نجات پانے کا وہ ہے جو اس طریقے پر قائم ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ۔

اس مقام پر صاحب شریعت علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ذکر کافی ہونے کے باوجود صحابہ کرام کا ذکر ممکن ہے یہ ظاہر کرنے کے لیے ہو کہ میرا طریقہ وہی ہے جو میرے صحابہ کا ہے۔ اور نجات کا طریقہ صرف ان کی اتباع کے طریقہ سے وابستہ ہے۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے:

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے درحقیقت خدا تعالیٰ کی اطاعت کی۔ (سورۂ نساء، پارہ ۵)

پس رسول کی اطاعت عین خدا تعالیٰ کی اطاعت ہے اور رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اطاعت کے خلاف چلنا عین خدا تعالیٰ کی معصیت ونافرمانی ہے۔ جن لوگوں نے خدا تعالیٰ کی اطاعت کو رسول کی اطاعت کے خلاف اور الگ کوئی چیز تصور کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کے حال کی قرآن مجید میں خبر دیتا ہے اور ان پر حکم کفر لگاتا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے:

يُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا ۔

بے ایمان لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق ڈالیں۔ اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض سے کفر کرتے ہیں۔ اور چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کا راستہ اختیار کریں ایسے ہی لوگ درحقیقت پکے کافر ہیں۔

پس ہمارے زیر بحث مسئلے میں گزشتہ بیان واضح ہو گیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے طریقے کی پیروی سے مخالفت کرتے ہوئے حضرت نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اتباع وپیروی کا دعویٰ کرنا سراسر باطل دعویٰ ہے۔ بلکہ ایسی اتباع درحقیقت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عین معصیت اور نافرمانی ہے۔ لہٰذا صحابہ کرام سے مخالف طریقہ اختیار کر کے نجات کی مجال وگنجائش اور نجات کا امکان کہاں ہے۔

يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ ۔

ان گمراہوں کا گمان ہے کہ وہ بھی کسی صحیح چیز (مسلک) پر ہیں سن لو بیشک یہی لوگ جھوٹے ہیں

اور اس میں ذرہ بھر شک نہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی اتباع کا پابند صرف اہل سنت وجماعت کا گروہ ہے۔ شکر اللہ تعالیٰ سعیہم۔ لہٰذا نجات پانے والا بھی یہی فرقہ ہے۔ کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر طعن وتشنیع کرنے والے فرقے صحابہ کرام کی اتباع سے محروم ہیں۔ جیسے شیعہ، خارجی اور معتزلہ۔ یہ سب نو پیدا شدہ فرقے ہیں۔

ان کا رئیس وسردار واصل بن عطا امام اہل سنت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں

---

[۱] سورہ نساء، پارہ لایحب اللہ (۱۰) [۲] سورہ مجادلہ، پارہ قد سمع اللہ (۲۸)

[۳] یہ شخص ۸۰ھ ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوا اور ۱۳۱ھ ہجری میں مر گیا۔ اس شخص کی کچھ تصانیف بھی ہیں جیسے کتاب اصناف المرجئہ، کتاب التوبہ، کتاب معانی القرآن۔ یہ شخص واقعہ جمل میں شرکت کرنے والے لوگوں کے عادل ہونے میں توقف کرتا تھا۔

[۴] آپ حضرت رحمۃ اللہ کے سردار ہیں ۱۱۰ھ ہجری میں آپ نے وصال فرمایا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک ستر سال کے قریب تھی۔ علامہ ابن حجر نے ان کی یوں تعریف کی ہے۔ آپ فقیہ ہیں فاضل ہیں اور شہرت دوام کے مالک ہیں۔ کتابوں کے اوراق اور تمام ممالک اسلامیہ میں آپ کے مناقب جلیلہ اور محامد جمیلہ ثبت ہیں۔ آپ کے تذکروں سے کتب سیر ورجال بھری پڑی ہیں۔ آپ صوفیہ صافیہ کے سردار اور رئیس ہیں اور ان کے پیشرو ہیں اور صوفیہ کے سلسلے آپ پر منتہی ہوتے ہیں۔ مترجم۔

ہے۔ ایمان اور کفر کے درمیان واسطہ ثابت کرنے کی بنا پر امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے الگ ہو گیا۔ آپ نے اس کے متعلق فرمایا اِعْتَزَلَ عَنَّا "یہ شخص ہم سے جدا ہو گیا"۔ اسی طرح باقی فرقے بھی اہل سنت سے الگ مسلک و عقیدہ رکھتے ہیں۔

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں عیب نکالنا درحقیقت پیغمبر خدا جل وعلا کی ذات میں عیب نکالنے کے مترادف ہے:

ما اٰمن برسول اللہ من لم یوقر اصحابہٗ۔ — اس شخص کا رسول خدا پر بھی کوئی ایمان نہیں جو صحابہ کرام کی تعظیم و توقیر کا منکر ہے۔

کیونکہ صحابہ کرام میں خبث و خرابی کا پایا جانا درحقیقت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات میں خبث و خرابی ہونے کا باعث ہے نعوذ باللہ سبحانہ من ھذا الاعتقاد السُّوء "ہم ایسے برے اعتقاد سے اللہ تعالیٰ کے پاس پناہ لیتے ہیں۔

نیز قرآن و احادیث کے احکام شرعیہ جو ہم تک پہنچے ہیں صحابہ کرام کی نقل و روایت اور واسطے سے پہنچے ہیں۔ جب صحابہ کرام مطعون ہوں گے تو ان کی نقل و روایت بھی مطعون متصور ہو گی۔ اور احکام شرعیہ کی نقل و روایت چند صحابہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ بلکہ تمام صحابہ کرام عدالت، صدق اور تبلیغ دین میں برابر ہیں۔ پس کسی ایک صحابی میں طعن و عیب دین میں طعن و عیب تسلیم کرنے کو مستلزم ہے۔ والعیاذ باللہ سبحانہٗ و تعالیٰ۔

اور اگر صحابہ کرام پر نکتہ چینی کرنے والے یہ لوگ یہ کہیں کہ ہم بھی صحابہ کرام کی متابعت کرتے ہیں۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم تمام کی متابعت و پیروی کریں۔ بلکہ سب کی متابعت ممکن ہی نہیں ہے۔ کیونکہ بہت سے مسائل میں صحابہ کرام کی آپس میں آراء مختلف اور متناقض ہیں اور الگ مشرب رکھتے ہیں۔

اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ بعض کی متابعت اس وقت سود مند ہو سکتی ہے جبکہ اس کے ساتھ بعض دوسرے صحابہ کرام کا انکار نہ ہو۔ بعض کے انکار کی صورت میں بعض دوسروں کی متابعت کا وجود متصور نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ حضرت امیر علی کرم اللہ وجہہٗ نے خلفاء ثلاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تعظیم و توقیر کی ہے۔ اور انہیں اپنا مقتدا اور پیشوا بننے کا اہل تصور کرتے ہوئے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے پس خلفائے ثلاثہ کے انکار کے ساتھ حضرت امیر کرم اللہ وجہہٗ کی متابعت کا دعویٰ کرنا محض افترا ہے۔ بلکہ خلفائے ثلاثہ کا یہ انکار حقیقت میں حضرت امیر کا انکار ہے اور حضرت امیر کے اقوال و افعال کا صریح رد ہے۔

شیرِ خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں تقیہ کا احتمال ماننا بھی کم عقل کے باعث ہے۔ عقل صحیح اس بات کو ہرگز جائز نہیں رکھتی کہ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال معرفت وشجاعت کے باوجود تیس سال تک خلفاء ثلاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا بغض اپنے سینے میں چھپائے رکھا اور اپنے ضمیر کے خلاف ظاہر کرتے رہے اور اتنا عرصہ نفاق کے ساتھ ان کی صحبت ومجلس قائم رکھی۔ اہل اسلام میں سے ادنیٰ مسلمان سے بھی ایسا نفاق متصور نہیں ہو سکتا۔ اس فعل کی بدی اور شناعت کا تصور کرنا چاہیے کہ حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایسی بے بسی، ایسے فریب اور ایسے نفاق سے موصوف تھے۔

اور اگر بفرض محال یہ تسلیم کر لیا جائے کہ حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفاء ثلاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تعظیم وتوقیر تقیہ کے تحت از روئے نفاق کرتے تھے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم خلفاء ثلاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اول سے آخر تک تعظیم وتوقیر کرتے تھے اور انہیں بزرگ جانتے تھے۔ اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپ کی ذات کی طرف تو تقیہ کی نسبت نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ حق کی تبلیغ واشاعت پیغمبر پر واجب وضروری ہوتی ہے۔ آپ کے لیے تقیہ جائز جاننا زندقہ اور بے دینی ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

يَآ أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ	اے رسول! جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیا اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے خدا کی رسالت کی تبلیغ نہیں کی۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائیگا

کفار کہا کرتے تھے کہ محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) وحی میں سے جو اس کے موافق ہوتا ہے اسے ظاہر کرتا ہے، اور جو اس کے موافق نہیں ہوتا اسے ظاہر نہیں کرتا بلکہ اسے چھپائے رکھتا ہے۔ اور یہ امر طے شدہ ہے کہ نبی کا خطا پر قائم رہنا ناجائز اور ناممکن ہے۔ ورنہ اس کی شریعت میں خلل اور نقص لازم آئے گا۔ تو جب خلفاء ثلاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تعظیم وتوقیر کے خلاف نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم سے کچھ بھی ظاہر نہیں ہوا۔ تو قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ ان کی تعظیم وتوقیر کرنا خطا سے محفوظ اور زوال سے مامون ہے:

اب ہم پھر اصل بات کی طرف رُخ کرتے ہیں اور ان کے اعتراض کے جواب کو مزید منقح اور صاف کرتے ہیں۔ کہ اصول میں تمام صحابہ کرام کی متابعت ضروری ہے اور ان کا آپس میں اصول کے اندر قطعاً

لہ پارہ لا یحب اللہ (۶) سورۃ مائدہ۔

کوئی اختلاف نہ تھا۔ ان کا آپس کا اختلاف صرف فروعات سے تعلق رکھتا ہے۔ اور وہ شخص جو بعض صحابہ میں عیب نکالتا ہے سب کی متابعت سے محروم ہے۔

بلاشبہ تمام صحابہ کرام اصول میں باہم بالکل متفق تھے۔ لیکن ان اکابرین کے انکار کی نحوست انسان کو اختلاف میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اور اتفاق سے دور پھینک دیتی ہے۔ بلکہ قائل کا انکار اس کی بات کے انکار تک پہنچا دیتا ہے۔

نیز شریعت حقہ کے مبلغ تمام صحابہ کرام ہیں۔ جیسا کہ پیچھے مذکور ہوا کیونکہ تمام صحابہ عدول ہیں۔ ہر ایک کی نقل و روایت کے ذریعے شریعت کا کچھ نہ کچھ حصہ ہم تک پہنچا ہے۔ اسی طرح ہر ایک سے قرآن مجید کی ایک ایک یا زیادہ آیات جمع کی گئی ہیں۔ تو صحابہ کرام کے انکار سے ان سے نقل شدہ اس آیت یا آیات کا انکار ہے۔ لہٰذا منکر کے لیے پوری شریعت پر عمل پیرا ہونا ناممکن ہے تو نجات اور فلاح کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَ تَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ ۔[1]	تو کیا تم لوگ کتاب کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ تو تم میں سے ایسا کرنے والے کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ اسے دنیا کی زندگی میں بھی ذلت پہنچے اور آخرت میں ایسے لوگ سخت عذاب کی طرف دھکیلے جائیں گے۔

ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ موجودہ قرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جمع کیا ہوا ہے بلکہ فی الحقیقت قرآن کے جامع حضرت صدیق و حضرت فاروق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضرت امیر کرم اللہ وجہہ نے کوئی اور قرآن جمع کیا ہوگا (بزعم شیعہ) تو سوچنا چاہیے کہ ان اکابر کا انکار فی الحقیقت قرآن کا انکار ہے۔ عیاذاً باللہ سبحانہ۔

کسی نے اہل تشیع کے ایک مجتہد سے سوال کیا کہ یہ قرآن تو حضرت عثمان کا جمع کیا ہوا ہے۔ آپ کا اس قرآن کے متعلق کیا عقیدہ ہے؟ تو اس مجتہد نے جواب دیا کہ انکار میں کوئی مصلحت ہم کو نظر نہیں آتی کیونکہ اس کے انکار سے تمام دین کا معاملہ درہم برہم ہو جائے گا۔

دوسری بات یہ ہے کہ کوئی عقلمند انسان اس بات کو ہرگز جائز قرار نہیں دے سکتا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات کی رحلت کے روز تمام صحابہ کرام ایک امر باطل پر جمع تھے۔ اور یہ ثابت شدہ

[1] پارہ اول سورہ بقرہ۔

امر ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رحلت کے وقت تینتیس ہزار صحابہ کرام مدینہ شریف میں حاضر اور موجود تھے۔ اور سب نے خوشی و رغبت سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ ان تمام صحابہ کرام کا گمراہی و ضلالت (بیعت صدیق بزعم شیعہ) پر جمع ہونا محالات میں سے ہے۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے:

لَا تَجْتَمِعُ اُمَّتِیْ عَلَی الضَّلَالَۃِ[1] — میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔

اور ابتداء میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنے میں جو دیر ہوئی وہ اس بنا پر تھی کہ آپ کو مشورہ خلافت میں طلب نہیں کیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے:

مَا غَضِبْنَا اِلَّا لِاَنَّا اُخِّرْنَا عَنِ الْمَشُوْرَۃِ وَاِنَّا لَنَعْلَمُ اَنَّ اَبَا بَکْرٍ خَیْرُنَا[2] — ہمیں کسی بات سے رنج نہیں پہنچا مگر اس بات سے کہ ہمیں مشورہ میں نہیں بلایا گیا۔ اور بیشک ہمارا یقین ہے کہ ابوبکر صدیق ہم سب سے بہتر ہیں۔

اور صحابہ کرام کا آپ کو مشورہ خلافت میں نہ بلانا ایک مصلحت پر مبنی تھا۔ اور وہ یہ تھی کہ آپ اہل بیت میں موجود رہ کر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وصال مبارک کے حادثہ اور مصیبت میں صدمہ اولیٰ کے وقت ان کو تسلی اور صبر جمیل کی تلقین میں مصروف تھے۔ وغیر ذالک۔

اور وہ اختلافات جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صحابہ کرام میں واقع ہوئے ہرگز خواہش نفس کے تحت نہیں تھے کیونکہ اُن بزرگوں کے نفوس تزکیہ حاصل کر چکے تھے اور امارگی سے نکل کر اطمینان کے مقام پر فائز ہو چکے تھے۔ ان کی خواہشات شریعت کے تابع ہو چکی تھیں۔ بلکہ وہ اختلاف اجتہاد اور حق کی سربلندی پر مبنی تھا۔ لہٰذا جو خطا پر تھے ان کے لیے ایک درجہ ثواب ہے۔ اور جو حق پر تھے انہیں دو درجہ ثواب حاصل ہوگا۔ اس لیے زبان کو ان کی شان کے خلاف کچھ کہنے سے روکنا چاہیے اور سب کو اچھائی سے یاد کرنا چاہیے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: "یہ ایسے خون ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو پاک رکھا۔ تو ہمیں اپنی زبانیں بھی ان سے پاک رکھنی چاہییں۔"

امام شافعی ہی ایک دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں:

---

[1] مشکوٰۃ شریف بحوالہ ترمذی شریف بروایت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔

[2] تاریخ الخلفاء۔

"لوگ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وصال شریف کے بعد مجبور اور پریشان ہوئے تو انہیں اس آسمان کے نیچے ابوبکر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے بہتر کوئی شخص نہ ملا تو انہوں نے اپنی گردن کا والی ان کو بنا لیا۔"

امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ قول اس امر کی تصریح ہے کہ وہاں کوئی تقیہ نہیں تھا اور حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق کی بیعت پر راضی اور خوش تھے۔

باقی ماندہ ایک مقصودی بات یہ ہے کہ میاں سیدن ولد میاں شیخ ابوالخیر بزرگ زادہ لوگوں میں سے ہے۔ سفر دکن میں وہ آپ کے ساتھ گیا تھا۔ آپ کی عنایت والتفات کا امیدوار ہے۔ مولانا محمد عارف بھی طالب علم اور بزرگ زادہ ہے۔ اس کا باپ کا ایک عالم دین شخص تھا۔ معاشی مدد کے سلسلے میں آپ کی توجہ کا امیدوار ہے۔ والسلام والاکرام۔

مکتوب نمبر (۸۱)

لالہ بیگ کی طرف صادر فرمایا۔

اسلام کی ترویج پر ابھارنے اور اسلام اور مسلمانوں کی پستی اور ضعف اور ذلیل کفار کے غلبہ کے بیان میں۔

اللہ سبحانہٗ وتعالیٰ ہماری اور تمہاری غیرتِ اسلامی میں اضافہ کرے۔ قریباً ایک صدی سے اسلام کی غربت اور پستی اس حد تک کو پہنچ چکی ہے کہ بلادِ اسلام میں کفار صرف احکام کفر کے اجراء پر راضی نہیں ہوتے۔ بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی احکام بالکل مٹ جائیں اور مسلمانوں اور مسلمانی کا کوئی اثر باقی نہ رہے۔ اور ان کی جرأت و بے باکی یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اگر کوئی مسلمان شعارِ اسلام کے اظہار کی دلیری کرتا ہے تو قتل کر دیا جاتا ہے۔ ذبیحہ گاؤ جو ہندوستان میں اسلام کے اعظم شعائر میں سے ہے۔ اب صورت حال یہ ہے کہ کفار شاید جزیہ ادا کرنے پر راضی ہو جائیں مگر ذبح گائے پر کبھی راضی ہونے کو تیار نہیں۔

ابتدائے بادشاہت ہی میں اگر مسلمانی رواج پذیر ہو گئی اور مسلمانوں نے کچھ حیثیت پیدا کر لی تو خیر اور اگر عیاذاً باللہ سبحانہٗ معاملہ سستی اور توقف میں پڑ گیا تو مسلمانوں پر سخت برے دن آ جائیں گے۔ الغیاث الغیاث ثم الغیاث الغیاث۔ اللہ کی بارگاہ میں فریاد۔ پھر

فریاد۔ فریاد۔ دیکھیے، کون صاحب قسمت اس دولت (ترویج اسلام) سے سرفراز ہوتا ہے۔ اور کس شہباز کا ہاتھ اس دولت تک پہنچتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں حضور سید المرسلین علیہ وعلیٰ آلہ من الصلوات افضلہا ومن التسلیمات اکملہا کی متابعت پر ثابت قدم رکھے۔ والسلام۔

مکتوب نمبر (۸۲)

سکندر خاں لودھی کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ دل کی سلامتی ماسوائے حق کے بھلانے کے بغیر میسر نہیں آسکتی۔ اور ماسوا کے بھلانے کا نام ہی فنا ہے۔

اللہ تعالیٰ نظر کی کجی سے پاک، سید بشر علیہ وعلیٰ آلہ الصلوات والتسلیمات کے طفیل ہمیشہ اپنے ساتھ رکھے اور غیر کے حوالے نہ کرے۔

وہ چیز جو ہم اور تم سب پر لازم ہے، یہ ہے کہ غیر حق سبحانہٗ وتعالیٰ سے اپنے دل کو محفوظ رکھا جائے۔ اور یہ سلامتی اس وقت میسر آتی ہے جبکہ غیر حق تعالیٰ کا دل پر گزر نہ رہے۔ اور غیر حق کا دل پر نہ گزرنا غیر حق کے نسیان اور بھول جانے پر مبنی ہے، جسے فنا سے تعبیر کرتے ہیں۔

اس بلند گروہ کے نزدیک غیر حق کا خیال بالفرض تکلف سے بھی دل میں لانا چاہیں تو ہرگز ہرگز نہیں گزر سکتا۔ کام جب تک یہاں تک نہ پہنچے سلامتی محال اور ناممکن ہے۔ آج یہ نسبت کوہ قاف کے عنقا کی طرح نایاب ہے، بلکہ وجود تو کجا، اگر اس نسبت کا تذکرہ بھی کیا جائے تو لوگوں کو یقین نہ آئے ؎

هنيئاً لارباب النعيم نعيمها ۔۔۔ وللعاشق المسكين ما يتجرع

ارباب نعمت کو جنت کی نعمتیں دل پسند رہیں۔ عاشق مسکین کے لیے وہی ہے جو وہ گھونٹ گھونٹ رنج والم کی شراب پی رہا ہے۔

اس سے زیادہ کیا لکھا جائے۔ والسلام اولاً و آخراً

مکتوب نمبر (۸۳)

بہادر خاں کی طرف صادر فرمایا۔

شریعت و حقیقت اپنے ظاہر و باطن کی جمعیت کو شریعت و حقیقت کے ساتھ جمع کرنے پر ابھارنے میں:

حق سبحانہ و تعالیٰ متفرق تعلقات سے نجات عطا کرکے مکمل طور پر اپنی جناب قدس کا گرفتار کرے۔ بحرمۃ سید المرسلین علیہ و علیٰ آلہ من الصلوات افضلہا و من التسلیمات اکملہا ؎

ہر چہ جز عشق خدائے احسن ست
گر شکر خوردن بود جاں کندن ست

خدائے احسن کے عشق کے سوا جو کچھ بھی ہے اگرچہ شکر ہی کھانا ہو درحقیقت جان کو ہلاک کرنے والی بات ہے۔

ظاہر کو ظاہر شریعت غرا (روشن) سے آراستہ کرنا اور باطن کو ہمیشہ حق تعالیٰ کے ساتھ رکھنا بہت بڑا کام ہے۔ دیکھیے کس صاحب قسمت کو ان دونوں عظیم نعمتوں سے مشرف کرتے ہیں۔ آج ان دو نسبتوں کا جمع ہونا بلکہ صرف ظاہر شریعت پر استقامت نہایت ہی نادر بات ہے۔ یہ چیز کبریت احمر سے بھی زیادہ نایاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کمال کرم سے ظاہراً باطناً حضور سید اولین و آخرین کی متابعت پر استقامت نصیب فرمائے۔ علیہ و علیٰ آلہ الصلوات و التسلیمات۔

مکتوب نمبر (۸۴)

سید احمد قادری کی طرف صادر فرمایا۔

اس امر کے بیان میں کہ شریعت و حقیقت ایک دوسرے کا بالکل عین ہیں۔ اور حق الیقین تک پہنچنے کی علامت یہ ہے کہ اس مقام کے علوم و معارف علوم و معارف شرعیہ کے مطابق ہو جائیں اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔

حق سبحانہ و تعالیٰ راہ شریعت پر استقامت عطا کرکے اور مکمل طور پر اپنی جناب قدس کی طرف ہماری توجہ مبذول کراتے ہوئے ہمیں ہمارے وجود بشری سے آزادی عطا کرے۔ اور غیر حق سے بالکلیہ اعراض اور

روگردانی میسر فرمائے۔ بطفیل نبی نظر سے پاک سید البشر علیہ من الصلوات افضلہا ومن التسلیمات اکملہا۔ ع

از ہر چہ می رود سخن دوست خوشتر است

دوست کی بات جس طرف سے بھی ہو بہت ہی اچھی ہے

اگرچہ دوست کے متعلق جو کچھ کہا جائے وہ دوست کے مقام سے بہت ہی نیچے ہے لیکن ایسی گفتگو کو جناب حق تعالیٰ و تقدس کے ساتھ قدرے مناسبت ہوتی ہے۔ اس معنی کو غنیمت شمار کرتے ہوئے اس باب میں جرأت و دلیری کرتا ہے۔

اصل اور با مقصد بات یہ ہے کہ شریعت و حقیقت ایک دوسرے کا بالکل عین ہیں اور حقیقت میں ایک دوسرے سے الگ اور جدا نہیں ہیں۔ فرق صرف اجمال و تفصیل، کشف و استدلال، غیبت و شہادت اور تکلف اور عدم تکلف کا ہے۔

وہ علوم و احکام جو روشن شریعت کے مطابق علم میں آئے ہوئے ہیں حق الیقین کی حقیقت سے موصوف ہونے کے بعد بھی وہی احکام و علوم تفصیل سے منکشف ہوتے ہیں اور غیبت سے شہادت کی طرف لے آتے ہیں۔ اور کسب کی مشقت اور تکلف کے ساتھ عمل کی دقت رفع ہو جاتی ہے۔ اور حق الیقین کی حقیقت تک وصول کی علامت یہ ہے کہ اس مقام کے علوم و معارف شرعی علوم و معارف کے بالکل مطابق ہو جاتے ہیں۔ جب تک ایک بال برابر بھی مخالفت باقی ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی تک حقیقت الحقائق تک وصول حاصل نہیں ہوا۔ اور شریعت کے خلاف علم و عمل مشائخ طریقت میں سے جس سے بھی واقع ہو وہ سُکر وقت پر مبنی ہے۔ اور سُکر وقت دوران راہ کی بات ہے۔ نہایۃ النہایہ تک پہنچ جانے والے ارباب صحو ہیں۔ وقت ان کے آگے مغلوب ہے۔ حال اور مقام ان کی شان کے تابع ہیں ؎

صوفی ابن الوقت آمد در مثال لیک صافی فارغ است از وقت و حال

صوفی تو حال و وقت کا تابع ہوتا ہے۔ مگر صافی (حق الیقین تک پہنچ جانے والا بزرگ) وقت اور حال سے فارغ ہو چکا ہوتا ہے۔

تو ثابت ہو گیا کہ شریعت کی مخالفت حقیقت کا تک عدم وصول کی علامت ہے۔

بعض مشائخ کی عبارات میں یوں واقع ہوا ہے کہ شریعت حقیقت کا پوست اور چھلکا ہے۔ اور حقیقت شریعت کا مغز ہے۔ یہ عبارت اگرچہ متکلم کی بے استقامتی کی خبر دیتی ہے۔ لیکن ممکن ہے اس کی مراد یہ ہو کہ مجمل مفصل کے سامنے پوست کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور کشف کے سامنے استدلال چھلکے کا حکم رکھتا ہے۔ لیکن مستقیم الاحوال اکابر اس قسم کی مبہم عبارات کا لانا جائز نہیں رکھتے۔ اور

اجمالی و تفصیل اور کشف و استدلال کے سوا کچھ فرق بیان نہیں کرتے۔

ایک سائل نے حضرت خواجہ نقشبند قدس اللہ تعالیٰ سرہ الاقدس سے سوال کیا کہ سیر و سلوک سے کیا چیز مقصود ہے؟ آپ نے جواب دیا "تاکہ اجمالی معرفت تفصیل کی شکل اختیار کرے اور استدلال کشف کی صورت میں بدل جائے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم و عمل میں شریعت پر ثبات و استقامت عطا فرمائے۔ صلوات اللہ تعالیٰ و سلامہ علیٰ صاحبہا۔

ایک تکلیف آنجناب کو یہ دی جاتی ہے کہ حامل رقعہ دعا گو میاں شیخ مصطفیٰ شریحی قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے ہیں۔ ان کے آباء و اجداد معاش کے بہت ذرائع اور وسائل رکھتے تھے اور ان کے وظائف مقرر تھے۔ شخص مذکور اسباب معاش کے فقدان کے باعث پریشان ہے۔ متعلقہ اسناد اور احکام اپنے ساتھ لے کر لشکر کی ملازمت کے لیے متوجہ ہوا ہے۔ التفات و مہربانی فرما کر اس طرح توجہ فرمائیں کہ سکون قلبی حاصل ہو جائے اور اضطراب و پراگندگی سے نجات پا جائے۔ زیادہ دردِ سری ٹھیک نہیں۔

مکتوب نمبر (۸۵)

میرزا فتح اللہ حکیم کی طرف صادر فرمایا۔

اعمال صالحہ کے بجا لانے خصوصاً سب نمازیں با جماعت ادا کرنے کی ترغیب اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔

اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی پسندیدہ باتوں کے بجا لانے کی توفیق عنایت کرے۔

آدمی کے لیے جس طرح درستی عقائد ضروری ہے۔ اعمال صالحہ کا بجا لانا بھی ضروری ہے۔ اور تمام عبادتوں میں جامع تر اور طاعات میں سب سے زیادہ خدا کے قریب کرنے والی طاعت نماز کا ادا کرنا ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے:

اَلصَّلٰوۃُ عِمَادُ الدِّیْنِ فَمَنْ اَقَامَھَا فَقَدْ اَقَامَ الدِّیْنَ وَمَنْ تَرَکَھَا فَقَدْ ھَدَمَ الدِّیْنَ۔

نماز دین کا ستون ہے۔ تو جس نے اسے قائم کیا اس نے اپنے دین کو قائم کر لیا۔ اور جس نے اس کو چھوڑ دیا اس نے دین کی عمارت کو گرا دیا۔

ؔ دیلمی نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہٗ سے اور بیہقی نے شعب الایمان میں مرفوعاً روایت کی۔

اور جس شخص کو ہمیشہ پابندی سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا کر دیتے ہیں اسے فحشاء اور منکر سے بھی بچا لیتے ہیں۔ آیۂ کریمہ:

إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ۔	بیشک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔

اس بات کی تائید کرتی ہے۔ اور وہ نماز جو فحشاء اور منکرات سے نہیں روکتی اصرف صورت نماز ہے اور حقیقت نماز سے خالی ہے۔ لیکن حقیقت کے ہاتھ آنے تک صورت کو ہاتھ سے نہیں دینا چاہیے جو مکمل طور پر حاصل نہ ہو سکے اسے مکمل طور پر ہی ترک نہیں کرنا چاہیے۔ خدائے اکرم الاکرمین اگر صورت کو ہی حقیقت کا درجہ دیدے تو کوئی بعید نہیں۔ لہٰذا تم پر لازم ہے کہ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ باجماعت پوری نمازیں ہمیشہ پابندی وقت کے ساتھ ادا کرتے رہو کیونکہ نماز فلاح اور نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلٰوتِهِمْ خَاشِعُوْنَ ۝ [1]	بیشک فلاح پا گئے وہ ایمان دار جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔

کام وہی ہے جو خطرے کے وقت بھی جاری رکھا جائے۔ سپاہی غلبہ دشمن کے وقت اگر تھوڑا سا کام بھی کریں تو اس کی بہت قدر و قیمت ہوتی ہے۔

جوانوں کی خوبی اس وجہ سے ہے کہ شہوت نفسانی کے غلبہ کے باوجود اپنے آپ کو درستی پر قائم رکھیں۔ اصحاب کہف نے یہ سب فضیلت و بزرگی مخالفِ دین لوگوں کے پاس سے ہجرت کر جانے کے سبب حاصل کی۔ حدیث نبوی علیہ الصلوٰۃ والسلام میں وارد ہے:

عِبَادَةٌ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ اِلَيَّ۔ [2]	فتنہ کے وقت عبادت میں مصروف رہنا میری طرف ہجرت کرنے کا ثواب رکھتی ہے۔

پس عبادت سے روکنے والے اسباب درحقیقت عبادت پر راغب کرنے والے اسباب ہیں اس سے زیادہ کیا لکھا جائے۔

فرزند شیخ بہاؤ الدین کو فقراء کی صحبت سے کوئی رغبت نہیں۔ دولت مند اور اہل نعمت کی طرف مائل اور کشش رکھتا ہے۔ نہیں جانتا کہ ان کی صحبت زہر قاتل ہے اور ان کا لقمہ ظلمت اور

---

[1] پارہ ۱۸۔ سورۂ مومنون۔

[2] مسلم و ترمذی و ابن ماجہ بروایت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

بیماری میں زیادتی اور اضافہ کرتا ہے۔ اَلْحَذَرْ اَلْحَذَرْ ثُمَّ الْحَذَرْ اَلْحَذَرْ "ڈرو، ڈرو، پھر ڈرو اور ڈرو"۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حدیث صحیح میں وارد ہے۔

مَنْ تَوَاضَعَ لِغَنِيٍّ لِغِنَاهُ ذَهَبَ ثُلُثَا دِيْنِهٖ

جو شخص کسی دولت مند کی اس کی دولت کی وجہ سے تواضع کرتا ہے اس کا دو تہائی دین تباہ ہو جاتا ہے۔

تو اس شخص پر افسوس جو دولت کی بنا پر دولت مندوں کی تواضع کرتا ہے۔ اللہ سبحانہٗ وتعالیٰ ہی توفیق خیر عطا کرنے والا ہے۔

مکتوب نمبر (۸۶)

ضلع جرگ کے ایک حاکم کی طرف صادر فرمایا:

غیر حق سبحانہٗ سے اپنے قلب کو سالم رکھنے کے بیان میں۔

اللہ سبحانہٗ وتعالیٰ بطفیل حضور سید المرسلین علیہ وعلیٰ آلہ وعلیہم من الصلوات افضلہا ومن التحیات والتسلیمات اکملہا حد اعتدال اور مرکز عدالت پر استقامت کی توفیق عنایت کرے۔

جو چیز ہم اور تم سب پر لازم ہے یہ ہے کہ دل کو غیر حق کے خیالات سے پاک اور سالم کر لیں۔ اور اس طرح سلامتی اس کی ہونی چاہیے کہ غیر حق کا دل پر بالکل گزر نہ رہے۔ اگر ہزار سال بھی زندگی وفا کرے تب بھی غیر حق کا خیال دل پر نہ گزرے۔ اس نسیان کے باعث جو غیر حق سے حاصل ہو چکا ہو۔ ع

کار این ست غیر ایں ہمہ ہیچ

اصل کام یہی ہے اس کے سوا سب ہیچ ہے۔

آپ نے ملاقات کے وقت از روئے کرم نوازی فرمایا تھا کہ اگر کسی مہم اور کام میں رجوع کی ضرورت پڑے تو ہمیں لکھنا۔ اس بنا پر بندہ ایک تکلیف دیتا ہے کہ شیخ عبداللہ صوفی نیک لوگوں میں سے ہے بعض حاجات کی بنا پر قرضدار ہو چکا ہے۔ امید ہے کہ اسے قرض سے نجات دلانے میں مدد فرمائیں گے والسلام۔

لہ امام بیہقی نے شعب الایمان میں اور خطیب نے بروایت ابن مسعود اور دیلمی نے بروایت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کی۔ امام سیوطی فرماتے ہیں ابن جوزی کا اسے موضوعات میں داخل کرنا درست نہیں۔

مکتوب نمبر (۸۷)

پہلوان محمود کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ کس قدر سعادت کی بات ہے کہ خدائے جل وعلا کے دوست کسی کو قبول فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے اور راہِ شریعت علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ پر ثابت و قائم رکھے۔

آپ کے خاندان کے لیے سب سے پہلی بشارت یہ ہے کہ میاں شیخ مزمل تمہارے پاس تشریف لائے ہیں۔ بندہ ان کی صحبت کی برکات کی کیا شرح کرے۔

کس قدر سعادت ہے کہ خدائے جل وعلا کے دوست کسی کو قبول فرمائیں۔ چہ جائیکہ اُسے اپنی قربت و محبت سے ممتاز کریں اور نوازیں:

هُمْ قَوْمٌ لَا يَشْقَىٰ جَلِيْسُهُمْ ۔ یہ ایسی قوم ہے کہ ان کے ہمنشین بدبختی سے محفوظ ہیں

مختصر یہ کہ ان کی صحبت کو غنیمت شمار کریں اور صحبت کے آداب کی رعایت ملحوظ رکھیں تاکہ ثمرات ثابت ہو۔ زیادہ کیا لکھے۔ والسلام اولاً و آخراً۔

مکتوب نمبر (۸۸)

یہ مکتوب بھی پہلوان محمود کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ کس قدر نعمت ہے کہ بندہ ایمان اور نیکی میں اپنے سیاہ بال سفید کرے۔ اور جوانی میں خوف غالب رہے اور بڑھاپے میں رجا۔

حق سبحانہ وتعالیٰ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھے۔ خدا تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ بندہ ایمان اور نیکی میں اپنے جوانی کے سیاہ بال سفید کرلے۔ حدیث نبوی علیہ الصلوٰۃ والسلام میں وارد ہے:

مَنْ[1] شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ ۔ جو شخص اسلام کی پابندی میں بوڑھا ہوا اُس کی

[1] ابوداؤد بروایت عمرو بن شعیب اور ترمذی و نسائی بروایت کعب بن مرہ بالفاظ مختلفہ۔

غُفِرَ لَہٗ ۔ مغفرت ہو جائے گی۔

جانبِ امید کو ترجیح دیں اور مغفرت کا ظن غالب رکھیں۔ کیونکہ جوانی میں خوف زیادہ درکار ہے اور بڑھاپے میں رجا اور امید کا غلبہ زیادہ ہونا چاہیے۔ والسلام اولاً و آخراً۔

مکتوب نمبر ۸۹

ماتم پرسی کے متعلق میرزا علی خاں کی طرف صادر فرمایا۔

حق سبحانہٗ و تعالیٰ راہِ شریعت علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ پر استقامت نصیب فرمائے۔

انسان کے لیے مطابق فرمانِ خداوندی:

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ۔ ہر جان نے موت کا مزا چکھنا ہے۔

موت سے چارہ نہیں۔

فَطُوْبٰى لِمَنْ طَالَ عُمُرُهٗ وَكَثُرَ عَمَلُهٗ ۔ تو مبارک ہے وہ شخص جس کی عمر زیادہ ہو اور نیک اعمال بھی زیادہ ہوں۔

یہ موت ہی ہے جو مشتاق لوگوں کو تسلی دیتی ہے، اور دوست کو دوست سے ملنے کا ذریعہ بنتی ہے۔

مَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ اللّٰهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَاٰتٍ ۔ جو شخص خدا تعالیٰ سے ملاقات کا امیدوار ہو تو بےشک اللہ تعالیٰ کا وعدہ ملاقات ضرور آنے والا ہے۔

ہاں! پس ماندگان اور حضوری کی دولت سے محروم غیر حق تعالیٰ میں گرفتار لوگوں کا حال موت کے ذریعہ اپنے مطلوب تک پہنچ جانے والوں اور قیدِ دنیا سے رہائی پانے والوں کے مقابلہ میں بہت ہی خراب اور ابتر ہے۔ آپ کی والی نعمت مرحومہ کا وجود اس زمانے میں بسا غنیمت تھا۔ اب تم پر لازم ہے کہ احسان کا بدلہ احسان سے دو اور دعا و صدقہ کے ذریعہ ہر آن مدد کرتے رہو۔

لہ سورۃ آل عمران، پارہ ۴۔

ٰٓ ابوداؤد، مشکوٰۃ۔ احمد و ترمذی۔

ٰٓ سورۃ عنکبوت، پارہ ۲۰۔

فَاِنَّ الْمَيِّتَ كَالْغَرِيْقِ يَنْتَظِرُ دَعْوَةً	بیشک میت ڈوبتے ہوئے انسان کی طرح ہے
تَلْحَقُهٗ مِنْ أَبٍ أَوْ أُمٍّ أَوْ أَخٍ أَوْ	وہ ہر وقت دعا کا منتظر رہتا ہے جو اسے باپ
صَدِيْقٍ۔	یا بھائی یا دوست کی طرف سے پہنچتی ہے۔

نیز یہ بھی چاہیے کہ ان کی موت سے اپنے مرنے کی عبرت پکڑیں۔ اور اپنے آپ کو مکمل طور پر حق تعالیٰ کی رضا کے کاموں کے حوالے کر دیں اور دنیا کی زندگی کو سامان غرور کے ماسوا کچھ شمار نہ کریں۔ اگر دنیوی ساز و سامان کی کچھ بھی قدر و قیمت ہوتی تو کفار بد کردار کو ایک بال برابر بھی دنیا کی کوئی چیز نہ دی جاتی۔

اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اور تمہیں ماسوا اللہ تعالیٰ سے اعراض اور اپنی جناب قدس کی طرف توجہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ بحرمت سید المرسلین علیہ وعلی آلہ وعلیہم من الصلوات افضلہا ومن التسلیمات اکملہا۔ والسلام والاکرام۔

مکتوب نمبر (۹۰)

خواجہ قاسم کی طرف صادر فرمایا۔

اس امر کی ترغیب میں کہ مکمل طور پر حق سبحانہٗ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ اور آج اس دولت کا حصول اس طبقہ علیہ نقشبندیہ کے ساتھ اخلاص اور ان کی طرف توجہ اور رجوع کے ساتھ وابستہ ہے۔ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم۔

حضرت حق سبحانہٗ وتعالیٰ اس کمینی دنیا کو آپ کی نظر میں خوار و بے اعتبار کر دے اور آخرت کے حسن و جمال کو آئینہ باطن میں آراستہ اور مزین کر دے۔ بحرمت سید البشر جو نظر کی کجی سے پاک و طاہر تھے علیہ وعلی آلہ من الصلوات افضلہا ومن التسلیمات اکملہا۔

آپ کا التفات نامہ گرامی معز ہدیوں کے ساتھ موصول ہوا۔ آپ نے کرم نوازی فرمائی۔ جزاکم اللہ سبحانہٗ خیر الجزاء۔

جو نصیحت محبوں اور مخلصوں کو کی جاتی ہے سب کی سب یہی ہے کہ مکمل طور پر پوری توجہ

ملہ یہ قول اس حدیث کی طرف اشارہ ہے جو مشکوٰۃ میں بیہقی سے بروایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔ معلوم ہوا کہ مردوں کو ایصال ثواب کا عقیدہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ نیز تمام اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کما فی الہدایہ۔

اور رجوع جناب قدس خداوندی عزّشانہٗ کی طرف میسر آنا چاہیے اور غیر حق تعالیٰ سے اعراض حاصل ہونا چاہیے ع

کار این ست غیر ایں ہمہ ہیچ

کرنے کا کام یہی ہے۔ اس کے سوا سب ہیچ ہے

آج اس دولت عظمیٰ کا حصول اس بلند طبقہ نقشبندیہ کے ساتھ کامل اخلاص اور اس کی طرف توجہ اور رجوع کے ساتھ وابستہ ہے۔ ریاضات شاقہ اور مجاہدات شدیدہ سے بھی وہ چیز میسر نہیں آسکتی جو ان بزرگوں کی ایک صحبت سے میسر آجاتی ہے۔ کیونکہ ان بزرگوں کے طریقے میں نہایت بدایت میں درج ہے۔ یہ بزرگ پہلی صحبت میں وہ کچھ عطا کر دیتے ہیں جو منتہیوں کو انتہاء پر جا کر میسر آتی ہے۔ ان بزرگوں کا طریقہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ کہ صحابہ کرام کو خیر البشر علیہ علیہم الصلوات والتسلیمات کی اول صحبت میں وہ کمالات میسر آگئے جو اولیاء امت کو نہایت پر پہنچ کر بھی شاید ہی میسر ہوں لہٰذا یہ چیز نہایت کے بدایت میں درج ہونے کے طور پر ہے۔ تو تم پر ان اکابر کے ساتھ محبت و عقیدت رکھنا لازم ہے۔ کیونکہ اس محبت پر ہی سعادت کا دارومدار ہے۔ آپ پر اور تمام ہدایت کے پیروکاروں اور مصطفیٰ علیہ علیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کی متابعت کرنے والوں پر رحمت و سلامتی کا نزول ہوتا رہے۔

مکتوب نمبر (۹۱)

شیخ کبیر کی طرف صادر فرمایا۔

اس امر کے بیان میں کہ عالم قدس کی طرف پرواز کرنے کے لیے دو پر ضروری ہیں۔ ایک تصحیح عقائد اور دوسرا اعمال صالحہ کی بجا آوری۔ اور اعمال شریعت اور احوال حقیقت سے مقصود تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب ہے۔

اللہ سبحانہٗ و تعالیٰ ہمیں اور تمہیں روشن سنت علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ کی متابعت پر استقامت نصیب فرمائے۔

کرنے والا ضروری کام یہ ہے کہ اولاً علمائے اہل سنت و جماعت کی آراء کے مطابق عقائد درست کیے جائیں۔ کیونکہ فرقہ ناجیہ (نجات پانے والا) یہی گروہ ہے۔ پھر اس کے بعد احکام فقہیہ کے مطابق علم و عمل کو اپنے پر لازم کر لینا چاہیے۔ ان دو اعتقادی اور عملی پروں کے حاصل ہونے کے بعد

عالم قدس کی طرف پرواز کرنا چاہیے۔ ع

کار این ست وغیر این ہمہ ہیچ

کرنے کا کام یہی ہے اس کے سوا سب ہیچ ہے

اعمال شریعت اور احوال طریقت وحقیقت سے مقصود اور غرض وغایت تزکیۂ نفس اور تصفیہ قلب ہے۔ جب تک نفس تزکیہ پذیر نہیں ہوگا اور قلب کو سلامتی نصیب نہیں ہوگی۔ ایمان حقیقی جس پر نجات کا انحصار ہے میسر نہیں آسکتا۔ سلامتی قلب اس وقت وجود میں آتی ہے جبکہ دل پر غیر خدا تعالیٰ کے خیالات کا گزرنا بالکل بند ہو جائے۔ اگر ہزار برس بھی گزر جائیں دل میں غیر خدا کا گزر نہ ہو۔ کیونکہ اسی وقت ہی دل کو غیر خدا کا نسیان پورے طور پر میسر آتا ہے۔ اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اگر غیر خدا کو تکلف اور کوشش سے بھی دل میں لانا چاہیں تو نہ آسکے۔ اس حالت کو لفظ فنا سے تعبیر کرتے ہیں اور یہ اس راستے میں پہلا قدم ہے۔ اس کے بغیر خاردار درخت پر ہاتھ پھیرنے والی بات ہے۔ والسلام اولاً وآخراً۔

مکتوب نمبر (۹۲)

یہ مکتوب بھی شیخ کبیر کی طرف صادر فرمایا۔

اس امر کے بیان میں کہ اطمینان قلب ذکر سے نصیب ہوتا ہے۔ نظر واستدلال سے حاصل نہیں ہوتا۔ اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں شریعت مصطفویہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ پر ثابت قائم رکھے

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ۔ (پارہ ۱۳۔ سورہ رعد)

سن لو! اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔

اطمینان قلب کا راستہ اللہ سبحانہ کا ذکر ہے۔ نظر واستدلال اس کا راستہ نہیں ہے

پائے استدلالیاں چوبیں بود   پائے چوبیں سخت بے تمکیں بود

اپنے مسلک کی بنیاد صرف دلائل پر رکھنے والوں کے پاؤں لکڑی کے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ لکڑی کے پاؤں بالکل کمزور ہوتے ہیں۔

کیونکہ ذکر کے ذریعے جناب قدس خداوندی کے ساتھ ایک گونہ مناسبت پیدا ہوتی ہے۔ اگرچہ وہ کچھ بھی مناسبت نہیں۔ ع

چہ نسبت خاک را با عالم پاک

تاہم ذکر کے ذریعہ ذاکر اور مذکور کے درمیان ایک قسم کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے جو محبت کا موجب بنتا ہے اور جب محبت کا غلبہ ہو جاتا ہے تو دل سے اطمینان کے سوا سب کچھ نکل جاتا ہے۔ اور جب معاملہ اطمینان قلب کے حصول تک پہنچ گیا تو ایسے شخص کو دولت ابدی حاصل ہو گئی ؎

ذکر گو ذکر تا ترا جان ست پاکی دل ز ذکر یزدان ست

جب تک تم میں جان ہے اس کے ذکر میں مصروف رہو۔ دل کی طہارت اللہ کے ذکر ہی سے نصیب ہوتی ہے۔

والسلام اولاً و آخراً۔

مکتوب نمبر (۹۳)

یہ مکتوب سکندر خان لودھی کی طرف صادر فرمایا۔

اس امر کے بیان میں کہ تمام اوقات ذکر الٰہی جل شانہٗ میں مصروف رہنا چاہیے۔

پانچوں نماز باجماعت ادا کرنے اور مستحب اوقات میں سنن مؤکدہ ادا کرنے کے بعد اپنے تمام اوقات کو ذکر الٰہی جل شانہٗ میں مصروف رہنا چاہیے۔ کھانے، سونے، آنے اور جانے غرض تمام اوقات میں ذکر سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔

ذکر کا طریقہ جیسا بتا دیا گیا ہے اس کے مطابق ذکر کرتے رہیں۔ اگر ذکر اور جمعیت میں فتور اور خلل محسوس کریں تو اول اس فتور کا سبب معلوم کرنا چاہیے۔ پھر بارگاہ خداوندی میں التجا اور زاری کے ذریعے اس کوتاہی کی تلافی کرنی چاہیے۔ اور اس ظلمت اور تاریکی کو دور کرنے کی کوشش اور سعی کرنا چاہیے۔ اور اس میں شیخ اور پیر و مرشد کو وسیلہ بنانا چاہیے جس سے ذکر کی تعلیم حاصل کی ہو۔ اللہ سبحانہٗ و تعالیٰ ہی تمام مشکل امور کو آسان کرنے والا ہے۔ والسلام۔

مکتوب نمبر (۹۴)

خضر خان لودھی کی طرف صادر فرمایا:

اس امر کے بیان میں کہ انسان کے لیے عقائد کی درستی اور اعمال صالحہ کا بجالانا بہت ضروری ہے تاکہ ان دو بازوؤں کے ساتھ عالم حقیقت کی طرف پرواز کر سکے۔

حق سبحانہ وتعالیٰ شریعت مصطفویہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیہ کے راستے پر استقامت نصیب فرمائے۔

وہ چیز جو ضروری ہے اور جس کے بغیر چارہ کار نہیں یہ ہے کہ اولاً مطابق آرائے صحیحہ اہل سنت وجماعت جو فرقہ ناجیہ ہے اپنے عقائد درست کرنے چاہییں پھر احکام فقہ کے موافق فرائض سنتیں واجبات مستحبات حلال وحرام اور مکروہ ومشتبہ سب ضروری احکام کا علم حاصل کرنے کے بعد ان پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ جب یہ دونوں اعتقادی اور عملی بازو میسر آجائیں تو پھر اگر توفیق خداوندی جل سلطانہٗ دستگیری کرے۔ تو ممکن ہے عالم حقیقت کی طرف پرواز نصیب ہو جائے۔ ان دو بازوؤں کے مہیا ہوئے بغیر عالم حقیقت کی طرف پرواز ناممکن اور محال ہے ؎

محال ست سعدی کہ راہِ صفا　　توان رفت جز در پئے مصطفٰے

اے سعدی یہ بات ناممکن ہے کہ صفائی اور ہدایت کا راستہ مصطفٰے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہٖ وسلم کے نقش قدم پر چلے بغیر نصیب ہو جائے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہٖ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے۔

مکتوب نمبر (۹۵)

سید احمد بجواڑہ کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ انسان ایک نسخہ جامعہ ہے۔ اور انسان کا قلب بھی صفت جامعیت پر پیدا ہوا ہے۔ اور بعض مشائخ کے اقوال جو وسعت قلب وغیرہ کے بارے میں حال سکر میں صادر ہوئے ہیں انہیں صحیح توجیہات پر محمول کیا جائے۔ اور اس امر کے بیان میں کہ صحو سکر سے افضل ہے اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔

انسان ایک نسخہ جامع ہے۔ جو کچھ ساری موجودات میں ہے وہ سب کا سب تنہا انسان میں موجود ہے۔ لیکن عالم امکان کی اشیاء اس میں بطور حقیقت موجود ہیں اور مرتبہ وجوب بطور صورت۔

إِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ آدَمَ عَلٰى صُوْرَتِهٖ۔ بیشک اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا

اور اسی جامعیت پر انسان کے دل کو پیدا کیا گیا ہے۔ کہ جو کچھ پورے انسان میں ہے تنہا دل میں موجود ہے۔ لہٰذا قلب انسانی کو حقیقتِ جامعہ کہتے ہیں۔ قلب کی اسی وسعت وکشادگی کے متعلق بعض مشائخ نے جامعیت و وسعتِ قلب کے متعلق یوں خبر دی ہے کہ:

"اگر عرش اور جو کچھ اس میں ہے قلب عارف کے ایک کونے میں ڈال دیں تو کچھ محسوس نہ ہو"
کیونکہ قلب اربعہ عناصر افلاک، عرش، کرسی، عقل، نفس اور مکانی اور لامکانی اشیاء سب کا جامع ہے۔

لہ یہ دراصل بخاری اور مسلم شریف میں مذکور طویل حدیث کا ایک جملہ ہے۔ پوری حدیث اس طرح ہے:
عن ابی هریرة رضی الله تعالیٰ عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم خلق الله
آدم علی صورته طوله ستون ذراعا الخ

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ میں اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں: علماء کا اس حدیث کے معنی میں اختلاف ہے۔ بعض علماء تو اس حدیث کی کوئی تاویل بیان نہیں کرتے۔ اور کہتے ہیں یہ حدیث احادیث صفات میں سے ہے لہٰذا اس کی تاویل سے باز رہنا چاہیے۔ کیونکہ اس طرح کے متشابہات میں سلف کا یہی مذہب ہے۔

بعض دوسرے علماء اس کی تاویل کرتے ہیں۔ اور اس کی مشہور تاویل یہ ہے کہ لفظ صورت سے مراد صفت ہے۔ جس طرح عام محاورات میں کہا جاتا ہے "اس مسئلے کی صورت یہ ہے"۔ اور "فلاں معاملے کی صورت حال یہ ہے"۔ اب حدیث پاک کا معنی یہ ہوگا "خدا تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صفت پر پیدا فرمایا" یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان صفات کا مظہر بنایا جو اس کی صفات کا پرتو ہیں۔ تو اسے حی، عالم، قادر، متکلم، سمیع، بصیر پیدا فرمایا۔

حدیث کی دوسری تاویل یہ ہے کہ اضافت شرافت و بزرگی کے اظہار کے لیے ہے۔ جیسے بیت اللہ روح اللہ یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جمیل و لطیف صورت پر پیدا فرمایا اور آپ کی ذات کو جمیع اسرار و لطائف بنایا۔

تیسری تاویل یہ ہے کہ ضمیر کا سے مراد حضرت آدم ہی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بشر کے بالکل ابتدائی حال پر بالکل ٹھیک اور متناسب الاعضاء پیدا فرمایا کہ آپ کا طول ساٹھ گز تھا۔ دوسرے انسانوں کی طرح کہ وہ پہلے نطفہ پھر مضغہ پھر جنین بنتا ہے پیدا نہیں فرمایا۔

چوتھی تاویل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک صورت خاصہ پر پیدا فرمایا جو تمام مخلوقات کا نسخہ جامع ہے۔ کیونکہ کائنات میں ایسی کوئی مخلوق نہیں جس کی مثال صورت آدم میں نہ ہو۔ اسی لیے انسان کو عالم صغیر کہا جاتا ہے۔ (باقی برصفحہ آئندہ)

تو چونکہ قلب لامکانی امور پر بھی مشتمل ہے لہٰذا عرش اور جو کچھ اس میں ہے قلب میں اس کی کچھ مقدار نہ ہوگی۔ کیونکہ عرش اور جو کچھ اس میں ہے باوجود وسعت و کشادگی کے دائرہ مکان میں داخل ہے اور مکانی چیز اپنی جگہ چاہے کتنی ہی وسیع کیوں نہ ہو لامکانی کے سامنے تنگ ہی ہے اور کوئی قدر نہیں رکھتی۔ لیکن مشائخ قدس اللہ اسرارہم میں سے ارباب صحو جانتے ہیں کہ یہ حکم (قلب کا عرش سے بھی وسیع ہونا) سکر پر مبنی ہے۔ اور شے کی حقیقت اور اس کے نمونے میں عدم امتیاز کے باعث ہے۔

عرش مجید جو ظہور تام کا محل و مقام ہے، اس سے بہت بلند ہے کہ قلب تنگ میں اس کی گنجائش ہو۔ قلب کے اندر عرش کا جو کچھ نظر آتا ہے وہ عرش کا نمونہ ہے حقیقت عرش نہیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ قلب کے آگے عرش کے نمونے کی کچھ حیثیت نہیں، کیونکہ قلب بے اعتبار اشیاء کے نمونوں کا جامع ہے۔ آئینہ جس میں آسمان اپنی تمام بڑائی اور اس میں موجود تمام اشیاء کے ساتھ دکھائی دیتا ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آئینہ آسمان سے وسیع ہے۔ ہاں آسمان کی مثال اور اس کا عکس جو آئینے میں دکھائی دیتا ہے وہ آئینہ کے سامنے چھوٹا ہے لیکن حقیقت آسمان آئینے سے بہت بڑی ہے۔ اس بحث کی ایک مثال سے وضاحت ہو جاتی ہے۔

مثلاً انسان میں کرۂ خاک کا عنصر پوشیدہ ہے۔ انسان کی جامعیت کا خیال کرتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسان کرہ ارض سے وسیع ہے۔ بلکہ وجود انسان کی کرہ خاک کے سامنے کچھ مقدار نہیں بلکہ اس کے سامنے انسان ایک چھوٹی سی چیز ہے۔ دراصل ایک چھوٹی چیز میں موجود نمونے کو حقیقت جانتے ہوئے یہ حکم لگا دیا جاتا ہے۔

اسی قبیلہ سے ہے بعض مشائخ کا وہ کلام جو غلبہ سکر میں ان سے صادر ہوا ہے کہ جمع محمدی خدا تعالیٰ

(بقیہ صفحہ سابقہ) پانچویں تاویل یہ ہے کہ صورت سے مراد شان اور امر ہے کہ آپ مسجود ملائکہ ہیں اور تمام کائنات کو مسخر کرنے والے اور ان میں تصرف کرنے والے ہیں۔

بعض جاہل صوفی اس حدیث کے یہ معنی کرتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی صورت پر پیدا کیا گیا ہے اور اللہ کی یہی صورت ہے جو انسان کی ہے۔ اس معنی کے مطابق اللہ تعالیٰ کا ذی صورت اور جسم ہونا لازم آتا ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کا حدوث لازم آتا ہے۔ نیز یہ معنی آیہ کریمہ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ اور لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ۔ کے بالکل خلاف ہے اس لیے اس حدیث کا یہ معنی ہرگز نہیں اور یہ معنی گمراہی اور کفر پر مشتمل ہے۔ محققین علماء کے نزدیک مذکورہ احادیث کی صحیح تاویلات میں سے جو چند ایک یہاں بیان کی گئی ہیں انہی پر اعتماد کیا جائے۔ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ وَاللّٰهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ۔ (مترجم عفی عنہ)

جل سلطانہٗ کی جمع سے زیادہ جامع ہے۔ ان مشائخ نے جب دیکھا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام حقیقت امکان اور مرتبہ وجوب کے جامع ہیں تو انہوں نے یہ حکم لگا دیا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہٖ وآلہ وسلم کی جامعیت اللہ تعالیٰ شانہٗ کی جامعیت سے زیادہ ہے۔ یہاں بھی انہوں نے صورت کو حقیقت تصور کرتے ہوئے ایسا حکم لگا دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہٖ وآلہ وسلم مرتبہ وجوب کی صورت کے جامع ہیں، حقیقت وجوب کے جامع نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ وتقدس واجب الوجود حقیقی ہے۔ یہ حضرات اگر صورت وجوب اور حقیقت وجوب میں فرق کرتے تو ایسا حکم ہرگز نہ لگاتے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے احکام سکریہ سے منزہ اور مبرا ہے۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہٖ وآلہ وسلم بندے ہیں اور محدود ومتناہی ہیں اور اللہ تعالیٰ وتقدس غیر محدود اور غیر متناہی ہے۔

یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ جو چیز احکام سکر سے تعلق رکھتی ہے وہ مقام ولایت میں سے ہے۔ اور جو صحو سے تعلق رکھتی ہے وہ مقام نبوت سے ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کے کامل اتباع کرنے والوں کو بواسطہ صحو انبیاء کرام کے متبع ہونے کے طور پر اس مقام سے حصہ ملتا ہے۔ شیخ ابو یزید بسطامی کے پیروکار سکر کو صحو سے افضل قرار دیتے ہیں۔ اسی لیے شیخ ابو یزید بسطامی قدس سرہٗ فرماتے ہیں:

لوائی ارفع من لواء محمد

میرا جھنڈا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہٖ وآلہ وسلم کے جھنڈے سے زیادہ بلند ہے

یہ بزرگ اپنے جھنڈے کو ولایت کا جھنڈا قرار دیتے ہیں اور حضرت محمد علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات کے جھنڈے کو نبوت کا جھنڈا۔ پھر لوائے ولایت کو جس کا رخ سکر کی طرف ہے اسے لوائے نبوت پر جس کا تعلق صحو سے ہے ترجیح دیتے ہیں۔

اسی قبیلہ سے ہے یہ جملہ جو بعض سے صادر ہوا ہے:

اَلْوَلَایَۃُ اَفْضَلُ مِنَ النُّبُوَّۃِ۔ ولایت نبوت سے افضل ہے۔

یہ بات کہنے والوں کا خیال ہے کہ ولایت کا رخ خدا تعالیٰ کی طرف ہے اور نبوت کا مخلوق کی طرف اور اس میں شک نہیں کہ خالق کی طرف رخ مخلوق کی طرف رخ ہونے سے افضل ہے۔

اور بعض نے اس جملے کی یوں توجیہ کی ہے کہ نبی کی ولایت اس کی نبوت سے افضل ہے لیکن اس فقیر کے نزدیک اس طرح کی باتیں دور از کار ہیں۔ کیونکہ نبوت میں رخ صرف مخلوق کی طرف نہیں، بلکہ مخلوق کی طرف توجہ کے باوجود حق تعالیٰ کی طرف بھی توجہ موجود رہتی ہے۔ نبی کا باطن خدا تعالیٰ کے ساتھ

ہوتا ہے اور ظاہر مخلوق کے ساتھ۔ اور جس کی کل توجہ مخلوق کی طرف ہی ہو اور خالق سے بالکل غیر متعلق ہو ایسا شخص بدقسمت ہوتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات تمام موجودات سے افضل ہیں۔ لہٰذا بہترین دولت و نعمت بھی انہی کا حصہ ہے۔ ولایت نبوت کا جزو ہے اور نبوت کل ہے۔ لہٰذا نبوت ہی افضل ہے خواہ نبی کی ولایت ہو یا ولی کی ولایت۔ تو ثابت ہوا کہ صحو سکر سے افضل ہے کیونکہ سکر صحو میں مندرج ہے۔ جس طرح ولایت نبوت میں مندرج ہے۔ وہ صحو اور ہوش جو عوام الناس کو حاصل ہے خارج از بحث ہے۔ اس صحو پر سکر کو ترجیح دینا ایک بے معنی امر ہے لیکن وہ صحو جو سکر کو متضمن ہے البتہ سکر سے افضل ہے۔

علوم شرعیہ جن کا مصدر و منبع مرتبہ نبوت ہے سراسر صحو ہے اور علوم شرعیہ کے مخالف جو کچھ ہے سکر سے ہے۔ صاحب سکر معذور ہوتا ہے۔ تقلید کے لائق صحو کے علوم ہیں۔ سکر کے علوم لائق تقلید نہیں ہیں ۔۔۔ اللہ سبحانہٗ وتعالیٰ ہمیں علوم شرعیہ کی تقلید پر ثابت رکھے۔ ان علوم کے سرچشمہ اور مصدر پر صلوٰۃ وسلام اور تحیات کا نزول ہوتا رہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم فرمائے جو آمین کہے۔

اور وہ جو حدیث قدسی میں وارد ہے:

لَا یَسَعُنِیْ اَرْضِیْ وَلَا سَمَائِیْ وَلٰکِنْ — میں اپنی زمین اور اپنے آسمان میں نہیں سما سکتا۔
یَسَعُنِیْ قَلْبُ عَبْدِیَ الْمُؤْمِنِ — اور میں اپنے بندہ مومن کے دل میں سما سکتا ہوں۔

تو اس گنجائش سے مراد مرتبہ وجوب کی صورت کی گنجائش ہے۔ حقیقت رب کا سمانا مراد نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی شے میں حلول کرنا محال ہے۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

پس ثابت ہو گیا کہ قلب کا لامکانی ذات کو شامل ہونا لامکانی کے صورت کے اعتبار سے ہے نہ حقیقت کے لحاظ سے۔ حقیقت کے لحاظ سے عرش اور جو کچھ اس میں ہے اس کی ذات واجب کے سامنے کچھ مقدار اور حیثیت نہیں۔ یہ حکم لامکانی ذات کی حقیقت کے ساتھ مخصوص ہے۔

مکتوب نمبر (۹۶)

محمد شریف کی طرف صادر فرمایا۔

نیک کام میں ٹال مٹول اور تاخیر کرنے سے روکنے اور ڈانٹنے میں۔ اور متابعت شریعت علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ پر ابھارنے اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔

اے فرزند! آج جبکہ فرصت کا وقت ہے اور سکون و دل جمعی کے تمام اسباب میسر ہیں ٹال مٹول اور تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں۔ زندگی کے بہترین اوقات کو جو کہ جوانی کا زمانہ ہے، بہترین اعمال یعنی اپنے مالک مولیٰ تعالیٰ و تقدس کی طاعت و عبادت میں صرف کرنا چاہیے۔

اور نصاب موجود ہونے کی صورت میں زکوٰۃ ادا کرنا بھی ضروریات اسلام میں سے ہے۔ اسے بھی رغبت بلکہ خدا کا احسان جانتے ہوئے ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال کرم سے پورے دن رات میں صرف پانچ وقت عبادت کے لیے مقرر کیے ہیں اور بڑھنے والے مال اور چرنے والے مویشیوں میں صرف چالیسواں حصہ تحقیقاً یا تقریباً فقراء کے لیے معین فرمایا ہے۔ اور مباحات کے استعمال کے میدان کو فراخ کر دیا ہے۔ بہت ہی بے انصافی ہے کہ دن رات کی ساٹھ گھڑیوں میں دو گھڑی بھی حق سبحانہ و تعالیٰ کی طاعت میں صرف نہ کیا جائے۔ اور چالیس حصوں میں سے صرف ایک حصہ بھی فقراء کو نہ دیا جائے۔ اور مباحات کے وسیع دائرہ سے پاؤں باہر نکال کر حرام اور مشتبہ چیزوں تک لے جایا جائے۔

موسم جوانی میں جو نفس امارہ کی سلطانی کا زمانہ ہے اور شیطان لعین کے غلبے کا وقت ہے، تھوڑے عمل کو زیادہ ثواب کے ساتھ قبول فرماتے ہیں۔ اور کل جب ارذل عمر تک پہنچا دیں گے، اور حواس اور قویٰ سست ہو چکے ہوں گے اور سکون و دل جمعی کے اسباب منتشر ہو جائیں گے حسرت و پشیمانی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اور بہت ممکن ہے کہ کل بڑھاپے کے وقت تک فرصت نہ دیں۔ اور ندامت و پشیمانی کی فرصت جو ایک طرح کی توجہ ہے میسر نہ آئے، اور ابدی عذاب اور دائمی سزا جس کے متعلق پیغمبر صادق علیہ من الصلوات افضلہا و من التسلیمات اکملہا نے خبر دی ہے۔ اور نافرمان لوگوں کو ڈرایا ہے اور درپیش ہے۔ اس سے ضرور دوچار ہونا پڑے گا۔ آج شیطان مردود خدا تعالیٰ جل سلطانہ کے کرم کا دھوکا دے کر مداہنت میں ڈالتا ہے اور خدائے سبحانہ کے عفو کا بہانہ کر کے گناہوں کا ارتکاب کراتا ہے۔

معلوم ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں جو آزمائش و ابتلا کا مقام ہے، دوست و دشمن کو رلا ملا دیا گیا ہے؟ اور دونوں کو رحمت میں شامل کیا گیا ہے۔ آیہ کریمہ:

وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ — میری رحمت ہر شے کو وسیع ہے۔

اس مضمون کو ظاہر کرتی ہے۔ اور قیامت کے دن دشمن کو دوست سے جدا کر دیں گے۔ آیہ کریمہ:

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ — اے مجرمو! آج تم الگ ہو جاؤ۔

اسی بات کی خبر دیتی ہے۔ اس وقت رحمت کا قرعہ دوستوں کے نام نکلے گا۔ اور دشمنوں کو محروم مطلق اور

واضح طور پر ملعون قرار دیں گے۔ اور آیہ کریمہ:

فَسَاَکْتُبُهَا لِلَّذِیْنَ یَتَّقُوْنَ وَیُؤْتُوْنَ الزَّکٰوةَ وَالَّذِیْنَ هُمْ بِاٰیٰتِنَا یُؤْمِنُوْنَ ۔

میں اپنی رحمت عنقریب ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔

اس معنی کی شاہد وگواہ ہے۔ یعنی میں اپنی رحمت ثابت کر دوں گا ان لوگوں کے لیے جو کفر و معاصی سے پرہیز کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کرم و رحمت کو آخرت میں ابرار اور نیک کردار اہل اسلام کے لیے مخصوص کر دیا ہے۔ ہاں مطلق اہل اسلام کے لیے بھی اگر خاتمہ اچھا ہوا تو رحمت سے حصہ ملے گا۔ اگرچہ زمانہ دراز کے بعد عذاب دوزخ سے نجات پائیں گے لیکن گناہوں کی تاریکی اور آسمان سے نازل شدہ احکام خداوندی سے لاپرواہی کرنے والا کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ دنیا سے نور ایمان سلامتی کے ساتھ لے جائے گا۔ علمائے دین نے فرمایا ہے کہ گناہ صغیرہ پر اصرار گناہ کبیرہ تک پہنچا دیتا ہے اور گناہ کبیرہ پر اصرار کفر تک لے جاتا ہے۔ عیاذًا باللہ سبحانہ۔ ؎

اندکے پیش تو گفتم غم دل ترسیدم کہ دل آزردہ شوی ورنہ سخن بسیار است

میں نے تیرے سامنے تھوڑا سا غم دل بیان کیا ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ تو دل آزردہ ہوگا۔ ورنہ باتیں بہت ہیں۔

حق سبحانہٗ وتعالیٰ بحرمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہٖ وسلم اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق نصیب کرے۔

دوسری مقصودی بات یہ ہے کہ حامل رقیمہ مولانا اسحاق فقیر کا آشنا اور مخلص ہے اور قدیم زمانے سے ہمسائیگی کا حق بھی رکھتا ہے۔ اگر آپ سے مدد و اعانت طلب کرے تو اس کی طرف خصوصی توجہ فرمائیں۔ موصوف فن کتابت وانشاء سے بھی بقدر ضرورت واقفیت رکھتا ہے۔ والسلام۔

مکتوب نمبر (۹۷)

شیخ درویش کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ عبادت خداوندی سے مقصود یقین کا حاصل کرنا ہے۔ اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔

حق سبحانہ وتعالیٰ ہم مفلسوں کو حقیقت ایمان سے مشرف فرمائے بحرمت سید المرسلین علیہ وعلی آلہ و علیہم من الصلوات اتمہا ومن التسلیمات اکملہا۔

جس طرح پیدائش انسانی سے مقصود عبادات شرعیہ کا بجالانا ہے اسی طرح ادائے عبادت سے مقصود دولت یقین کا حاصل کرنا ہے جو حقیقت ایمان ہے۔ ممکن ہے کہ آیہ کریمہ:

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ۔	رب تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ یقین کے مقام تک پہنچ جاؤ۔

میں اسی طرف اشارہ ہو۔ اس لیے کہ کلمہ حتّٰی جس طرح غایت کے معنی کے لیے آتا ہے معنی علیت کے لیے بھی آتا ہے۔ علیت کے لیے ہونے کی صورت میں تقدیر عبارت یوں ہوگی: ای لِاَجْلِ اَنْ يَّاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ یعنی تاکہ تم کو یقین حاصل ہو جائے۔ گویا وہ ایمان جو ادائے عبادات سے پہلے ہوتا ہے وہ صورت ایمان ہے نہ کہ حقیقت ایمان جسے یہاں یقین سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عزشانہٗ فرماتا ہے:

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰمِنُوْا اى الذين امنوا صورة امنوا حقيقة باداء وظائف العبادات المامورة	اے ایمان والو! ایمان لاؤ یعنی اے صورۃً ایمان لانے والو! عبادات مامورہ کی ذمہ داریوں کو ادا کر کے حقیقۃً ایمان لاؤ۔

فنا اور بقا سے مقصود کہ ولایت اسی دولت کے حاصل کرنے سے عبارت ہے یہی یقین ہے اور بس۔ اور اگر فنا فی اللہ اور بقا باللہ سے کوئی اور معنی مراد ہیں جس سے حق تعالیٰ کے مخلوق میں حلول کا وہم پڑے تو یہ بلاشبہ الحاد اور بے دینی ہے۔ غلبۂ حال اور سکر کے وقت میں ایسی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں جن سے آخر کار آگے گزرنا چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے۔

ابراہیم بن شیبان جو مشائخ طبقات (طبقہ رابعہ) میں سے ہیں (قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم) فرماتے ہیں:

"فنا اور بقاء کا علم اخلاص وحدانیت اور صحت عبودیت کے گرد گھومتا ہے۔ اس کے ماسوا سب مغالطے اور بے دینی کی باتیں ہیں۔"

اس بزرگ نے بالکل درست فرمایا ہے۔ ان کا یہ کلام ان کی استقامت کی خبر دیتا ہے۔ فنا فی اللہ سے مراد یہ ہے کہ بندہ حق سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے کاموں میں فنا ہو جائے۔ اسی طرح سیر الی اللہ اور سیر فی اللہ وغیرہ کے معنی ہیں۔

فقیر دوسری تکلیف آپ کو یہ دیتا ہے کہ درستی کے نشانات والے میاں شیخ اللہ بخش صلاح

تقویٰ اور فضیلت سے آراستہ ہیں۔ جماعت کثیر ان سے وابستہ ہے۔ کسی بارے میں اگر جناب سے مدد طلب کریں تو امید ہے کہ توجہ شریف ان کے حال کی طرف مبذول فرمائیں گے۔

آپ پر اور ہر متبع ہدایت پر سلامتی کا نزول ہو۔

مکتوب نمبر (۹۸)

شیخ زکریا کے بیٹے عبدالقادر کی طرف صادر فرمایا۔

احادیث نبویہ علیٰ مصدرہا الصلوٰۃ والسلام والتحیہ کی روشنی میں نرمی اختیار کرنے کی ترغیب اور سختی ترک کر دینے کے بیان میں۔

حق سبحانہ و تعالیٰ مرکز عدالت پر استقامت عطا فرمائے۔

حضور نبی اکرم علیہ من الصلوات افضلہا و من التسلیمات اکملہا کی چند احادیث جو وعظ و تذکیر اور نصیحت سے متعلق ہیں لکھی جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا کرے۔

(۱) رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا:

اِنَّ اللّٰہَ رَفِیْقٌ یُحِبُّ الرِّفْقَ وَیُعْطِی عَلَی الرِّفْقِ مَا لَا یُعْطِی عَلَی الْعُنْفِ وَمَا لَا یُعْطِی عَلٰی مَا سِوَاہُ۔ (رواہ مسلم)	بیشک اللہ تعالیٰ لطف و نرمی فرمانے والا ہے نرمی کو دوست رکھتا ہے اور نرمی کرنے پر وہ کچھ عطا کرتا ہے جو سختی کرنے پر عطا نہیں کرتا۔ اور وہ نرمی کے ماسوا کسی اور چیز پر عطا کرتا ہے۔

(۲) ایک روایت میں آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا:

عَلَیْكِ بِالرِّفْقِ وَاِیَّاكِ بِالْعُنْفِ وَالْفُحْشَ اِنَّ الرِّفْقَ لَا یَکُوْنُ فِیْ شَیْءٍ اِلَّا زَانَہٗ وَلَا یُنْزَعُ مِنْ شَیْءٍ اِلَّا شَانَہٗ۔ (رواہ مسلم)	اے عائشہ! نرمی کو ہاتھ سے نہ جانے دینا اور سختی اور زبان درازی سے بچنا۔ کیونکہ رفق و نرمی سے شے میں زیبائش ہے۔ اور جب کسی شے سے رفق و نرمی کو نکال لیا جائے تو وہ شے داغدار ہو جاتی ہے۔

(۳) حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا:

مَنْ یُّحْرَمِ الرِّفْقَ یُحْرَمِ الْخَیْرَ۔	جو کوئی لطف و نرمی کی اچھی عادت سے محروم ہے

وہ نیکی سے محروم ہے۔

اور حضور نبی کریم علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام والتحیہ نے یہ بھی فرمایا:

(۴) إِنَّ مِنْ اَحَبِّكُمْ اِلَيَّ اَحْسَنُكُمْ اَخْلَاقًا۔
تم سب میں سے مجھے زیادہ محبوب وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے۔

(۵) آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا:

مَنْ اُعْطِيَ حَظَّهٗ مِنَ الرِّفْقِ اُعْطِيَ حَظَّهٗ مِنَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ (شرح سنہ)
جسے لطف ونرمی سے حصہ عطا کیا گیا اسے دنیا اور آخرت کی نیکی میں سے حصہ عطا کیا گیا۔

حضور علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد ہے:

(۶) اَلْحَيَاءُ مِنَ الْاِيْمَانِ وَالْاِيْمَانُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ مِنَ النَّارِ۔ (مسند احمد)
حیا ایمان سے ہے اور ایمان جنت کی چیز ہے اور بیہودہ گوئی برائی سے ہے اور برائی دوزخ میں جانے والی چیز ہے۔

(۷) اِنَّ اللّٰهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيَّ۔ (ترمذی)
بے شک اللہ تعالیٰ دشمن رکھتا ہے حد سے بڑھنے والے بیہودہ گو کو۔

(۸) اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى النَّارِ وَبِمَنْ تَحْرُمُ النَّارُ عَلَيْهِ عَلٰى كُلِّ هَيِّنٍ لَيِّنٍ قَرِيْبٍ سَهْلٍ۔ (ترمذی شریف)
کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ کون آتش دوزخ پر حرام ہے اور کس پر آتش دوزخ حرام ہے؛ ہر آسان روی اختیار کرنے والے، نرم طبع، لوگوں سے نزدیک نرم خو آدمی پر۔

(۹) اَلْمُؤْمِنُوْنَ هَيِّنُوْنَ لَيِّنُوْنَ كَالْجَمَلِ الْاَنِفِ اِنْ قِيْدَ انْقَادَ وَاِنِ اسْتُنِيْخَ عَلٰى صَخْرَةٍ اسْتَنَاخَ (ترمذی شریف)
مومن نرم طبع اور مطیع فرمان ہوتے ہیں جس طرح مہار پڑا ہوا اونٹ، اگر اسے کھینچا جائے تو اطاعت کے لیے گردن رکھ دیتا ہے اور اگر کسی پتھر پر بٹھایا جائے تو بیٹھ جاتا ہے۔

(۱۰) مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلٰى اَنْ يُّنْفِذَهٗ دَعَاهُ اللّٰهُ عَلٰى رُءُوْسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يُخَيِّرَهٗ فِيْ اَيِّ الْحُوْرِ شَاءَ۔ (ترمذی)
جو شخص اپنا غصہ پی گیا حالانکہ وہ اسے جاری کرنے پر قادر تھا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تمام لوگوں کے سامنے اسے بلائے گا یہاں تک کہ وہ جو حور منتخب کرنی چاہے گا اللہ کی طرف سے اسے اختیار ہوگا۔

(۱۱) إِنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أَوْصِنِي قَالَ لَا تَغْضَبْ فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ لَا تَغْضَبْ۔

(بخاری شریف)

ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے وصیت کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا غصہ نہ کرنا اس نے بار بار وصیت کی درخواست کی آپ نے ہر بار اسے یہی فرمایا غصہ نہ کیا کر

(۱۲) أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ، كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعَّفٍ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ. أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ، كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُتَكَبِّرٍ۔

(متفق علیہ)

کیا میں تمہیں بہشت میں جانے والے لوگ نہ بتاؤں وہ ہر ایسا شخص ہے جسے لوگ کمزور اور حقیر جانیں لیکن اگر وہ خدا تعالیٰ پر کسی کام کی قسم کھائے تو اللہ اس کی قسم پوری کرے۔ کیا میں دوزخ میں جانے والوں کی خبر نہ دوں؟ وہ ہر ایسا شخص ہے جو تلخ مزاج، سخت گو، جھگڑالو اور تکبر کرنے والا ہے۔

(۱۳) إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلَّا فَلْيَضْطَجِعْ۔ (احمد و ترمذی شریف)

جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے۔ ایسا کرنے سے اگر غصہ ختم ہو جائے تو بہتر، ورنہ لیٹ جائے۔

(۱۴) إِنَّ الْغَضَبَ لَيُفْسِدُ الْإِيمَانَ كَمَا يُفْسِدُ الصَّبِرُ الْعَسَلَ۔ (بیہقی شریف)

بے شک غصہ ایمان کو اس طرح تباہ کرتا ہے جس طرح ایلوا شہد کو تباہ کرتا ہے

(۱۵) مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللهُ فَهُوَ فِي نَفْسِهِ صَغِيرٌ وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ عَظِيمٌ. وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللهُ فَهُوَ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيرٌ وَفِي نَفْسِهِ كَبِيرٌ حَتَّى لَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِمْ مِنْ كَلْبٍ أَوْ خِنْزِيرٍ۔

(بیہقی شریف)

جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے رفعت و بلندی عطا کرتا ہے۔ وہ اپنی ذات کو حقیر جانتا ہے مگر لوگوں کی نظروں میں وہ بزرگ ہوتا ہے۔ اور جو تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نیچا کرتا ہے تو وہ لوگوں کی نظروں میں حقیر ہوتا ہے لیکن خود اپنے آپ کو بڑا خیال کرتا ہے۔ ایسا شخص لوگوں کی نگاہوں میں کتے اور خنزیر سے بھی حقیر اور خوار ہوتا ہے۔

(۱۶) قَالَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ عَلَى نَبِيِّنَا وَ

حضرت موسیٰ بن عمران علی نبینا وعلیہ الصلوات

عَلَيْهِ الصَّلَوٰتُ وَالتَّسْلِيْمَاتُ يَا رَبِّ مَنْ اَعَزُّ عِبَادِكَ قَالَ مَنْ اِذَا قَدَرَ غَفَرَ۔ (بیہقی شریف)

والتسلیمات نے عرض کیا اے رب تیرے نزدیک تیرے بندوں میں زیادہ باعزت کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو قدرت رکھنے کے باوجود بخش دے۔

حضور نبی اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا:

(۱۷) مَنْ خَزَنَ لِسَانَهُ سَتَرَ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ كَفَّ اللّٰهُ عَنْهُ عَذَابَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَمَنِ اعْتَذَرَ اِلَى اللّٰهِ قَبِلَ اللّٰهُ عُذْرَهُ۔ (بیہقی شریف)

جو شخص اپنی زبان کی نگہداشت کریگا اللہ تعالیٰ اس کے عیب پوشیدہ رکھے گا۔ اور جو اپنے غصے کو روکے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس سے عذاب روک لے گا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عذر خواہی کرے گا اللہ اس کے عذر کو قبول فرمائیگا۔

آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا:

(۱۸) مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلِمَةٌ لِاَخِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ اَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ اَنْ لَا يَكُوْنَ دِيْنَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ اِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ اُخِذَ بِقَدَرِ مَظْلِمَتِهِ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ اُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ (بخاری شریف)

جس شخص پر اس کے مومن بھائی کا کوئی حق ہو یعنی ظلماً اس سے کوئی چیز لی ہو چاہیے کہ اس سے آج ہی معاف کرالے اس سے پہلے کہ اس کے پاس نہ دینار رہے اور نہ درہم۔ اگر اس کے پاس نیکیاں ہوں گی تو وہ اس سے باندازہ ظلم اس سے لے لی جائیں گی۔ اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو مظلوم کی برائیاں لے کر اس پر ڈال دی جائیں گی۔

نبی اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا:

(۱۹) اَتَدْرُوْنَ مَا الْمُفْلِسُ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِيْنَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ فَقَالَ الْمُفْلِسُ مِنْ اُمَّتِيْ مَنْ يَاْتِيْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ بِصَلٰوةٍ وَصِيَامٍ وَزَكٰوةٍ وَيَاْتِيْ قَدْ شَتَمَ هٰذَا وَقَذَفَ هٰذَا وَاَكَلَ مَالَ هٰذَا وَسَفَكَ دَمَ هٰذَا وَضَرَبَ هٰذَا فَيُعْطٰى

جانتے ہو مفلس اور تنگدست کون ہے؟ لوگوں نے عرض کی ہم میں مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس درہم اور سامان نہ ہو آپ نے فرمایا میری اُمت میں سے بڑا مفلس اور تنگدست وہ شخص ہے جو قیامت کے روز نماز، روزے اور زکوٰۃ کے ساتھ بارگاہِ الٰہی میں حاضر ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی کسی پر تہمت لگائی ہوگی،

هٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهٖ وَ هٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهٖ فَاِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهٗ قَبْلَ اَنْ يُّقْضٰى مَا عَلَيْهِ اُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِى النَّارِ (مسلم شریف)

کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا اور کسی کو ادا پیٹا ہوگا۔ تو ایک حقدار کو بھی اس کی نیکیاں دی جائیں گی۔ اور دوسرے کو بھی۔ پھر اگر اس کی نیکیاں اس کے ذمے حقوق کی ادائیگی سے پہلے ہی ختم ہو جائیں گی تو اہلِ حقوق کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لکھا کہ مجھے کوئی ایسا خط لکھیں جس میں مختصر وصیت درج ہو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں لکھا:

(۲۰) سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ اَمَّا بَعْدُ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنِ الْتَمَسَ رِضَى اللّٰهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللّٰهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللّٰهِ وَكَلَهُ اللّٰهُ اِلَى النَّاسِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ۔

السلام علیکم کے بعد واضح ہو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو شخص لوگوں کی ناراضگی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اللہ کی رضا کا طالب رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے لوگوں کے بوجھ اور گرانی سے کافی ہوگا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو نظر انداز کرے گا اور لوگوں کو راضی کرے گا اللہ اسے لوگوں کے سپرد کرے گا۔ یعنی اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لے گا۔ والسلام علیک

حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم وبارک نے سچ فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اور تمہیں مخبر صادق علیہ السلام کے ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔

یہ احادیث اگرچہ با ترجمہ لکھی گئی ہیں تاہم آپ حضرت شیخ جیو کی طرف رجوع کریں اور ان کے معانی سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ان کے مطابق عمل نصیب ہو۔ دنیا کا قیام بہت تھوڑے عرصہ کے لیے ہے۔ اور عذاب آخرت بہت سخت اور دائمی ہے۔ عقل دور اندیش کو کام میں لانا چاہیے اور اس دنیا کی بے حلاوت تروتازگی سے دھوکا نہیں کھانا چاہیے۔ اگر دنیا داری کی وجہ سے کسی کی عزت و آبرو ہوتی تو کفار دنیا دار سب سے زیادہ صاحب عزت ہوتے۔ ظاہر دنیا پر فریفتہ ہونا بے عقلی ہے۔

چند روزہ فرصت کو غنیمت جاننا چاہیے اور رب تعالیٰ کی خوشنودی کے کاموں میں کوشش کرنی چاہیے اور خلقِ خدا کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے۔

اَلتَّعْظِیْمُ لِاَمْرِ اللّٰہِ وَالشَّفْقَۃُ عَلٰی خَلْقِ اللّٰہِ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعظیم اور مخلوقِ خدا پر شفقت و مہربانی نجاتِ اُخروی کی دو عظیم بنیادیں ہیں۔ مخبر صادق علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جو کچھ فرمایا ہے نفس الامر کے عین مطابق ہے۔ معاذ اللہ مسخرا پن اور بیہودگی کا اس میں قطعاً کوئی شائبہ نہیں۔ خواب خرگوش کب تک۔ آخر سخت ذلت و رسوائی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ (پارہ ۱۸، سورۃ مومنون میں فرماتا ہے:

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَیْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ

کیا تمہارا گمان یہ ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہماری بارگاہ میں لوٹ کر نہیں آؤ گے۔

فقیر کو اگرچہ اس بات کا احساس ہے کہ آپ کا وقت اس طرح کی باتیں سننا گوارا نہیں کرتا۔ جوانی کا آغاز ہے۔ دنیوی نعمتیں میسر ہیں۔ لوگوں پر حکومت و غلبہ بھی حاصل ہے۔ (ایسے حالات میں نصیحت کی بات سننا بہت مشکل ہے) لیکن تمہارے حالات پر شفقت کے طور پر یہ باتیں کر رہا ہے۔ ابھی کچھ نہیں بگڑا توبہ اور رجوع الی اللہ کا وقت موجود ہے۔ اطلاع کرنا شرط ہے۔ ع

در خانہ اگر کس ست یک حرف بس ست

اگر گھر میں کوئی موجود ہے تو ایک ہی حرف کافی ہے

مکتوب نمبر (۹۹)

ملا حسن کشمیری کی طرف صادر فرمایا:

اس استفسار کے جواب میں جو انہوں نے دوام آگاہی کی کیفیت اور اس کا حالت نیند کے ساتھ جمع ہونا جو سراسر غفلت اور تعطیل ہے کے متعلق کیا تھا۔

آپ کے التفات نامہ گرامی نے مشرف فرمایا۔ آپ نے دوام آگاہی کی کیفیت اور اس کا حالت نیند کے ساتھ جمع ہونا جو سراسر غفلت اور بے کاری ہے اس دولت کے حصول کے متعلق اس سلسلہ کے بعض اکابر نے خبر دی ہے۔

مخدوم گرامی! اس اشکال کا حل ایک مقدمہ پر مبنی ہے جس کا بیان ضروری ہے۔ میں کہتا ہوں کہ روح انسانی کی اس پیکر جسمانی کے ساتھ تعلق قائم ہونے سے پہلے ترقی و عروج کی راہ بند تھی۔ اور

وَمَا مِنَّا اِلَّا لَهٗ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ — ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے۔

کے پنجرے میں محبوس و مقید تھی۔ لیکن اس جوہر نفیس کی فطرت و سرشت میں جسم میں آنے کے بعد عروج کی استعداد موجود تھی۔ اور اس استعداد کی بنا پر ہی انسان کی فضیلت فرشتہ پر ثابت ہوئی ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کمال کرم سے اس نورانی جوہر کو اس جسم کے ظلمانی پیکر کے ساتھ جمع کر دیا۔ تو پاک ہے وہ ذات جس نے نور اور ظلمت اور امر اور خلق کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ اور جب کہ یہ دونوں چیزیں حقیقت میں ایک دوسرے کی نقیض واقع ہوئی تھیں تو حکیم مطلق جل سلطانہ نے اس اجتماع کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس انتظام کو موجود رکھنے کے لیے روح کی نفس کے ساتھ عشق و گرفتاری کی نسبت قائم کر دی۔ اور اس گرفتاری کو اس انتظام کا سبب بنا دیا۔ اور آیہ کریمہ:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِیْٓ اَحْسَنِ تَقْوِیْمٍ — بیشک ہم نے انسان کو بہترین صورت پر پیدا
ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِیْنَ ۔ — کیا۔ پھر ہم نے اسے سب نیچوں سے نیچے کر دیا

(سورۃ تین۔ پارہ عم ۳۰)

میں اسی بیان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور روح کا یہ تنزل و گرفتاری حقیقت میں مدح بما یشبہ الذم کے قبیل سے ہے۔ تو اس نسبت حبی کے باعث روح نے اپنے آپ کو مکمل طور پر عالم نفس میں ڈال دیا۔ اور اپنے آپ کو اس کا تابع کر دیا۔ بلکہ اپنے آپ کو بھی بھلا دیا اور اپنے آپ کو نفس امارہ کے ساتھ تعبیر کرنا شروع کر دیا۔ روح میں یہ ایک دوسری لطافت ہے جو اس کی فطرت میں رکھ دی گئی ہے۔ اس لطافت کے کمال کے باعث روح جس طرف بھی رُخ کرتی ہے اسی کا حکم اختیار کر لیتی ہے۔ تو جب اپنے آپ کو فراموش کر دیتی ہے۔ تو اپنی سابقہ آگاہی کی نسبت جو واجب تعالیٰ و تقدس کے مرتبہ میں ہے اسے بھی فراموش کر دیتی ہے۔ اور اپنے آپ کو پورے طور پر غفلت کے سپرد کر دیتی ہے۔ اور ظلمت کا حکم اختیار کر لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کمال مہربانی اور بندہ نوازی سے انبیا کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کو مبعوث فرمایا۔ اور ان اکابر کے توسل سے اپنی طرف لوگوں کو بلایا۔ اور روح کو نفس کی مخالفت کا جو روح کا معشوق ہے حکم دیا۔ پس جو شخص واپس لوٹ آیا تو اس نے عظیم کامیابی حاصل کر لی۔ اور جس نے اپنا سر اوپر نہ اٹھایا اور زمین کے ساتھ چمٹ رہنا ہی پسند کیا تو دوری کی گمراہی میں جا گرا۔

اب ہم اس اشکال کا جواب بیان کرتے ہیں:

اس مقدمہ سے معلوم ہوا کہ روح کا نفس سے اجتماع ہو جاتا ہے۔ بلکہ روح نفس میں فنا اور اس کے ساتھ بقا حاصل کر لیتی ہے۔ پس لازماً جب تک یہ اجتماع اور انتظام موجود ہے' ظاہر کی غفلت عین باطن کی غفلت ہے۔ اور جب یہ انتظام خلل پذیر ہوتا ہے' اور باطن ظاہر کی جہت سے اعراض کر کے اپنا منہ ابطن بطون (حق تعالیٰ) کی طرف کر لیتا ہے اور فانی کے ساتھ پیدا شدہ فنا و بقا دور و زوال ہو کر باقی حقیقی ذات تعالیٰ و تقدس کے ساتھ فنا و بقا حاصل کر لیتا ہے۔ اس وقت ظاہر کی غفلت باطنی حضور پر کچھ اثر انداز نہیں ہوتی۔ غفلت ظاہر باطن پر کیسے اثر انداز ہو سکتی ہے جبکہ باطن نے ظاہر کی طرف پوری طرح پشت کر لی ہے۔ اور ظاہر سے باطن کی طرف کوئی شے گھس نہیں سکتی پس جائز ہے کہ ظاہر غافل ہو اور باطن آگاہ۔ اور اس میں استحالہ نہیں۔

مثلاً روغن بادام جب تک پھوک کے ساتھ مخلوط ہے دونوں کا ایک حکم ہے۔ اور جب روغن پھوک سے الگ ہوا دونوں کا حکم الگ ہو گیا۔ تو اب ایک کا حکم دوسرے پر جاری نہیں ہوگا۔

اس طرح کے صاحب دولت کو اگر چاہتے ہیں' جہان کی طرف واپس لے آتے ہیں اور عالم کو اس کے وجود شریف کے توسط سے نفسانی تاریکیوں سے نجات عطا کرتے ہیں۔ اس صاحب دولت کو بطور سیر عن اللہ باللہ عالم کی طرف نیچے لاتے ہیں۔ اس کا پورا رُخ خلق کی طرف ہو جاتا ہے بغیر اس کے کہ مخلوق میں گرفتار ہو کیونکہ وہ اپنی سابقہ گرفتاری پر ہی قائم ہے۔ اسے اس کے اختیار کے بغیر اس عالم میں لائے ہیں۔

پس یہ منتہی جناب قدس خداوندی تعالیٰ و تقدس سے روگردانی اور مخلوق کی طرف رُخ کرنے میں تمام مبتدیوں کے ساتھ صورۃً شریک ہے لیکن حقیقت میں ان کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں رکھتا۔ ایک گرفتاری سے دوسری گرفتاری تک بڑا فرق اور فاصلہ ہے۔

نیز مخلوق کی جانب رُخ کرنے میں یہ منتہی بے اختیار ہے۔ اسے اس میں کچھ رغبت نہیں۔ بلکہ مخلوق کی طرف اس توجہ میں بھی اسے حق تعالیٰ کی رضا مقصود ہے' اور مبتدی میں مخلوق کی طرف یہ توجہ ذاتی اور طبعی اور رغبت و چاہت سے ہے' اور خدا تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہے۔

ہم مبتدی اور منتہی کے درمیان ایک اور فرق بیان کرتے ہیں:

مبتدی کو یہ بات میسر ہے کہ عالم سے روگردانی کر کے اپنا رُخ حق تعالیٰ و تقدس کی طرف کر لے۔ لیکن منتہی کے لیے خلق سے اعراض محال ہے۔ ہر وقت مخلوق کی طرف رُخ اور توجہ اس کے مقام کو لازم ہے۔ ہاں مگر جبکہ اس کی دعوت کا کام مکمل کر لیا ہو اسے دار فنا سے دار بقا کی طرف منتقل کر دیتے ہیں۔ اس وقت ندائے اَللّٰھُمَّ الرَّفِیْقَ الْاَعْلٰی اس کا نقد سرمایہ ہوتا ہے۔

مشائخ طریقت قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم نے مقام دعوت میں مختلف باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک جماعت نے اس مقام کو جمع توجہ بین الحق والخلق سے تعبیر کیا ہے۔ یہ اختلاف احوال و مقامات کے اختلاف پر مبنی ہے۔ ہر ایک نے اپنے مقام سے خبر دی ہے۔ صحیح علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔

اور وہ جو سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے النھایۃ ھی الرجوع الی البدایۃ کہ نہایت ابتداء کی طرف رجوع کرنے کا نام ہے۔ یہ اس مقام دعوت کے مطابق ہے جو اس مسودہ میں تحریر ہوا ہے۔ کیونکہ ابتداء میں پورا رُخ مخلوق کی طرف ہوتا ہے۔ حدیث مبارک:

تَنَامُ عَیْنَایَ وَلَا یَنَامُ قَلْبِیْ۔ میری صرف آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا

جو آپ نے تحریر فرمائی تھی اس میں دوام آگاہی کی طرف اشارہ نہیں بلکہ اس میں آپ نے اپنے اور اپنی امت کے حالات کے جاری رہنے سے عدم غفلت کی خبر دی ہے۔ اسی بنا پر نیند آپ کے وضو کو نہیں توڑتی تھی۔ اور جب کہ نبی اپنی امت کی محافظت میں بکریوں کے ریوڑ کے پاسبان اور نگہبان کی طرح ہے۔ لہٰذا غفلت اس کے منصب نبوت کے شایان شان نہیں۔

اور حدیث شریف:

لِیْ مَعَ اللّٰہِ وَقْتٌ لَّا یَسَعُنِیْ فِیْہِ مَلَکٌ مُّقَرَّبٌ وَّلَا نَبِیٌّ مُّرْسَلٌ۔ مجھے اللہ کے ساتھ ایک وقت نصیب ہوتا ہے جس میں میرے ساتھ نہ تو فرشتہ مقرب شریک ہو سکتا ہے اور نہ کوئی مرسل نبی

ؔ یہ حدیث مسند ابو داؤد میں ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کی راوی ہیں۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام اپنی امت کے حالات سے ہر وقت آگاہ ہیں۔ اور حالات امت سے بے خبری منصب نبوت کے خلاف ہے حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے علم شریف کے متعلق بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ مذکورہ حدیث کی روشنی میں حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کردہ اس عقیدہ کے مطابق یہی ثابت ہوا کہ جو لوگ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی وسعت علم کے منکر ہیں اور اس پر معترض ہیں وہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے منصب نبوت کو نہیں مانتے۔ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسعت علم پر بے شمار آیات و احادیث صحیحہ دلالت کرتی ہیں۔ اس سلسلے میں مزید معلومات کے لیے خالص الاعتقاد، انباء المصطفیٰ بحال سر و اخفیٰ، الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ وغیرہ تصنیفات اعلیٰحضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ آپ نے ان کتابوں میں ہر طرح کے اعتراضات کے جوابات بھی دیے ہیں۔

ؔ موضوعات ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ و رسالہ قشیریہ۔

جیسے ہونے کی صورت میں تجلی ذاتی برقی کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ اور وہ تجلی بھی جناب قدس خداوندی جل سلطانہ کی طرف رُخ کرنے کو مستلزم نہیں۔ بلکہ یہ تجلی اس جانب سے ہے۔ متجلیٰ لہٗ کا اس میں کچھ دخل نہیں۔ یہ تجلی معشوق کے عاشق میں سیر کرنے کی مانند ہے۔ عاشق تو سیر کرنے سے سیر ہو چکا ہے۔ ع

آئینہ صورت از سفر دور است کاں پذیرائے صورت از نور است

صورت کا آئینہ سفر کے اعتبار سے دور ہے۔ لیکن اپنی نورانیت کی وجہ سے صورت کو قبول کرتا اور اپنی طرف کھینچتا ہے۔

جاننا چاہیے کہ خلق کی طرف رجوع کرنے کی صورت میں زائل شدہ حجابات پھر واپس عود نہیں کرتے۔ بے پروگی کے باوجود اسے مخلوق کے ساتھ مشغول کیا گیا ہے اور مخلوقات کی فلاح و نجات اس کے ساتھ مربوط کر دی گئی ہے۔ ان بزرگوں کی مثال اس شخص کی سی ہے جو بادشاہ سے کمال قرب رکھتا ہو اور بادشاہ اور اس کے درمیان کوئی معنوی اور صوری حجاب حائل نہ ہو۔ اس کے باوجود اسے صاحب حاجت لوگوں کی خدمات پر مامور کیا گیا ہو۔ یہ مبتدی اور منتہی مرجوع (مخلوق کی طرف لوٹائے گئے) کے درمیان ایک فرق ہے۔ کیونکہ مبتدی صاحب حجابات ہے لیکن منتہی کے آگے سے سب حجابات اُٹھ چکے ہیں۔

آپ پر اور تمام متبعین ہدایت پر سلامتی کا نزول ہو۔

مکتوب نمبر (۱۰۰)

مُلا حسن کشمیری کی طرف صادر فرمایا۔

ان کے اس سوال کے جواب میں جو انہوں نے کیا تھا کہ شیخ عبدالکبیر یمنی نے فرمایا ہے کہ حق سبحانہٗ و تعالیٰ عالم الغیب نہیں ہے۔

آپ کے التفات نامہ گرامی نے مشرف فرمایا جو آپ نے کرم نوازی کے طور پر تحریر فرمایا تھا۔ آپ نے لکھا تھا کہ شیخ عبدالکبیر یمنی نے کہا ہے کہ حق سبحانہٗ و تعالیٰ عالم الغیب نہیں ہے۔

مخدوم گرامی! فقیر اس طرح کی باتیں سننے کی تاب نہیں رکھتا۔ میری رگِ فاروقی بے اختیار حرکت میں آتی ہے۔ اور اس طرح کی باتوں کی تاویل و توجیہ کی فرصت نہیں دیتی۔ چاہے ایسی باتوں کا قائل

شیخ عبدالکبیر یمنی ہو یا شیخ اکبر شامی ۔ محمد عربی علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کا کلام درکار ہے نہ کہ محی الدین عربی اور صدرالدین قونیوی یا عبدالرزاق کاشی کا کلام ۔ ہمیں نص کے ساتھ کام ہے ، فص کے ساتھ نہیں ۔ فتوحات مدنیہ نے ہمیں فتوحات مکیہ سے بے نیاز کر دیا ہے ۔

اللہ تعالیٰ اپنے کلام مجید میں علم غیب کے ساتھ اپنی صفت کرتا ہے اور اپنے آپ کو عالم الغیب فرماتا ہے ۔ اس ذات سبحانہٗ سے علم غیب کی نفی کرنا بہت قبیح اور برا ہے ۔ اور فی الحقیقت حق سبحانہٗ وتعالیٰ کی تکذیب ہے ۔ غیب کا کوئی اور معنی کرنا بھی اس برائی سے نہیں نکال سکتا ۔

كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ان کے مونہوں سے بہت ناگوار کلمہ نکل رہا ہے ۔

کاش ! میں سمجھتا کہ انہیں اس طرح کے صریح خلاف شریعت کلمات زبان پر لانے پر کون سی چیز ابھار رہی ہے ۔

منصور اگر انا الحق کہے اور بسطامی سُبحانی کا نعرہ لگائے تو یہ حضرات معذور ہیں اور غلبہ احوال کے تحت مغلوب ہیں ۔ لیکن اس طرح کا کلام احوال میں سے نہیں ، علم سے تعلق رکھتا ہے اور تاویل کا متقاضی ہے ۔ اس طرح کی باتوں کو معذوری پر محمول نہیں کیا جا سکتا ۔ اور یہاں کوئی تاویل بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی کیونکہ صرف اہل سکر کا کلام کسی تاویل پر محمول کیا جاتا اور ظاہر معنی سے پھیرا جاتا ہے ۔ اور اگر اس کلام کے متکلم کا اس طرح کے کلام کے اظہار سے مقصود خلق کی ملامت اور ان کی نفرت ہے تو یہ بھی برا اور قبیح ہے مخلوق کی ملامت حاصل کرنے کے اور بہت سے راستے ہیں ۔ کیا ضرورت ہے کہ انسان اپنی ملامت کے لیے اپنے آپ کو کفر کی حد تک پہنچائے ۔ اور جب کہ آپ نے اس کلام کی تاویل کے متعلق کہا اور استفسار فرمایا ہے تو " سوال کا جواب ملنا چاہیے " کے مطابق مجبوراً اس باب میں کچھ عرض کرتا ہے ۔ اور غیب کا علم اللہ سبحانہٗ ہی کو ہے ۔

اس کی ایک تاویل تو یہ کی گئی ہے کہ غیب معدوم ہے ، اور علم معدوم کے ساتھ متعلق نہیں ہو سکتا ۔ یعنی جب کہ غیب حق سبحانہٗ کی نسبت سے معدوم مطلق اور لاشئے محض ہے تو علم کے اس کے ساتھ متعلق ہونے کے کوئی معنی نہیں ۔ کیونکہ صرف معلومیت اسے مطلق علومیت و لاشیئیۃ محض سے باہر نہیں نکال سکتی ۔ جس طرح یہ کہنا درست نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے شریک کا عالم ہے ۔ کیونکہ اس ذات تعالیٰ وتقدس کا شریک اصلاً موجود نہیں اور لاشئے محض ہے ۔ ہاں مفہوم غیب اور مفہوم شریک کا تصور ہو سکتا ہے لیکن ہمارا یہ کلام شریک اور غیب کے مصداق میں ہے نہ ان کے مفہوم میں ۔

اور یہی حال ہے ان تمام محالات کا جن کا مفہوم تو ممکن التصور ہے اور ان کے مصداق ممتنع التصور

ہیں۔ کیونکہ معلومیت انہیں استحالہ سے باہر لے آتی ہے۔ اور کم از کم وجود ذہنی تو ان کو عطا کر دیتی ہے۔

اور جو اعتراض آپ نے مولانا محمد روجی[1] کی توجیہ پر کیا ہے درست ہے۔ مرتبہ احدیت مجردہ میں نسبتِ علمیت کی نفی مطلق علم کی نفی کو مستلزم ہے۔ علم غیب کی نفی کی تخصیص کی کوئی وجہ نہیں۔

مولانا محمد روجی رحمۃ اللہ علیہ کی توجیہ پر آپ کے اعتراض کے علاوہ ایک اور اعتراض وارد ہوتا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اگرچہ مرتبہ احدیت مجردہ میں نسبت علمیت منتفی ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ کی عالمیت اپنے حال پر برقرار ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ذات سے عالم ہے۔ صفت سے عالم نہیں کیونکہ صفت تو وہاں سے ہی منتفی۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کو منتفی جاننے والے بھی حق سبحانہ کے عالم ہونے کے قائل ہیں۔ حالانکہ صفت علم کو اس ذات سے مسلوب قرار دیتے ہیں۔ اور جو انکشاف علمی صفت پر مرتب ہوتا ہے وہ اسے ذات پر مرتب مانتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ بھی۔

اور وہ توجیہ جو آپ نے خود کی ہے۔ اور غیب سے مراد غیب ذات واجب تعالیٰ مراد لیا ہے اور علم کے تعلق کو اس کے ساتھ جائز قرار نہیں دیا۔ اگرچہ واجب تعالیٰ و تقدس کا علم ہی ہو۔ یہ سب توجیہات سے اقرب توجیہ ہے۔ لیکن فقیر کو واجب تعالیٰ کے اس کی ذات بحت کے ساتھ علم کا تعلق نہ ہونے میں بحث ہے۔ کیونکہ عدم جواز کی جو وجہ آپ نے بیان کی ہے وہ احاطہ معلوم کے لیے حقیقت علم کا تقاضا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات مطلق عدم احاطہ کی متقاضی ہے۔ لہٰذا اس تعلق سے دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔

اس جگہ ایک اور خدشہ ہے۔ کیونکہ یہ چیز علم حصولی میں درکار ہے۔ جہاں قوت علمیہ میں معلوم کی صورت کا حصول ہوتا ہے۔ لیکن علم حضوری میں یہ چیز کچھ درکار نہیں۔ اور ہماری بحث علم حضوری میں ہے حصولی میں نہیں۔ لہٰذا اس میں کوئی خرابی نہیں کہ واجب سبحانہ و تعالیٰ کا علم اس کی ذات کے ساتھ بطریق حضور ہو نہ بطریق حصول۔ واللہ سبحانہ اعلم بحقیقۃ الحال وصلی اللہ تعالیٰ علیٰ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین وسلم وبارک۔ والسلام اولاً واٰخراً۔

---

[1] مولانا شمس الدین محمد روجی رحمۃ اللہ علیہ مولانا سعد الدین کے ساتھیوں میں سے ہیں۔ مولانا روجی علیہ الرحمۃ سالہا سال جامع مسجد ہرات میں طالبان حق کو راہ حق کی دعوت دیتے رہے۔ آپ کی ولادت بستی روج میں ہوئی جو شہر ہرات سے ذرا جانب قبلہ میں واقع ہے۔ آپ [illegible] ماہ شعبان المبارک کی شب برات کو پیدا ہوئے حضور نبی اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے آپ کی والدہ ماجدہ کو خواب میں مولانا کی ولادت کی بشارت دی تھی۔ (رشحات)

مکتوب نمبر (۱۰۱)

ملا حسن کشمیری کی طرف صادر فرمایا۔

اس گروہ کے رد میں جو کاملین کو ناقص خیال کر کے ان پر زبان اعتراض دراز کرتا ہے۔

احسن اللہ سبحانہ حالکم واصلح بالکم۔ (اللہ تعالیٰ آپ کے حال کو حسن عطا کرے اور آپ کے دل کی اصلاح فرمائے۔

مولانا محمد صدیق نے آپ کا مکتوب شریف آکر دیا۔ الحمد للہ سبحانہ کہ آپ نے ہم دور افتادہ لوگوں کو فراموش نہیں کیا۔ بظاہر آپنے نفس انسانی پر جو اعتراضات وارد کیے ہیں وضاحت سے فقیر کے ذہن میں آئے۔ ہاں اتنی بات تو ٹھیک ہے نفس کے زمانہ امارگی میں اس پر اعتراض کیا جائے لیکن اس کے مطمئنہ ہو جانے کے بعد اس پر اعتراض کی گنجائش نہیں، کیونکہ اطمینان کے مقام پر پہنچ کر نفس حق سبحانہ سے راضی ہو جاتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے راضی۔ پس وہ خدا تعالیٰ کا پسندیدہ اور مقبول ہو جاتا ہے اور مقبول خدا پر اعتراض روا نہیں۔ اور نفس مطمئنہ کی مراد حق کی مراد ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ اس دولت کا حصول تخلق باخلاق اللہ کے وقت ہوتا ہے۔ اس کا قدسی صحن ہم پست فطرت لوگوں کے اعتراض سے بلند و برتر ہے۔ ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ ہماری طرف لوٹتا ہے۔ ع

آگہ از خویشتن چو نیست جنیں ۔۔۔۔ چہ خبر دارد از چنان و چنیں

پیٹ میں پڑا ہوا بچہ جب اپنے آپ سے واقف نہیں تو وہ ادھر اُدھر کی کیا خبر رکھے گا۔

بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جاہل لوگ اپنے کمال جہل کے باعث نفس مطمئنہ کو نفس امارہ تصور کر لیتے ہیں۔ اور امارگی کے احکام مطمئنہ پر جاری کر دیتے ہیں۔ جس طرح کفار نے انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کو دوسرے لوگوں کی طرح سمجھتے ہوئے ان کی نبوت و رسالت کا انکار کیا ہے۔ اللہ سبحانہ

---

[1] عارف رومی فرماتے ہیں ؎

(۱) اشقیا را دیدۂ بینا نبود ۔۔۔۔ نیک و بد در چشم شاں یکساں نمود

(۲) ہمسری با انبیاء برداشتند ۔۔۔۔ اولیا را ہمچو خود پنداشتند

(۳) گفتہ اینک ما بشر ایشاں بشر ۔۔۔۔ ما و ایشاں بستۂ خوابیم و خور (باقی بر صفحہ)

وتعالیٰ ہمیں ان اکابر اور ان کے متبعین علیہم الصلوات والتسلیمات کے انکار سے پناہ میں رکھے۔

مکتوب نمبر (۱۰۲)

ملا مظفر کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ سودی قرضہ میں مجموعی رقم حرام ہے۔ صرف زیادتی حرام نہیں۔ مثلاً ایک شخص نے دس ٹکے دو ٹکے کے حساب سے سود پر قرض لیے تو پورے بارہ ٹکے حرام قرار پائیں گے نہ کہ سود کے صرف دو ٹکے۔ اور اس کے متعلقات کے بیان میں۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی۔ (اللہ کے لیے حمد ہے۔ اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام)

آپ نے اس روز کہا تھا کہ سودی قرض میں ربا صرف زیادتی ہے اور بس۔ اور دس ٹکے قرض بحساب دو ٹکے سود میں صرف دو ٹکے سود کے ہی حرام ہیں، دس ٹکے حرام نہیں۔

جب بعض کتب فقیہ کی طرف رجوع کیا گیا تو ظاہر ہوا کہ شریعت میں ہر ایسا عقد جس میں زیادتی کی شرط ہو ربٰو اور سود ہے۔ لہٰذا اس طرح کا سودی قرضہ بھی حرام قرار پائے گا۔ اور جو چیز بذریعہ حرام حاصل کی جائے وہ بھی حرام ہوتی ہے۔ پس وہ دس ٹکے بھی ربٰو اور حرام ہوں گے۔

کتاب "جامع الرموز" اور ابراہیم شاہی کی کتاب کی روایات کے ارسال کرنے سے مقصود تمہیں یہ مسئلہ سمجھانا تھا۔ باقی رہی محتاجی کی صورت۔ تو میرے مخدوم! سود کی حرمت نص قطعی سے ثابت ہے۔ جو محتاج اور غیر محتاج سب کو شامل ہے۔ محتاج کو اس حکم قطعی سے خارج اور مستثنیٰ

(بقیہ ۲۸۵) ۔ (۴) این ندانستند ایشاں از عمی ہست فرقے درمیاں بے انتہا

(۱) بدبختوں کو چشم بینا نصیب نہیں تھی۔ اس لیے اچھا اور برا ان کی نگاہ میں یکساں تھا۔

(۲) ان بدبختوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ ہمسری اور برابری کا دعویٰ کیا اور اولیاء اللہ کو اپنی طرح گمان کیا۔

(۳) اور یوں کہا کہ ہم بھی بشر ہیں اور یہ بھی بشر ہیں۔ ہم اور یہ انبیاء و اولیاء سونے اور کھانے کے پابند ہیں۔

(۴) اندھاپن کے باعث ان بدبختوں سے یہ چھپا رہا کہ ہم میں اور ان میں بے انتہا فرق ہے۔

معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء عظام رحمہم اللہ کو اپنی طرح جاننا شقاوت و بدبختی ہے اور گمراہی اور ان کے کمالات کے انکار کا پیش خیمہ ہے۔

قرار دینا حکم قطعی کو منسوخ کرنا ہے۔ قنیہ[1] کی روایت یہ درجہ نہیں رکھتی کہ حکم قطعی کو منسوخ کر سکے حالانکہ مولانا جمال لاہوری جو اعلم علماء لاہور ہیں فرماتے ہیں کہ قنیہ کی بہت سی روایات لائق اعتماد نہیں۔ اور کتب معتبرہ کی روایات کے خلاف ہیں۔ اور اگر قنیہ کی اس روایت کو درست بھی تسلیم کر لیا جائے تو اسے اضطرار و مخمصہ کی حالت پر محمول کرنا چاہیے۔ تاکہ اس حکم قطعی کا مخصص آیہ کریمہ فَمَنِ اضْطُرَّ فِیْ مَخْمَصَۃٍ کو قرار دیا جائے۔ کیونکہ قوت میں اس کی طرح ہے۔ ع

کہ رستم را کشد ہم رخش رستم

رستم پہلوان کو رستم جیسا ہی پچھاڑ سکتا ہے۔

نیز اگر محتاج سے عام محتاج مراد لے لیا جائے تو پھر ربٰو کی حرمت کے لیے کوئی موقع اور محل باقی نہیں رہے گا۔ کیونکہ جو شخص بھی سود کی زیادتی دینا قبول کرے گا۔ آخر کسی نہ کسی ضرورت اور محتاجی کے تحت ہی قبول کرے گا۔ کوئی بھی بلا احتیاج و ضرورت اپنے نقصان کا اقدام نہیں کرتا۔ تو اس طرح کے توہم کے باعث حکیم و حمید ذات کی طرف سے اس کی کتاب عزیز میں نازل شدہ اس حکم کا کوئی فائدہ باقی نہیں رہے گا۔

اور اگر بفرض محال عام محتاجی ہی تسلیم کر لی جائے تو ہم کہیں گے محتاجی ضروریات میں سے ہے اور ضروری شئے کو بااندازہ ضرورت اختیار کیا جاتا ہے۔ پس سودی روپے سے کھانا پکا کر لوگوں کو کھلانا ضرورت میں داخل نہیں اور اس کے ساتھ کوئی ضرورت متعلق نہیں۔ اسی لیے ترکہ میت میں سے میت کی ضرورت کی چیزیں مستثنیٰ ہیں۔ اور اس ضرورت کو اس کے کفن دفن میں منحصر کیا ہے۔ اس کے ایصال ثواب کے لیے کھانا پکانا شرعاً احتیاج و ضرورت میں داخل نہیں۔ حالانکہ میت صدقہ و خیرات کا بہت محتاج ہوتا ہے۔

پس متنازع فیہ صورت میں اچھی طرح غور کریں کہ قرض لینے والے محتاج ہیں یا نہیں۔ اور احتیاج و ضرورت کی صورت میں سودی روپے سے جو کھانا تیار ہو گا اسے کھانے والوں کے لیے

---

[1] کشف الظنون میں ہے۔ قنیۃ المنیہ علی مذہب ابی حنیفہ بشیخ امام ابو الرجاء نجم الدین مختار بن محمود الزاہدی حنفی المتوفی ۶۵۸ھ کی تصنیف ہے۔ کتاب کی ابتداء ان الفاظ سے ہوتی ہے: اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الذی اوضح معالم العلوم۔ علامہ بیری نے فرمایا ہے کہ کتاب قنیہ اگرچہ غیر معتبر کتب سے ہے۔ اور بعض علماء نے اپنی کتابوں میں اس کے حوالے نقل کیے ہیں لیکن علماء کے ہاں وہ ضعف روایت کے ساتھ مشہور ہے۔ اور یہ کہ اس کا مصنف معتزلی ہے۔

اس کا کھانا حلال ہے یا نہیں؟

عیال داری اور فوجی ملازمت کو ضرورت واحتیاج کا بہانہ بنانا اور اس وجہ سے سودی قرض لینا اور اسے جائز اور حلال جاننا دینداری سے دور ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اپنا شیوہ اور دستور بناتے ہوئے جو لوگ اس بلا میں گرفتار ہیں انھیں منع کرنا چاہیے اور اس حیلے کے نادرست ہونے سے انھیں آگاہ کریں۔ ایسا کام کیوں کیا جائے جو آخر کار اس طرح کے ممنوع اور ناجائز کام کے ارتکاب میں مبتلا کر دے۔ معاش کے ذرائع اور بہت ہیں۔ فوجی ملازمت میں ہی منحصر نہیں ہیں۔ جب آپ اہل صلاح وتقویٰ میں سے ہیں تو حلال وطیب خوراک کی تاکید آپ کو کی جا رہی ہے۔

آپ نے لکھا تھا کہ اس زمانہ میں بغیر شبہ کی غذا کا میسر آنا مشکل ہے۔ یہ بات درست ہے تاہم حتی الامکان شبہ کی چیز سے بچنا چاہیے۔ بے طہارت کھیتی باڑی کی روزی جس کو آپ نے غیر طیب جانا ہے، ہندوستان میں اس سے بچنا ممکن نہیں:

لَا یُکَلِّفُ اللّٰہُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَھَا۔ — اللہ تعالیٰ نہیں تکلیف دیتا کسی جان کو مگر اس کی طاقت و وسعت کے مطابق۔

لیکن سودی کھانے کو ترک کرنا بہت آسان ہے۔ حلال کو حلال اور حرام کو حرام جاننا قطعی اور یقینی ہے کہ اس کا انکار کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ ظنی امور میں یہ بات نہیں حنفی کے نزدیک بہت سے امور مباح ہیں مگر شافعی کے نزدیک وہ مباح نہیں۔ اور اس کے برعکس۔

پس ہمارے اس زیر بحث معاملے میں مشکوک ضرورت مند کے لیے سودی قرض کے حلال ہونے میں جو بظاہر نص قطعی کے حکم کے خلاف ہے توقف کرے تو اسے گمراہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اور اسے اس کی حلیت کا معتقد ہونے پر زور نہیں دینا چاہیے۔ بلکہ اس کے درست موقف کو ترجیح بلکہ یقین کا درجہ حاصل ہے۔ اور اس کا مخالف خطرے میں ہے۔

آپ کے بعض دوستوں نے نقل کیا ہے کہ ایک دن مولانا عبدالفتاح نے آپ کی خدمت میں کہا کہ اگر بلا سود قرض میسر آ جائے تو بہتر ہے۔ کسی کو سودی قرضہ لینے کی کیا ضرورت ہے۔ تو آپ نے مولانا موصوف کو ڈانٹا اور کہا کہ تم حلال شے کا انکار کرتے ہو؟

مخدوم گرامی! ایسی باتیں حلال قطعی میں گنجائش رکھتی ہیں۔ اور اگر یہ حلال بھی ہو تو اس میں کوئی شک نہیں کہ خلاف اولیٰ ضرور ہے۔ اہل ورع رخصت پر عمل کا حکم نہیں دیتے، بلکہ عزیمت پر عمل کی

دلالت کرتے ہیں۔

لاہور کے مفتیوں نے احتیاج وضرورت کو سبب قرار دے کر حلال ہونے کا حکم دیا ہے۔ احتیاج وضرورت کا دامن بڑا فراخ ہے۔ اگر فراخ کریں گے تو کوئی چیز بھی سود نہیں رہے گی اور سود کے حرام ہونے کے بارے میں نص قطعی کا حکم بے فائدہ اور عبث ہو جائے گا۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے آپ کو یہ بات تو خوب ملاحظہ کرنی چاہیے کہ سود پر قرض لینے والے کے لیے دوسروں کو کھانا کھلانا کون سی ضرورت میں داخل ہے؟ قنیہ کی روایت بہرحال زیادہ سے زیادہ ضرورت مند کے لیے سودی قرض لینے کو جائز قرار دیتی ہے۔ دوسروں کے لیے اس سے جواز ثابت نہیں ہوتا۔

اگر کوئی یہ سوال کرے کہ شاید اس طرح کے کھانا پکانے والے کو کفارہ قسم یا کفارہ ظہار یا روزے کا کفارہ ادا کرنے کی ضرورت ہو۔ اور اس میں شک نہیں کہ وہ یہ کفارہ ادا کرنے میں محتاج اور ضرورتمند ہے۔ تو ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ اس کفارے والا اگر کھانا کھلانے کی طاقت نہیں رکھتا، تو کفارے کے طور پر روزے رکھے۔ نہ یہ کہ سود پر قرض لے۔ اور اگر اس طرح کی اور ضرورتیں اور احتیاج درپیش آئیں تو تھوڑی سی توجہ سے تقوی کی برکت سے دور ہو سکتی ہیں۔

وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ (سورۂ طلاق۔ پارہ ۲۸)	جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور اسے رزق عطا کرتا ہے اس مقام سے جہاں سے گمان نہیں ہوتا۔

آپ پر اور ہر متبع ہدایت پر سلامتی کا نزول ہو۔

مکتوب نمبر ۱۰۳

سیادت وبزرگی کی پناہ شیخ فرید کی طرف صادر فرمایا:

لفظ عافیت کے معنی اور سرہند کے لیے قاضی طلب کرنے کے بیان میں۔

حق سبحانہ وتعالی آپ کو عافیت سے رکھے۔

آپ کے لیے اس عافیت کی دعا کی جاتی ہے جس عافیت کی ہمیشہ ایک بزرگ اپنے لیے دعا اور صرف ایک دن کے لیے ہی اس عافیت کی آرزو کی تھی۔ ایک شخص نے اس بزرگ سے سوال کیا کہ جس طرح سے آپ کی زندگی گزر رہی ہے کیا یہ عافیت نہیں؟ اس بزرگ نے

فرمایا "میں یہ چاہتا ہوں کہ صبح سے لے کر شام تک کسی وقت بھی مجھ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معصیت و نافرمانی کا صدور نہ ہو۔

مدت سے سرہند میں کوئی قاضی شرع نہیں، اور بعض احکام شرعیہ کے جاری کرنے میں بے بسی اور رکاوٹ لاحق ہوتی ہے۔ مثلاً ہمارا ایک یتیم برادر زادہ ہے۔ اس کی کچھ وراثت ہے۔ لیکن اس کا کوئی وصی نہیں۔ فقیر اس کے اس مال میں بلا اجازت شرعی تصرف نہیں کر سکتا۔ اگر قاضی شرع موجود ہو تو اس کی اجازت سے کام ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اور بہت سے کام ہیں جو قاضی نہ ہونے کے باعث التواء میں پڑے ہوئے ہیں۔

مکتوب نمبر ۱۰۴

ماتم پرسی میں ملا سلطان کے فاطمیوں کی طرف صادر فرمایا:

اگرچہ مغفرت پناہ کی وفات سے جو مصیبت لاحق ہوئی ہے وہ بہت شدید اور بہت سخت ہے لیکن ہم اور تم خدا تعالیٰ کے بندے ہیں۔ ہمارے لیے اپنے مولیٰ تعالیٰ و تقدس کے فعل پر راضی ہونے کے سوا چارہ نہیں۔ کارکنان قضا و قدر یہاں رہنے کے لیے نہیں لائے کام کرنے کے لیے لائے ہیں۔ کام کرنا چاہیے۔ اگر یہاں سے کام کر کے گئے تو کوئی ڈر نہیں بلکہ ایسا شخص بادشاہ ہے۔

الموت جسر یوصل الحبیب	موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے
الی الحبیب	ملا دیتا ہے۔

یہ فقرہ اس کی شان میں موجود ہے۔ جانے میں مصیبت نہیں بلکہ حبیب کی طرف جانے والے کے حال میں مصیبت ہے کہ اس سے کیا سلوک کرتے ہیں۔ دعا اور استغفار اور صدقہ و خیرات سے اس کی امداد کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم نے فرمایا ہے:

ما المیت فی القبر الا کالغریق	میت قبر میں ڈوبنے والے فریاد رس کے لیے پکارنے
المتغوث ینتظر دعوۃ تلحقہ	والے کی طرح ہے جو اپنے منتظر رہتا ہے
من اب او ام او اخ او صدیق	دعا کا جو اسے باپ یا ماں یا بھائی یا دوست
فاذا الحقتہ کان احب الیہ من	کی طرف سے پہنچتی ہے۔ جب اس کی طرف سے
الدنیا وما فیھا وان اللہ لیدخل	اسے دعا پہنچتی ہے تو وہ اس کے نزدیک دنیا

علی اهل القبور من دعاء اهل الارض امثال الجبال من الرحمة وان هدیة الاحیاء الی الاموات الاستغفار لهم۔	وما فیہا سے زیادہ محبوب ہوتی ہے اور بیشک رب تعالیٰ اہل زمین کی دعا سے اہل قبور پر پہاڑوں کی مانند رحمت داخل کرتا ہے۔ اور زندوں کا مردوں کو یہ ہدیہ ہے کہ وہ ان کے لیے استغفار اور بخشش طلب کریں۔

(مشکوۃ شریف)

آپ کا التفات نامہ موصول ہوا۔ فقراء پر موسم سرما کی ہوا بڑی سخت ہے۔ ورنہ اپنے آپ کو معاف نہ کرتا (بلکہ فوراً جواب دیتا)۔ سفارش تاکید سے لکھ دی گئی ہے۔ ان شاء اللہ سود مند ثابت ہوگی۔ زیادہ گفتگو درد سری ہے۔

محبت شعار قاضی حسن اور باقی اعزہ بہت بہت دعاؤں سے مستفید ہوں۔ اور تمام کاموں میں راضی اور شکر گزار رہیں۔

مکتوب نمبر ۱۰۵

حکیم عبدالقادر کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ بیمار جب تک تندرست نہ ہو اسے کوئی غذا بھی فائدہ نہیں دیتی۔ اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔

چونکہ اطباء کے نزدیک یہ بات طے شدہ ہے کہ بیمار جب تک تندرست نہ ہو کوئی غذا بھی اسے فائدہ نہیں دیتی چاہے مرغ متنجن ہی کیوں نہ ہو۔ بلکہ ایسی غذا اس کے مرض کو اور بڑھا دیتی ہے

ع ہر چہ گیرد علتی علت شود

جس چیز کو بیمار اختیار کرے گا وہ بھی بیمار ہو جائے گی۔

لہذا پہلے بیمار کے مرض کا ازالہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ مناسب غذاؤں کے ذریعہ اسے اصلی قوت و طاقت کی طرف لاتے ہیں۔ پس انسان جب تک مرض قلبی میں مبتلا ہے فِیْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ (ان کے دلوں میں مرض ہے) کوئی عبادت و طاعت اس کے لیے نفع مند نہیں بلکہ مضر ہے

رُبَّ تَالٍ لِلْقُرْاٰنِ وَالْقُرْاٰنُ يَلْعَنُهٗ	بہت سے قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں حالانکہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔

حدیث مشہور ہے۔ اور:

رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ	بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزے
إِلَّا الْجُوعُ وَالظَّمَاءُ	سے سوا بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا

حدیث صحیح ہے۔ قلبی امراض کے حکیم (مشائخ کرام) بھی پہلے مرض کے ازالے کا حکم دیتے ہیں۔ اور مرض قلبی دل کے غیر خدا کے ساتھ گرفتار ہونے کا نام ہے۔ بلکہ غیر حق کے ساتھ گرفتاری اپنی ذات کے ساتھ گرفتاری ہے۔ کیونکہ ہر شخص جو کچھ چاہتا ہے اپنی ذات کے لیے چاہتا ہے۔ اگر اولاد سے دوستی کرتا ہے تو اپنی ذات کے لیے دوستی کرتا ہے۔ اسی طرح مال و دولت اور سرداری اور مرتبے کی محبت سب کچھ اپنی ذات کے لیے ہے پس فی الحقیقت اس کا معبود اس کی خواہش نفس ہے جب تک اس گرفتاری سے خلاصی نصیب نہ ہو۔ نجات کی امید بہت دور کی بات ہے۔ اس لیے عقلمند علماء اور صاحب دانش حکماء پر اس مرض کے ازالے کی فکر کرنا ضروری ہے۔ ع

درخانہ اگر کس ست یک حرف بس ست

اگر گھر میں کوئی ہے تو ایک ہی کلمہ کافی ہے۔

مکتوب نمبر ۱۰۶

محمد صادق کشمیری کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ اس گروہ اولیاء اللہ کی محبت جو ان کی معرفت و پہچان پر مرتب ہوتی ہے خداوند تعالیٰ جل شانہٗ کی عظیم نعمتوں میں سے ہے۔

آپ کا مکتوب مرغوب جس سے فرط محبت اور کمال دوستی کا اظہار ہوتا تھا موصول ہوا۔ لِلّٰهِ سُبْحَانَهُ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ عَلٰى ذٰلِكَ (اس حالت کے نصیب ہونے پر اللہ سبحانہٗ کی حمد اور اس کا احسان۔

اس گروہ کی محبت جو ان کی پہچان پر مرتب ہوتی ہے خداوند تعالیٰ جل سلطانہٗ کی عظیم نعمتوں میں سے ہے۔ دیکھیں کس صاحب قسمت کو اس نعمت سے مشرف فرماتے ہیں شیخ الاسلام ہروی فرماتے ہیں:

"الٰہی! تو نے اپنے دوستوں کو کیا کر دیا ہے۔ کہ جس نے انھیں شناخت کر لیا تجھے پالیا"

اور جب تک مجھے شناخت نہ کر سکا انہیں بھی نہ پا سکا۔"

اس گروہ کے ساتھ بغض و عناد زہر قاتل ہے اور ان پر اعتراض اور نکتہ چینی ابدی محرومی کا موجب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور تمہیں اس ابتلا و آزمائش سے نجات دے۔ شیخ الاسلام نے ذکر فرمایا ہے "الٰہی! تو جسے مردود بارگاہ کرنا چاہتا ہے اسے ہم سے الجھا دیتا ہے"۔

بے عنایات حق و خاصان حق گر ملک باشد سیاہ ہستش ورق

حق تعالیٰ اور خاصان حق تعالیٰ کی عنایات اور مہربانیوں کے بغیر کوئی فرشتہ صفت بھی ہو تو اس کا نامۂ اعمال سیاہ ہی رہے گا۔

یہ رجوع اور انابت جو حق سبحانہ و تعالیٰ نے از سر تو تمہیں عطا فرمائی ہے اسے نعمت عظمیٰ تصور کریں۔ اور حق سبحانہ سے اس پر استقامت طلب کریں ——— ہر متبع ہدایت اور مصطفیٰ علیہ و علیٰ آلہ الصلوات والتسلیمات کی متابعت کی پابندی کرنے والے پر سلامتی کا نزول ہوتا رہے۔

مکتوب نمبر ۱۰۷

یہ مکتوب بھی محمد صادق کشمیری کی طرف فرمایا۔

ان چند جوابات سوالات میں جن سے بدگوئی کی بو آتی ہے۔ یہ مکتوب ان فوائد ضروریہ پر مشتمل ہے جو اس بلند مرتبہ گروہ اولیاء اللہ پر ایمان رکھنے میں نفع مند ہیں۔

حق سبحانہ و تعالیٰ اس بلند گروہ کی تصدیق اور ان پر ایمان رکھنے کی سعادت سے بہرہ ور کرے چند سوالات پر مشتمل جو مکتوب آپ نے ارسال کیا تھا، موصول ہوا۔ اگرچہ وہ سوالات جو بدگوئی اور تعصب سے آلودہ ہوں، جواب کے مستحق نہیں۔ اس کے باوجود بطور تنزل ان کے جوابات عرض کرتا ہے۔ اگر ایک کو نفع نہ ہو شاید دوسرے کو نفع حاصل ہو جائے۔

پہلا سوال یہ تھا کہ اس کا کیا سبب ہے کہ متقدمین اولیاء سے بہت کرامات و خوارق کا ظہور ہوتا تھا لیکن اس وقت کے اولیاء سے کم ظاہر ہوتی ہیں؟

اگر اس سوال سے مقصود اس زمانہ کے بزرگوں کا انکار ہے کیونکہ ان سے خوارق و کرامات کا ظہور کم ہوا ہے جیسا کہ مضمون عبارت سے ظاہر ہوتا ہے، تو شیطان کی فریب کاریوں سے اللہ سبحانہ کی پناہ۔ خوارق و کرامات کا ظہور نہ تو ولایت کے ارکان میں سے ہے اور نہ اس کے شرائط میں سے بلکہ

نبی علیہ السلام کے لیے اس کا معجزہ، کہ اس کا اظہار مقام نبوت کے شرائط میں سے ہے۔ لیکن اولیا اللہ سے خوارق کا ظہور عام اور شائع ہے۔ ایسا کم ہی ہوا ہے کہ کسی ولی سے ان کا ظہور نہ ہوا ہو۔ ان کثرت سے ظہور خوارق افضلیت پر دلالت نہیں کرتا۔ وہاں ایک دوسرے پر فضیلت قرب الٰہی جل سلطانہ کے درجات کے اعتبار سے ہے۔ ہو سکتا ہے کہ زیادہ قرب الٰہی رکھنے والے بزرگ سے خوارق کا ظہور بہت کم ہو اور کم قرب رکھنے والے سے ان کا ظہور زیادہ ہو۔ وہ خوارق جو اس امت کے بعض اولیاء سے ظاہر ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس کا دسواں حصہ بھی ظاہر نہیں ہوئے۔ حالانکہ سب سے افضل ولی ادنیٰ صحابی کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتا۔

• خوارق کے ظہور پر نظر رکھنا کوتاہ نظری ہے اور استعداد تقلیدی کے کم ہونے کی دلیل ہے۔ نبوت و ولایت کے فیوض قبول کرنے کے لائق وہ جماعت ہے جن میں قوت نظری کی نسبت تقلیدی استعداد غالب ہو۔

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ استعداد تقلیدی کی قوت کی بنا پر حضور نبی کریم علیہ و علیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کی تصدیق کرنے میں بالکل کسی دلیل کے محتاج نہ ہوئے۔ اس کے برعکس ابو جہل لعین اس استعداد میں کمی کے باعث روشن نشانات اور غالب معجزات کے کثرت کے ساتھ ظہور کے باوجود تصدیق نبوت کی دولت سے مشرف نہ ہوا۔ حق سبحانہٗ و تعالیٰ ان بدنصیبوں کے بارے میں فرماتا ہے:

وَاِنْ یَّرَوْا کُلَّ اٰیَۃٍ لَّا یُؤْمِنُوْا بِھَا حَتّٰۤی اِذَا جَآءُوْكَ یُجَادِلُوْنَكَ یَقُوْلُ الَّذِیْنَ كَفَرُوْۤا اِنْ ھٰذَاۤ اِلَّاۤ اَسَاطِیْرُ الْاَوَّلِیْنَ ۔

یہ کفار جو آیت و نشانی بھی دیکھیں گے اس پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ جب آپ کے پاس پہنچتے ہیں تو آپ سے جھگڑتے ہیں۔ کافر لوگ کہتے ہیں یہ قرآن تو محض پرانے لوگوں کے قصے کہانیوں کا مجموعہ ہے۔

میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اکثر متقدمین سے بھی ساری عمر میں پانچ چھ خوارق سے زیادہ کا ظہور منقول نہیں۔ حضرت جنید جو اس گروہ کے سردار ہیں، معلوم نہیں کہ ان سے دس کرامات کا ظہور بھی منقول ہوا ہو۔ اور خداوند تعالیٰ اپنے کلیم علیٰ نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حال سے یوں خبر دیتا ہے:

وَلَقَدْ اٰتَیْنَا مُوْسٰی تِسْعَ اٰیٰتٍ بَیِّنٰتٍ

بے شک ہم نے موسیٰ کو نو روشن معجزے عطا کیے۔

اور اس وقت کے مشائخ کے بارے میں کہاں سے پتہ چلا ہے کہ اتنی بھی مقدار خوارق کا ظہور

نہیں ہوتا۔ بلکہ تمام اولیاء اللہ سے چاہے پہلے ہوں یا پچھلے ہر گھڑی خوارق کا ظہور ہوتا رہتا ہے مدعی کو معلوم ہوں یا نہ ہوں۔ ع

خورشید نہ مجرم ار کسے بینا نیست

اگر کوئی خود اندھا ہے تو اس میں سورج کا کیا قصور ہے

دوسرا سوال یہ تھا کہ طالبانِ صادق کے کشف و شہود میں القائے شیطانی ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اگر ہو سکتا ہے تو اس میں کشف شیطانی کی کیفیت کی وضاحت کس طرح ہے؟ اور اگر نہیں ہو سکتا تو الہامی امور میں بعض غلطیوں کا پایا جانا کس سبب سے ہوتا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے (واللہ سبحانہٗ اعلم بالصواب) کہ کوئی بھی القائے شیطانی سے محفوظ نہیں۔ جبکہ یہ دخل انبیاء کرام کے لیے بھی متصور ہو سکتا ہے بلکہ متحقق ہے تو اولیاء میں بطریق اولیٰ ہوگا۔ طالب صادق کیا چیز ہے۔

نہایۃ الباب یہ ہے کہ انبیاء کو اس القاء پر تنبیہ کر دیتے ہیں اور باطل کو حق سے جدا کر دیتے ہیں۔ آیہ کریمہ:

فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ — اللہ تعالیٰ القاء شیطانی کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو مضبوط کرتا ہے۔

اس معنی پر دلالت کرتی ہے۔ اولیاء اللہ کے لیے یہ تنبیہ ضروری نہیں۔ کیونکہ ولی نبی کے تابع ہے جو کچھ نبی کے خلاف ہوگا مردود شمار ہوگا اور باطل تصور ہوگا۔ ہاں وہ صورت جس میں نبی کی شریعت اس سے خاموش ہو اور نفی یا اثبات کا فیصلہ نہ کرے تو وہاں یقین کے ساتھ وجہ میں حق و باطل کے درمیان امتیاز دشوار ہے کیونکہ الہام ظنی شے ہے۔ لیکن اس عدم امتیاز کے باعث ولایت میں کچھ نقص واقع نہیں ہوتا۔ کیونکہ شریعت کی بجا آوری اور نبی کی متابعت نجات آخرت کی ضامن ہے۔ اور جن امور کے بارے میں شریعت نے سکوت اختیار فرمایا ہے وہ شریعت سے زائد ہیں۔ اور ہم ان امور کے مکلف نہیں ہیں۔

جاننا چاہیے کہ کشف میں غلطی کا واقع ہونا القائے شیطانی پر منحصر نہیں۔ بسا اوقات قوت متخیلہ بعض احکام غیر صادقہ ایک صورت پیدا کر لیتے ہیں۔ جن میں القائے شیطانی کا کچھ دخل نہیں ہوتا۔ اسی قبیلہ سے ہے وہ جو بعض لوگ خواب حضرت پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دیکھتے ہیں اور آپ سے بعض احکام اخذ کرتے ہیں حالانکہ فی الحقیقت ان کے خلاف پایا جاتا ہے۔ اس صورت میں القائے شیطانی

متصور نہیں، کیونکہ علماء کا مختار مذہب یہ ہے کہ ابلیس صورت خیر البشر علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام میں متمثل نہیں ہو سکتا جیسی بھی صورت میں ہو۔ تو اس صورت میں صرف قوت متخیلہ کے تصرف کا دخل ہے۔ جس نے غیر واقع کو واقع سمجھ لیا ہے۔

تیسرا سوال یہ تھا کہ جب کرامات کے طور پر تصرف اور استدراج کی صورت میں تاثیر دونوں ظاہر کے اعتبار سے برابر ہیں تو مبتدی کس طرح شناخت کرے گا کہ یہ صاحب کرامات ولی اور یہ صاحب استدراج مدعی ہے؟

اس کا جواب یہ ہے (واللہ سبحانہٗ اعلم بالصواب) کہ طالب مبتدی کے لیے دونوں میں فرق و امتیاز کے لیے ایک واضح دلیل موجود ہے۔ اور وہ اس کا صحیح وجدان ہے کہ اگر وہ اس کی صحبت میں اپنے دل کو رب تعالیٰ کے ساتھ جمع پائے تو جان لے گا کہ یہ صاحب کرامات ولی ہے۔ اور اگر اس کے خلاف پائیگا تو معلوم کرے گا یہ صاحب استدراج مدعی اور جھوٹا انسان ہے۔ اور اگر اس معنی میں خفا اور پوشیدگی ہے تو وہ عوام الانعام کو ہے راہ حق کے طالبوں کو نہیں۔ اور عوام کا خفا خواص کے نزدیک کچھ اعتبار نہیں رکھتا۔ کیونکہ عوام کے خفا کا منشا انکار مرض قلبی اور آنکھوں کا پردہ ہے۔ عوام سے بہت سی ایسی چیزیں مخفی ہیں جن کا جاننا اس فرق کے جاننے سے بھی زیادہ ضروری ہے۔

اب ہم اس مکتوب کو بعض معارف کے ساتھ ختم کرتے ہیں جو ان شکوک و شبہات کے ازالے میں تمہارے لیے نفع مند ہیں۔

جاننا چاہیے کہ تخلق باخلاق اللہ کے معنی جو روایت میں ماخوذ و معتبر ہیں یہ ہیں کہ اولیاء اللہ کو ایسی صفات حاصل ہو جائیں جو واجب تعالیٰ کی صفات کے مناسب ہوں۔ لیکن وہ مناسبت صرف اسم میں ہوگی اور عموم صفات میں شارکت ہوگی۔ خواص معانی میں مناسبت نہیں ہو سکتی کہ وہ محال ہے۔ اور قلب حقائق کو مستلزم ہے۔

تحقیقات میں خواجہ محمد پارسا قدس سرہٗ تخلقوا باخلاق اللہ کے بیان معنی کے مقام میں فرماتے ہیں:

ؔ بخاری و مسلم شریف میں بروایت حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے:

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم	کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے
قال من رانی فی المنام فقد رانی۔	خواب میں مجھے دیکھا تو اس نے مجھے دیکھا کیونکہ
فان الشیطان لا یتمثل بی	شیطان میری صورت نہیں بن سکتا۔

اللہ تعالیٰ کی ایک صفت مَلِکْ ہے۔ اور ملک کے معنی سب پر تصرف کرنے والے کے ہیں۔ جب راہ خدا کا سالک اپنے نفس پر متصرف ہوتا ہے اور اسے مغلوب کر کے رکھتا ہے اور اس کا تصرف مخلوق کے دلوں میں نافذ ہوتا ہے[1] تو اس صفت سے موصوف ہو جاتا ہے۔

اور ایک صفت سَمِیْعْ ہے۔ اور اس کے معنی سننے والے کے ہیں۔ جب راہ حق پر چلنے والا ہر کسی سے حق تعالیٰ کی باتیں گرانی اور بوجھ کے بغیر سُن کر قبول کرتا ہے اور غیبی اسرار و حقائق روح کے کان سے سنتا ہے تو اس صفت سے موصوف ہو جاتا ہے

اور ایک صفت بَصِیْرْ ہے۔ بصیر کے معنی دیکھنے والے کے ہیں۔ جب سالک راہ حق کی بصیرت کی آنکھ بینا ہو جاتی ہے اور وہ نور فراست سے اپنے تمام عیب دیکھتا ہے، اور تمام دوسرے لوگوں کے کمالی حال کو اپنے سے بہتر دیکھتا ہے۔ نیز حق کا دیکھنا اس کا منظور نظر ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ جو کچھ کرتا ہے حق تعالیٰ کا پسندیدہ فعل ہی کرتا ہے تو اس وقت اس صفت سے موصوف قرار پاتا ہے۔

اور حق تعالیٰ کی ایک صفت مُحْیٖ ہے۔ اس کے معنی زندہ کرنے والے کے ہیں۔ جب سالک راہ چھوڑ دی گئی سنت کو زندہ اور قائم کرتا ہے تو اس صفت سے موصوف ہو جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی ایک صفت مُمِیْتْ ہے۔ یعنی مارنے والا۔ جب سالک ان بدعتوں سے جنہیں لوگوں نے سنت کی جگہ اختیار کیا ہوتا ہے روکتا اور منع کرتا ہے، تو اس صفت سے موصوف ہو جاتا ہے۔ علیٰ ہٰذا القیاس۔

عوام نے تخلق کے معنی کچھ سمجھے ہیں اور خواہ مخواہ گمراہی کے جنگل میں جا گرے ہیں۔ وہ یہ خیال کرتے ہیں ولی کے لیے احیاء جسم ضروری ہے اور اس پر اکثر اشیاء غیبی کا انکشاف ہونا چاہیے وغیر ذالک[2]۔ حالانکہ یہ باتیں ظنون فاسدہ میں سے ہیں۔ اور بعض گمان گناہ ہیں۔

نیز خوارق صرف کسی کو زندہ کرنے اور مارنے میں ہی منحصر نہیں۔ الہامی علوم و معارف بھی اعلیٰ

---

[1] معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کے لوگوں پر تصرف کرنے کا عقیدہ درست ہے۔

[2] یعنی ولی کے ولی بننے کے لیے مردے کا زندہ کرنا اور غیب کی خبریں دینا وغیرہ کوئی شرط نہیں کہ اگر یہ افعال اس سے صادر نہ ہوں تو وہ ولی ہی نہ ہو۔ امام ربانی کے اس ارشاد کا یہ مطلب نہیں کہ ولی مردے زندہ نہیں کر سکتا۔ اور غیب کی باتیں نہیں جانتا، کیونکہ مکتوبات شریف میں آپ نے ایک دوسرے مقام پر تصریح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اولیاء کو ان امور کی طاقت و قدرت بھی عطا کرتا ہے۔ فافہم

نشانات اور بلند درجہ خوارق میں سے ہیں۔ اسی لیے قرآن کا معجزہ تمام باقی معجزات سے اقویٰ اور باقی رہنے والا تسلیم کیا گیا ہے۔ آنکھ کھول کر دیکھیں کہ یہ علوم و معارف جو موسلا دھار بارش کی طرح برس رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں۔ پھر یہ سب علوم اس کثرت کے باوجود پورے طور پر علوم شرعیہ کے مطابق و موافق ہیں، ایک بال برابر بھی مخالفت کی گنجائش نہیں۔ یہ خصوصیت صحت علوم کی علامت ہے۔

ہمارے خواجہ قدس سرہٗ نے لکھا تھا کہ تمہارے (مجدد صاحب قدس سرہٗ کے) سب علوم درست اور مطابق شرع ہیں۔ لیکن حضرت خواجہ قدس سرہٗ کی بات نقل کرنے کا کیا فائدہ جبکہ حضرت خواجہ کا قول آپ کے لیے حجت نہیں۔ اگرچہ آپ بھی اپنے آپ کو تابع فرمانِ شیخ خیال کرتے ہیں۔ زیادہ کیا لکھے۔

آپ کے یہ سوالات پہلے طبیعت پر گراں گزرے لیکن جب یہی سوالات ان مذکورہ علوم و معارف کے ظہور میں آنے کا باعث بن گئے اور ان سوالات کے جوابات کے طور پر یہ سب باتیں دائرۂ تحریر میں آ گئیں تو ٹھیک اور بہتر ہو گیا ؎

ہیچ زشتے نیست کز وے خوبی ہمراہ نیست
زنگی شب رنگ را دنداں چوں در و گوہر است

کوئی بھی بری شے نہیں مگر کوئی نہ کوئی خوبی بھی اس کے ہمراہ ہوتی ہے۔ جیسے رات کی طرح سیاہ رنگ والے حبشی کے دانت موتیوں کی طرح چمکتے ہیں۔

عجب کام ہے کہ آپ نے پہلے خط میں بڑے اخلاص کا اظہار کیا تھا اور اس کا سبب پے در پے دو واقعے کے ظہور کو قرار دے کر آپ نے لکھا تھا کہ ان کا اثر حالت ہوش میں بھی محسوس ہوا اور اس حد تک تم کو ندامت و پشیمانی لاحق ہوئی تھی کہ سابقہ طور طریقے سے توبہ اور رجوع نصیب ہوا، اور تم تجدید ایمان سے مشرف ہوئے۔ اب پھر ایک ماہ بھی نہیں گزرا کہ تمہاری وضع و حالت میں تبدیلی معلوم ہوئی ہے اور پچھلے پاؤں واپس ہو کر پھر تم اپنی پہلی وضع کی طرف منتقل ہو گئے ہو یہاں تک کہ تم اس کے درپے ہو گئے کہ ان دو واقعات کو تم نے القاء شیطانی یا غلط کشف کہنا شروع کر دیا۔ وہ کیا حالت تھی اور یہ کیا حالت ہے ؎

بگفتا فلانے چہ بدی می کند نہ با من کہ با نفس خود می کند

کسی نے کہا فلاں برا کر رہا ہے (ٹھیک ہے کرتا رہے) کیونکہ میرے ساتھ نہیں بلکہ اپنی ذات کے ساتھ برا کر رہا ہے ——— ہر متبع ہدایت اور مصطفیٰ علیہ الصلوات والتحیات والتسلیمات کی متابعت کے پابند انسان پر سلامتی کا نزول ہوتا رہے۔

مکتوب نمبر ۱۰۸

میاں سید احمد بجواری کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ نبوت ولایت سے افضل ہے۔ اس کے برعکس جو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ولایت نبوت سے افضل ہے۔

اللہ سبحانہٗ ہم سب کو اور تم کو اور تمام مسلمانوں کو حضور سید المرسلین علیہ و علی آلہ و علیہم من الصلوات افضلہا و من التسلیمات اکملہا کی متابعت پر ثابت و قائم رکھے۔

بعض مشائخ نے سکر وقت میں کہا ہے کہ ولایت نبوت سے افضل ہے۔ اور بعض دوسرے مشائخ نے اس ولایت سے نبی کی ولایت مراد لی ہے۔ تاکہ ولی کے نبی پر افضل ہونے کے وہم کو رفع کیا جائے۔ لیکن حقیقت میں معاملہ برعکس ہے۔ کیونکہ نبی کی نبوت بھی اس کی ولایت سے افضل ہے۔ ولایت میں تو تنگی سینہ کے باعث رخ مخلوق کی طرف نہیں کیا جا سکتا لیکن نبوت میں کمال انشراح صدر کی بنا پر نہ تو حق سبحانہٗ کی طرف توجہ سے مانع ہوتی ہے اور نہ خلق کی طرف توجہ حق سبحانہٗ کی طرف توجہ سے مانع ہوتی ہے۔ نبوت میں صرف مخلوق کی طرف ہی رخ نہیں ہوتا تاکہ ولایت کو جس میں رخ حق کی طرف ہوتا ہے نبوت پر ترجیح دیں۔ معاذا اللہ سبحانہٗ۔

صرف مخلوق کی طرف رخ رکھنا عوام کالانعام کا مرتبہ ہے۔ شان نبوت بہت بلند و برتر ہے۔ اس معنی کا سمجھنا ارباب سکر پر دشوار ہے۔ مستقیم الاحوال اکابر ہی اس معرفت کے ساتھ ممتاز ہیں۔ ع

هنيئاً لارباب النعيم نعيمها

ارباب نعمت کو نعمتیں گوارا ہوں۔

دوسری مقصودی بات یہ ہے کہ میاں شاہ عبداللہ ولد میاں شیخ عبدالرحیم ان فقراء (مجدد صاحب اور ان کا خاندان) کے ساتھ تعلق قرابت رکھتا ہے۔ ان کے والد مدت تک بہادر خان کے ملازم رہے ہیں اور صاحب مرتبہ۔ اب نابینا ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے لڑکے کو بھیجا ہے کہ بہادر خاں کے پاس جا کر ملازمت کرے۔ اس بارے میں اگر آپ کی طرف سے بھی کچھ اشارہ ہو جائے تو فائدہ مند رہے گا۔ والسلام۔

مکتوب نمبر ۱۰۹

حکیم صدر کی طرف صادر فرمایا:

سلامتی قلب اور اس کے غیر حق سبحانہ کو بھلا دینے کے بیان میں۔

اہل اللہ قلبی امراض کے طبیب ہیں۔ باطنی امراض کا ازالہ ان بزرگوں کی توجہ سے وابستہ ہے۔ ان کا کلام دوا اور ان کی نظر شفا ہے۔ حدیث پاک میں وارد ہے:

هُمْ قَوْمٌ لَا يَشْقَىٰ جَلِيسُهُمْ (بخاری ومسلم)	یعنی یہ ایسی قوم ہے جن کا ہمنشین بدنصیب نہیں۔
وَهُمْ جُلَسَاءُ اللهِ۔	یعنی یہ لوگ اللہ کے ہمنشین ہیں۔
بِهِمْ يُمْطَرُونَ وَبِهِمْ يُرْزَقُونَ۔ (بخاری شریف)	انہی کی برکت سے بارش ہوتی ہے اور انہی کی برکت سے رزق ملتا ہے۔

امراض باطنی اور علل معنوی میں سب سے بڑی بیماری دل کی غیر حق تعالیٰ کے ساتھ گرفتاری ہے۔ جب تک اس گرفتاری سے پورے طور پر نجات حاصل نہ ہو سلامتی قلب کا نصیب ہونا محال ہے۔ کیونکہ اس ذات اقدس جل سلطانہ کے لیے کسی اور کی شرکت کا قطعاً کوئی دخل نہیں۔

أَلَا لِلّٰهِ الدِّينُ الْخَالِصُ (سورہ زمر) سن لو خالص دین صرف اللہ ہی کے لیے ہے

یہ کیسے روا ہو سکتا ہے کہ شریک کو غالب کر دیا جائے۔ نہایت بے حیائی کی بات ہے کہ غیر حق سبحانہ کی محبت کو حق تعالیٰ کی محبت پر اس طرح غالب کر دیا جائے کہ حق تعالیٰ کی محبت اس کے آگے بالکل معدوم ہو کر رہ جائے یا مغلوب ہو جائے۔ اور حدیث:

اَلْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ (بخاری ومسلم)

میں شاید اسی حیا کا بیان ہے۔

اور قلب کے غیر حق کے ساتھ گرفتار نہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ قلب ماسوا کو کلیۃً بھول جائے اور اشیاء کو پورے طور پر اس طرح فراموش کر دے کہ اگر تکلف سے بھی اشیاء کو یاد کرنا چاہے تو یاد نہ آئیں۔ تو اشیاء کے ساتھ گرفتاری کی اس مقام میں کیا گنجائش۔ یہ حالت اہل اللہ کے نزدیک فنا سے تعبیر ہوتی ہے۔ اور یہ فنا اس راہ میں قدم اول ہے۔ اور یہ مقام انوار قدم کے ظہور کا مبداء ہے اور

معارف وعلوم کے ورود کا منشاء ہے۔ اور اس حالت کے بغیر خار دار درخت پر ہاتھ پھیرنے والی بات ہے

ہیچ کس را تا نگردد او فنا نیست راہ در بارگاہ کبریا

کوئی شخص جب تک فنا کا مقام حاصل نہ کرے، بارگاہ کبریا تک راستہ نہیں پا سکتا۔

مکتوب نمبر ۱۱۰

شیخ صدر الدین کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ پیدائش انسانی سے مقصود وظائف بندگی کا ادا کرنا اور پورے طور پر جناب حق تعالیٰ کی طرف توجہ کرنا ہے۔

حق سبحانہٗ وتعالیٰ ارباب کمال کی تمناؤں کی انتہا تک عروج عطا کرے۔

پیدائش انسانی سے مقصود وظائف بندگی کا ادا کرنا اور جناب حق سبحانہٗ وتعالیٰ کی طرف دوام توجہ ہے۔ اور یہ معنی سید اولین وآخرین علیہ من الصلوات اتمہا ومن التحیات ایمنہا کی کامل اتباع کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قولاً، فعلاً، ظاہراً، باطناً، عملاً اور اعتقاداً کامل اتباع نصیب کرے۔ آمین یا رب العالمین ؎

بعد از خدائے ہر چہ پرستند ہیچ نیست

بیدولت است آنکہ بہ ہیچ اختیار کرد

خدا تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر جس شے کی بھی پرستش کی جائے کچھ نہیں۔ وہ بدنصیب ہے جو ہیچ چیز کو اختیار کرتا ہے۔

حق سبحانہٗ وتعالیٰ کے سوا اگر کوئی چیز مقصود ہے تو وہی معبود ہے۔ غیر حق تعالیٰ کی عبادت سے اس وقت نجات نصیب ہوگی جبکہ خداوند جل وعلا کے سوا کوئی چیز مقصود نہ رہے۔ اگرچہ وہ مقاصد اخروی اور بہشتی نعمتوں میں سے ہی کیوں نہ ہو۔ اگرچہ یہ مقاصد حسنات میں سے ہیں لیکن مقربین کے نزدیک سیئات میں داخل ہیں۔ جبکہ اخروی امور کو مقاصد قرار دینے کی نوعیت یہ ہے تو امور دنیویہ کو مقاصد قرار دینے کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے لہٰذا یہ کمالات ناپسند ہے۔ اور جب سے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے ایک بار بھی اس کی طرف نگاہ نہیں فرمائی۔ اور اس کی محبت گناہوں کی جڑ ہے۔ اور اس کے چاہنے والے لعنت ورد کے مستحق کے ہیں۔

الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیھا الا ذکر اللہ تعالیٰ۔ (ترمذی و ابن ماجہ)

دنیا ملعون ہے اور اللہ کے ذکر کے سوا جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب پاک سید الاولین والآخرین حضرت محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام آکا الکرام کے طفیل اس دنیا کے شر اور جو کچھ اس میں ہے اس کے شر سے نجات عطا کرے:

مکتوب نمبر ۱۱

شیخ حمید بنگلی کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ توحید قلب کو غیر حق سبحانہ سے آزاد کرنے کا نام ہے۔ اور اس کے مناسب اُمور کے بیان میں۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی۔

توحید دل کو ماسوائے حق سبحانہٗ کی توجہ سے خالی کرنے کا نام ہے۔ جب تک دل ماسوا کی گرفتاری میں مبتلا ہے۔ اگرچہ تھوڑی سی گرفتاری ہی کیوں نہ ہو بندہ ارباب توحید سے نہیں ہو سکتا۔ اس دولت کے حصول کے بغیر واحد کہنا اور واحد جاننا ارباب حصول کے نزدیک فضولیات میں سے ہے۔ ہاں، واحد کہنا اور واحد جاننا جو تصدیق ایمانی میں معتبر ہے وہ ضروری ہے لیکن وہ دوسرے معنی میں ہے۔ لَا مَعْبُوْدَ اِلَّا اللّٰہ اور لَا مَوْجُوْدَ اِلَّا اللّٰہ کے درمیان فرق بالکل واضح ہے۔ ایمانی تصدیق قبیلہ علم سے ہے اور وجدانی ادراک قبیلہ حال سے ہے۔ حال کے حاصل ہونے سے قبل حال کے متعلق گفتگو کرنا منع ہے۔

مشائخ کی ایک جماعت نے اس باب میں اگر کچھ باتیں کی ہیں تو وہ دو حال سے خالی نہیں:

(۱) یا تو معذوری اور غلبہ حال میں پلٹتے ہوئے کہی ہیں۔

(۲) یا لکھنے اور حال ظاہر کرنے سے ان کا یہ مقصود تھا کہ دوسروں کے حال کی کسوٹی اور ان کی استقامت کا باعث بنیں نیز تاکہ دوسرے اپنے حالات کی بھی کو ان کے حالات کے ترازو پر تول سکیں۔

ان دو صورتوں کے بغیر افشاء اسرار ممنوع ہے۔

اللہ سبحانہٗ وتعالیٰ ارباب کمال کے احوال کا تھوڑا سا حصہ ہم بے نصیب لوگوں کو بھی عطا کرے اور بلند مرتبہ سنت مصطفویہ علی مصدرہا الصلوٰۃ والسلام والتحیہ کی متابعت نصیب فرمائے بحرمۃ النبی

وآلہ الامجاد وعلیہ وعلیہم الصلوات والتسلیمات۔

ایک دوسری تکلیف آپ کو یہ دی جاتی ہے کہ میاں شیخ عبد الفتاح حافظ ذی عزت لوگوں میں سے اور آدمی زادہ ہیں۔ کثیر العیال اور بہت سی لڑکیوں کے باپ ہیں۔ اسباب معاش کی قلت نے ان کو اس امر پر مجبور کیا ہے کہ کریم اور سخی لوگوں کے آستانے تک پہنچیں۔ امید ہے کہ ان کا مقصود پورا ہوگا۔ زیادہ گفتگو درد سری ہے۔

مکتوب نمبر ۱۱۲

شیخ عبد الجلیل تھانیسری ثم جونپوری کی طرف صادر ہوا۔

اس بیان میں کہ اصل کام یہ ہے کہ ہم اپنے آپکو معتقدات اہل سنت وجماعت کے ساتھ زیب آراستہ کریں۔ اس دولت کی موجودگی میں اگر احوال ومواجید بھی عطا کریں تو ہم احسان مند ہوں گے ورنہ اسی دولت کو کافی جانیں گے۔ کیونکہ جب یہ ہے تو سب کچھ ہے۔

حق سبحانہ وتعالیٰ ہم مفلسوں کو اہل حق یعنی اہل سنت وجماعت کے معتقدات حقہ کی حقیقت سے سرصرف کرے اور پسندیدہ اعمال کی توفیق کو ہمارا نقد وقت بنائے۔ اور وہ احوال جو ان اعمال کے ثمرات ہیں ان سے بہرہ ور فرمائے۔ اور مکمل طور پر اپنی جناب قدس جل سلطانہ کی طرف کھینچ لے۔ ع

کار این ست وغیر ایں ہمہ ہیچ

اصل کام یہی ہے باقی سب ہیچ ہے۔

کیونکہ وجد وحال کی وہ کیفیتیں جو فرقہ ناجیہ اہل سنت کے معتقدات کی حقیقت حاصل ہوئے بغیر ہیں سراسر استدراج ہیں۔ ان کی کچھ قدر وقیمت نہیں۔ اور ان کیفیات کو سوائے خرابی کے اور کچھ خیال نہیں کرتے۔ فرقہ ناجیہ کی اتباع کے ساتھ جو کچھ مزید عطا فرمائیں ہم اس پر احسان مند ہیں اور شکر بجا لائیں گے۔ اور اگر صرف عقائد حقہ کی نعمت ہی عطا فرمائیں اور وجد وحال کی کیفیات میں سے کچھ عطا نہ کریں تو ہمیں کچھ ڈر نہیں اور ہم راضی اور خوش ہیں۔

اور بعض مشائخ کرام قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم سے غلبہ حال اور سکر وقت کے وقت اہل حق کی درست اور صحیح آراء کے خلاف بعض علوم ومعارف کا ظہور ہوا ہے چونکہ ان کی بنیاد کشف ہے اس لیے وہ معذور

ہیں ۔ امید ہے کہ کل قیامت کے روز اس بنا پر ان کا مواخذہ نہیں ہو گا ۔ یہ لوگ خطا کرنے والے مجتہد کے حکم میں ہیں جسے خطا کی صورت میں بھی ایک ثواب ملتا ہے ۔ حق علمائے اہل حق شکر اللہ تعالیٰ سعیہم کی جانب ہے ۔ کیونکہ علماء کے علوم مشکوٰۃ نبوت علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیہ سے اخذ کیے گئے ہیں جن کی تائید وحی قطعی سے ہو چکی ہے ۔ اور صوفیہ کے ان معارف کا مقتدا کشف والہام ہے جس میں خطا کی گنجائش ہے ۔ اور کشف والہام کی صحت کی علامت علمائے اہل سنت کے علوم کے ساتھ مطابقت ہے ۔ اگر کشف والہام میں بال برابر بھی مخالفت ہے تو درستی اور ثواب کے دائرہ سے باہر ہے ۔ یہی صحیح علم اور صریح حق ہے ۔ اس کے سوا ضلالت و گمراہی ہے ۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں سید المرسلین علیہ وعلیٰ آلہ من الصلوات اکملہا ومن التسلیمات افضلہا کی ظاہر وباطن اور عمل واعتقاد متابعت وپیروی پر استقامت عطا کرے ۔

آپ پر اور ہر متبع ہدایت پر سلامتی کا نزول ہوتا رہے ۔

مکتوب نمبر ۱۱۳

جمال الدین حسین کولابی کی طرف صادر ہوا ۔

مبتدی کے جذبہ اور منتہی کے جذبہ کے درمیان فرق کے بیان میں ۔ اور اس امر کے بیان میں کہ مجذوبوں کو اولاً صرف روح کا شہود نصیب ہوتا ہے ۔ جو قلب سے اوپر ہے ۔ اور وہ روح کے اسی شہود کو حق جل شانہٗ کا شہود خیال کر لیتے ہیں ۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی ۔

جذب وکشش صرف مقام فوق تک ہوتی ہے ۔ فوق فوق تک نہیں ہوتی ۔ اور یہی صورت حال شہود وغیرہ میں ہے ۔ پس سلوک طے نہ کیے ہوئے مجذوب جو مقام قلب میں ہیں ان کا انجذاب صرف مقام روح تک ہے جو قلب سے اوپر مقام ہے ۔ رہا حق تک کشش وانجذاب منتہی لوگوں کا جذبہ ہے ۔ جس سے اوپر کوئی مقام نہیں ۔ اور ابتدائی جذبہ میں صرف انسانی روح کا شہود ہوتا ہے ۔ اور چونکہ روح اپنی اصل صورت میں موجود ہے :

اِنَّ اللّٰہَ خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰی صُوْرَتِہٖ[1] — اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا ۔

[1] اس حدیث کی شرح مکتوب نمبر ۹۵ کے حاشیہ میں گزر چکی ہے ۔ وہاں ملاحظہ کریں ۔

لہٰذا رُوح کے شہود کو حق تعالیٰ و تقدس کا شہود سمجھ لیتے ہیں۔ اور جب کہ روح کے لیے عالم اجسام کے ساتھ ایک گونہ مناسبت ثابت ہے تو کبھی اس شہود کو شہود واحدیت در کثرت کہتے ہیں اور کبھی معیت کے قائل ہوتے ہیں۔ حق جل و علا کا شہود فنائے مطلق کے حصول کے بغیر جو انتہائے سلوک پر متحقق ہوتی ہے متصور نہیں ؎

ہیچ کس را تا نگردد او فنا　　　　نیست رہ در بارگاہ کبریا

بندے کو جب تک فنا حاصل نہ ہو، بارگاہِ کبریا تک راستہ نہیں پا سکتا

اور اس شہود کا عالم کے ساتھ کچھ تعلق نہیں۔ دونوں شہودوں میں فرق یہ ہے کہ اگر عالم کے ساتھ کسی نہ کسی وجہ سے مناسبت رکھتا ہو تو وہ شہود حق تعالیٰ نہیں۔ اور اگر بے مناسبت ہے تو شہود الٰہی ہے جل و علا شہود کا اطلاق تنگی عبارت کے باعث ہے۔ ورنہ اس کی طرف نسبت بھی اس کی ذات پاک کی طرح بے کیف و بے مثل ہے۔ ع

بیچوں را بہ بے چوں راہ نیست

مثل کو بے مثل ذات کی طرف راستہ نہیں مل سکتا

بادشاہ کی عطاؤں کو اسی کی سواریاں اٹھا سکتی ہیں۔

مکتوب نمبر ۱۱۴

صوفی قربان کی طرف لکھا گیا،

حضور سید المرسلین علیہ و علیہم و آلہ الصلوات والتسلیمات کی متابعت پر ابھارنے کے بیان میں

حق سبحانہٗ و تعالیٰ ہم بے سر و سامان مفلسوں کو سید اولین و آخرین کی اتباع کی دولت سے سرفراز فرمائے اور اس پر استقامت نصیب کرے۔

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم وہ بلند ہستی ہیں کہ آپ کی دوستی کے طفیل رب تعالیٰ اپنے اسمائی اور صفاتی کمالات کو میدانِ ظہور میں لایا اور آپ کو بہترین تمام کائنات قرار دیا، علیہ من الصلوات افضلہا و من التسلیمات اکملہا۔ آپ کی اتباع کا ایک ذرہ تمام دنیوی لذتوں اور اُخروی نعمتوں سے کئی درجے بہتر ہے۔ فضیلت روشن سنت کی متابعت کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور بزرگی آپ کی شریعت کی بجا آوری کے ساتھ مربوط ہے علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والسلام والتحیہ۔

مثلاً دو پہر کا قیلولہ جو متابعت سنت کی نیت سے ہو کروڑ ہا راتوں کے نوافل سے اولیٰ اور افضل ہے جو بے نیت متابعت ہوں۔ اسی طرح عید فطر کے روز روزہ نہ رکھنا جس کا شریعت مصطفوی نے حکم دیا ہے ابدالآباد (ہمیشہ) کے روزوں سے جو شرع سے ماخوذ نہیں بہتر ہے۔ شارع علیہ السلام کے حکم سے ایک پیسہ خرچ کرنا اپنی طرف سے سونے کا پہاڑ خرچ کرنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔

امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز فجر کی نماز باجماعت ادا کر کے اپنے اصحاب پر نگاہ ڈالی ایک شخص کو جماعت میں موجود نہ پایا۔ اس کے متعلق دریافت فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا وہ شخص ساری رات عبادت میں مصروف رہتا ہے شاید اس وقت سو گیا ہو۔ امیر المومنین نے فرمایا اگر وہ شخص ساری رات سوتا اور صبح کی نماز باجماعت ادا کرتا تو اس سے بہتر تھا۔

گمراہ لوگوں نے بھی ریاضتیں اور مجاہدے بہت کیے ہیں لیکن شریعت حقہ کے مطابق نہیں۔ لہٰذا خوار اور بے اعتبار ہیں۔ اگر ان گمراہوں کے ان اعمال شاقہ پر کچھ اجر و ثواب بھی ملا تو وہ بعض دنیوی منافع ہی کی صورت میں ہوگا۔ اور اجر و ثواب کے طور پر ساری دنیا کا مل جانا بھی کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔ بعض دنیوی منافع کے حاصل ہونے کا کیا اعتبار ہے۔ گمراہوں کے مجاہدات اور اعمال شاقہ کی مثال جاروب کش کی ہے۔ جس کی کوشش و محنت سب سے زیادہ ہے۔ مگر اس کی مزدوری سب سے کم ہوتی ہے۔ اور شریعت کی پیروی کرنے والوں کی مثال اس جماعت کی طرح ہے جو اعلیٰ درجہ کے موتیوں اور ہیروں کے ساتھ کام میں مصروف ہو۔ ان کا کام تو بہت تھوڑا ہوتا ہے، لیکن ان کی اجرت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک گھڑی کا عمل ہزار سال کے اجر کے برابر ہو سکتا ہے۔ اس کا راز یہ ہے کہ جو عمل موافق شریعت واقع ہوتا ہے وہ حق تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے اور خلاف شریعت عمل رب تعالیٰ کو ناپسند ہے پس ناپسندیدہ عمل پر ثواب کے کیا معنی بلکہ عذاب کی توقع ہے۔ اس مضمون کے عالم مجاز میں بہت سے شواہد موجود ہیں ادنیٰ توجہ سے سامنے آ سکتے ہیں ؎

ہر چہ گیرد علتی علت شود   کفر گیرد کاملے ملت شود

بیمار جس شے سے بھی تعلق قائم کرے گا وہ بھی بیمار ہو جائے گی۔ اور کامل شخص کفر کی طرف رخ کرے گا تو اسے ملت حقہ کی شکل دے دے گا۔

پس تمام سعادتوں کا سرمایہ سنت کی متابعت ہے اور تمام فسادات کا مادہ شریعت کی مخالفت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم اور تم کو سید المرسلین علیہ وعلیہم وعلیٰ آلہ الصلوات والتسلیمات کی متابعت پر ثابت و قائم رکھے۔ والسلام

مکتوب نمبر ۱۱۵

ملا عبدالحق دہلوی کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ جس راہ کو طے کرنے کے ہم درپے ہیں وہ صرف سات قدم ہے۔

مصرع:—— از ہر چہ می رود سخن دوست خوشتر است

دوست کی بات جس طرف سے بھی کان میں پہنچے اچھی ہے۔

یہ راستہ جس کے طے کرنے کے ہم درپے ہیں صرف سات قدم ہے۔ دو قدم عالم خلق میں ہیں اور پانچ عالم امر میں۔

عالم امر میں پہلا قدم رکھنے پر تجلی افعال ظاہر ہوتی ہے اور دوسرے قدم پر تجلی صفات اور تیسرے قدم میں تجلیات ذاتیہ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔

پھر ارباب کمال کے درجات کے تفاوت کے مطابق تجلیات ذاتیہ میں بندہ ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ مگر یہ سب کچھ حضور سید الاولین والآخرین علیہ من الصلوات اکملہا ومن التسلیمات افضلہا کی متابعت سے وابستہ ہے۔ اور جن بزرگوں نے اس راستے کو دو قدم قرار دیا ہے انھوں نے اجمال کے طور پر اس سے عالم خلق اور عالم امر مراد لیے ہیں طالبان حق پر معاملہ آسان کرنے کے لیے۔ لیکن اصل بات وہی ہے جو میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیان کی ہے اسے ذہن نشین کرنا چاہیے۔

مکتوب نمبر ۱۱۶

ملا عبدالواحد[1] لاہوری کی طرف صادر فرمایا:

---

[1] آپ ان خوش قسمت حضرات میں سے ہیں جنہیں حضرت خواجہ محمد الباقی قدس سرہٗ نے امام ربانی قدس سرہٗ کی خدمت میں برائے تربیت بھیجا۔ آپ کثیر المراقبہ اور کثیر العبادۃ تھے۔ ایک روز آپ نے ذوق وکیف کی حالت میں اپنے ایک پیر بھائی سے دریافت کیا کہ جنت میں نماز ہو گی؟ اس نے جواب میں کہا وہاں نماز نہیں کیونکہ وہ دار جزا ہے، دار عمل نہیں۔ آپ نے آہ نکالی اور رو پڑے۔ اور فرمایا جہاں اس بے نیاز ذات کی عبادت و بندگی نہیں وہاں زندگی کس طرح گزرے گی۔ ملا عبدالواحد کا بیان ہے کہ جن ایام میں حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ (باقی بر صفحہ ۱۰۲)

اس بیان میں کہ قلب کی سلامتی اس کے ماسوا کو بھول جانے پر موقوف ہے۔ اور دنیوی امور میں زیادہ مصروف ہونے سے روکتے ہیں تاکہ دنیا کے ساتھ الفت و رغبت پیدا نہ ہو۔

عزیز بھائی کا مکتوب مرغوب موصول ہوا۔ اور سلامتی قلب کے متعلق جو کچھ آپ نے تحریر فرمایا تھا اس سے بھی آگاہی ہوئی۔ ہاں ہاں دل کی سلامتی ماسوائے حق تعالیٰ کے ہر شے کو بھول جانے پر موقوف ہے۔ اس حد تک کہ اگر غیر حق کا خیال تکلف و کوشش سے بھی لانا چاہیں تو نہ آئے۔ اس صورت میں غیر خدا کا گزر دل پر نہیں ہو سکتا۔ اس حالت کو فنائے قلبی سے تحریر کرتے ہیں۔ اور یہ اس راہ میں قدم اول ہے۔ اور اس سے درجات استعداد کے مطابق مراتب ولایت کے کمالات کی بشارت ملتی ہے۔ ہمت بلند رکھیں۔ اخروٹ و منقی یعنی معمولی اشیاء پر قناعت نہ کریں۔

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ مَعَالِيَ الْهِمَمِ اللہ تعالیٰ بلند ہمت والوں کو دوست رکھتا ہے۔

دنیوی امور میں زیادہ رغبت سے خطرہ ہے کہ اس کمینی دنیا کے کاموں میں ہی نہ کہیں الجھ جاؤ۔ دل کی موجودہ سلامتی سے دھوکا نہ کھا جائیں۔ کیونکہ اس حالت کے چھن جانے کا امکان ہے۔ اور دنیوی اشتغال کی طرف حتی المقدور رُخ نہ کریں تاکہ دنیا سے ہی لگاؤ پیدا نہ ہو جائے۔ اور یہ بات نقصان میں ڈال دے (اعاذنا اللہ سبحانہ) فقر میں جاروب کشی دولت مندوں کی صدر نشینی سے بہتر ہے۔ ساری ہمت اس طرف مبذول کرنی چاہیے کہ فقر و نامرادی ہی میں زندگی گزر جائے جس قدر شیر سے بھاگتے ہو اس سے زیادہ دولت اور ارباب دولت سے دور بھاگو۔ والسلام۔

مکتوب نمبر ۱۱۷

مُلّا یار محمد قدیم بدخشی کی طرف صادر فرمایا:

اس بیان میں کہ ابتداءً قلب جس کے تابع ہوتا ہے۔ اور انتہا میں جا کر یہ تبعیت باقی نہیں رہتی۔

امید ہے کہ مولانا یار محمد نے ہمیں فراموش نہیں کیا ہو گا۔ ایک عرصہ تک چونکہ قلب جس کے

(بقیہ صفحہ ۱۰۷) لاہور تشریف لائے ہوئے تھے۔ ایک سبزی فروش بڈھا آپ کی زیارت کے لیے حاضر خدمت ہوا۔ آپ نے اس کی بڑی عزت کی جس سے دوسروں کو حیرانی ہوئی جب حضرت امام ربانی قدس سرہ سے اس عزت افزائی کا ذریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ شخص ابدال میں سے ہے۔ (زبدۃ المقامات)

لے الجامع الکبیر للسیوطی بروایت ابن جابر و الطبرانی عن الحکم ابن عساکر اور ضیاء المقدسی بروایت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ

لے صفحہ نمبر ۳ ابر ملاحظہ فرمائیں۔

تابع رہتا ہے۔ اس لیے جو چیز حس سے دور ہوتی ہے قلب بھی اسے دور محسوس کرتا ہے۔ حدیث مبارک

من لم یملک عینہ فلیس القلب — جو شخص اپنی آنکھ کی حفاظت نہیں کرتا اس کا

ستنداری — دل اس کے قابو میں نہیں ہوتا۔

میں اسی مرتبہ کی طرف اشارہ ہے۔ اور نہایت کار میں چونکہ قلب حس کے تابع نہیں رہتا اس بنا پر حس سے دوری قرب قلبی پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ اسی لیے مشائخ طریقت نے مبتدی اور متوسط کے لیے شیخ کامل مکمل کی صحبت سے دور رہنے کو جائز نہیں رکھا۔

الغرض "جو چیز پوری طرح حاصل نہ ہو سکے اسے بالکل ترک نہیں کرنا چاہیے" کے مطابق اسی طریقہ پر قائم رہیں اور ناجنس لوگوں کی صحبت سے پوری طرح اجتناب کریں۔

میاں شیخ مزمل کی تشریف آوری کو سعادت کا پیش خیمہ خیال کرتے ہوئے ان کی صحبت کو غنیمت جانیں اور زیادہ وقت ان کی صحبت میں گزاریں۔ کیونکہ شیخ مزمل بے نظیر شخصیت ہیں۔ والسلام۔

مکتوب نمبر ۱۱۸

ملا قاسم علی چشتی کی طرف صادر فرمایا۔

اس جماعت کی نامرادی اور خسارے کے بیان میں جو اہل اللہ پر اعتراض کرتی ہے۔

محبت کے نشانات والے مولانا قاسم علی نے جو خط ارسال کیا تھا موصول ہوا۔ اس کے مضمون سے بھی واقفیت حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ وَمَنْ — جو شخص نیک کام کرے گا اپنے ہی نفع کے لیے کرے گا

ؔ (حاشیہ صفحہ سابقہ) انھیں یار محمد قدیم اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے بعد ایک اور یار محمد حضرت کے آستانہ شریف پر پہنچے۔ بعد میں آنے والے جدید کہلائے۔ دفتر اول کے مکاتیب کے جامع بھی یار محمد جدید ہیں۔ حضرت مولانا یار محمد قدیم حضرت امام ربانی قدس سرہ کے قدیم اصحاب میں سے تھے۔ آپ قائم اللیل اور صائم النہار تھے۔ سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگوں کا حضور اور ان کی نسبت آپ میں نمایاں تھی۔ کثیر السکوت اور کثیر المراقبہ تھے۔ ولایت بدخشاں آپ کا وطن مالوف تھا۔ تلاش حق میں نکلے اور عنایت ربانی نے آپ کو سرہند شریف میں حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے منبع برکات و خیرات آستانہ عالیہ تک پہنچا دیا۔

اَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۔ اور جو برائی کرے گا تو اس کا وبال اس کی اپنی ہی جان پر آکر رہے گا۔

خواجہ عبداللہ انصاری فرماتے ہیں: "الٰہی! تو جسے برباد کرنا چاہتا ہے اسے ہمارے طعن و تشنیع میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ؎

ترسم آں قوم کہ بر دردکشاں می خندند ۔ بر سرِ کارِ خرابات کنند ایماں را

مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ جو بے نوشوں پر ہنستے ہیں شراب خانہ میں کہیں اپنا ایمان ہی نہ ضائع کر بیٹھیں

حق سبحانہٗ وتعالیٰ تمام اہل اسلام کو فقراء (اولیاء اللہ) کے انکار اور ان پر اعتراض سے بچائے بحرمتِ سید البشر علیہ وعلیٰ آلہ الصلوات والتسلیمات۔

مکتوب نمبر ۱۱۹

میر محمد نعمان بدخشی کی طرف صادر فرمایا:

شیخ مقتدا کی صحبت کی ترغیب اور اس امر کے بیان میں کہ بعض وقعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کامل حضرات اپنے بعض ناقص مریدوں کو بعض اچھی نیتوں کے تحت تعلیم طریقت کی اجازت دے دیتے ہیں۔

جناب میر صاحب کا مکتوب شریف موصول ہوا۔ یہ راستہ دیوانگی چاہتا ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ:

لَنْ يُّؤْمِنَ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يُقَالَ اِنَّهٗ مَجْنُوْنٌ ۔ تم میں سے اس وقت تک ہرگز کوئی بھی مومن نہیں ہوگا جب تک لوگ اسے دیوانہ نہ کہیں

اور جب دیوانگی آئی تو بندہ زن و فرزند کی تدبیر سے فارغ ہو گیا اور اِدھر اُدھر کے تعلقات سے نجات حاصل ہو گئی۔ یہ دیوانگی آپ کی طبیعت و سرشت میں موجود ہے۔ لیکن بے فائدہ عوارض کی خس خاشاک میں آپ نے اسے چھپا رکھا ہے۔ کیا کیا جائے۔ اس ظاہری جدائی کے باعث آپ میں کچھ زیادہ ہی بے مناسبتی محسوس ہو رہی ہے۔ اس کا جلد تدارک کریں۔ اور بے استطاعتی کو عین استطاعت جانتے ہوئے اس ظاہری دوری کو دور کریں۔ اس گروہ صوفیاء کی جمعیت (دل جمعی) باقی مخلوق کی دلجمعی کے علاوہ ہے۔ جو اسباب دوسروں کے لیے سکون کا باعث ہیں وہ ان کے لیے تفرقے اور بے چینی کا

سبب ہیں۔ مخلوق کی پراگندگی کے اسباب اختیار کرنے چاہییں تاکہ جمعیت حاصل ہو۔ اور اگر بفرض محال مخلوق کی جمعیت کے اسباب ہیں ہی اس گروہ کو بھی جمعیت عطا کر دیں تو ایسی جمعیت سے ڈرنا چاہیے اور جناب حق سبحانہٗ میں التجا کرنی چاہیے تاکہ یہ جمعیت بلائے جان نہ بن جائے۔ اور دوسروں کے حالات پر قیاس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ سب کچھ اختلاف درجات کے مطابق تمام مراتب نقص دور ہونے سے پہلے ہے۔ ع

فراق دوست اگر اندک است اندک نیست

دوست کی جدائی اگر تھوڑی بھی ہو تو تھوڑی نہیں

مشائخ طریقت نے بعض مریدوں کو ان کے تمام مراتب سلوک طے ہونے سے پہلے بھی تعلیم طریقت کی اجازت دی ہے[1]۔

حضرت خواجہ نقشبند قدس اللہ تعالیٰ سرہٗ نے حضرت مولانا یعقوب[2] چرخی کو تعلیم طریقت اور بعض منازل سلوک طے کرانے کے بعد فرمایا "اے یعقوب! جو کچھ ہم سے تجھے ملا ہے اسے مخلوق تک پہنچا دے۔ حالانکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ان کو یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد مولانا علاؤ الدین کی خدمت میں رہنا چنانچہ آپ نے زیادہ کام حضرت علاء الدین ہی کی خدمت میں انجام دیا۔ یہاں تک کہ مولانا عبدالرحمٰن[3] جامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نفحات الانس میں آپ کو پہلے خواجہ علاؤالدین عطار

---

[1] تو مرید کو ایسی اجازت ملنے سے غرور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے اور اپنے آپ کو کامل نہیں سمجھ لینا چاہیے۔

[2] مولانا یعقوب چرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند قدس سرہٗ کے اونچے درجے کے مریدین میں سے ہیں۔ آپ ظاہری و باطنی علوم کے جامع تھے۔ آپ کا اصل وطن علاقہ غزنین میں قصبہ چرخ ہے۔ آپ عرصہ دراز تک حضرت خواجہ علاؤالدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں رہے ہیں۔ آپ کا مزار مبارک قصبہ بلغتو علاقہ حصار میں ہے۔

آپ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حدیث شریف میں وارد ہے:

اذا جالستم اهل الصدق فاجلسوهم	جب اہل صدق کی مجلس میں بیٹھو تو صاف دل سے
بالصدق فانهم جواسيس القلوب	بیٹھو کیونکہ اہل اللہ دلوں کے جاسوس ہیں جو تمہارے
يدخلون في قلوبكم وينظرون الى	دلوں میں داخل ہوتے ہیں اور تمہارے ارادوں کو
هممكم	دیکھتے ہیں۔ (رشحات صفحہ ۷۰)

[3] حضرت مولانا نورالدین عبدالرحمٰن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اصل لقب عمادالدین ہے (باقی ص ۳۱۲)

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مریدوں میں شمار کیا ہے۔ اور دوسرے درجے پر آپ کی نسبت حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف کی ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس تفرقہ اور پراگندگی کا علاج ارباب جمعیت کی صحبت ہے۔ بار بار اور بڑی تاکید سے یہ مضمون آپ کو لکھا گیا ہے۔

سنا ہے کہ مولانا محمد صدیق نے نوکری اختیار کر لی ہے۔ اور فقراء کی وضع اور ان کے طور طریقے کو چھوڑ دیا ہے۔ افسوس ہزار افسوس کہ کسی کو اعلیٰ علیین سے اسفل سافلین میں ڈال دیں۔ اب اس شخص کا معاملہ دو حال سے خالی نہیں۔ یا نوکری میں اسے جمعیت نصیب ہو گی یا نہیں ہو گی۔ اگر

(بقیہ صفحہ ۳۰۱) لیکن نورالدین کے لقب سے زیادہ مشہور ہیں۔ آپ ۸۱۷ھ میں شعبان المعظم کی ۲۳ تاریخ بوقت عشاء قصبہ جام میں پیدا ہوئے۔ آپ امام الائمہ کاشف الغمہ حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور شاگرد حضرت امام محمد شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے ہیں۔ آپ کے اجداد کرام پہلے اصفہان کے محلہ دشت میں رہتے تھے۔ حوادث زمانہ کے باعث ترک وطن کر کے ولایت جام میں اقامت پذیر ہو گئے۔ آپ ابھی بچے ہی تھے کہ اپنے والد ماجد کے ساتھ ہرات آئے اور مدرسہ نظامیہ میں داخلہ لے کر مولانا جنید اصولی کے درس میں شریک ہوئے۔ اور ان سے شرح مفتاح اور مطول وغیرہ کتابیں پڑھیں۔ اس کے بعد حضرت میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کے نہایت مدقق ومحقق شاگرد مولانا خواجہ علی سمرقندی سے استفادہ کیا۔ اس کے بعد مولانا سعدالدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تلامذہ میں سے ایک عالم مولانا شہاب الدین محمد جاجرمی سے استفادہ کیا اور ان سے تلویح اور مطول کے کچھ مقامات پڑھے۔ پھر آپ سمرقند میں محقق وقت قاضی روم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ قاضی روم نے آپ کی جودت طبع اور قوت تصرف کی بڑی تعریف کی۔ پہلے آپ نے مولانا سعد الدین کاشغری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر باطنی علوم اور اسرار ومعارف کا استفادہ کیا۔ پھر حضرت خواجہ عبیداللہ احرار سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہی سے سلسلہ نقشبندیہ کے مطابق علم باطن کی تکمیل کی۔ حضرت مولانا صاحب کرامات بزرگ تھے۔ آپ کی تصنیفات کی تعداد ۴۶ ہے جو نہایت بلند پایہ ہیں۔ آپ کے شاگرد رشید حضرت مولانا عبدالغفور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حاشیہ نفحات الانس میں آپ کی وفات کا حال بیان کیا ہے جو مختصراً یہ ہے کہ:

حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بروز اتوار ۱۳ محرم الحرام ۸۹۸ھ میں بیمار ہوئے۔ اس سے پچھلے جمعہ کے بعد جمعہ مبارک کے دن علی الصبح آپ کی نبض چلنا بند ہوئی اور عین نماز صبح کے وقت آپ کی روح پر فتوح قفس عنصری سے پرواز کر گئی اور آپ دار فنا سے دار بقا کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ کی تاریخ وفات آیہ کریمہ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا سے نکلتی ہے۔ (رشحات باختصار)

حاصل ہو گی تو بھی بُری ہے، اور اگر حاصل نہیں ہو گی تو بدتر۔

اے اللہ! ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما بیشک تو ہی بے اندازہ عطا فرمانے والا ہے۔ والسلام۔

مکتوب نمبر ۱۲۰

یہ مکتوب بھی میر محمد نعمان بدخشی کی طرف صادر فرمایا۔

ارباب جمعیت کی صحبت کی ترغیب اور اس کے مناسب امور کے بیان میں

شاید حضرت میر صاحب نے ہم کو فراموش کر دیا ہے کہ کبھی سلام و پیام سے یاد نہیں فرمایا۔ فرصت بہت کم ہے اسے نہایت اہم کام ہی میں صرف کرنا چاہیے۔ اور وہ ارباب جمعیت کی صحبت ہے۔ صحبت کے برابر کسی شے کو نہ جانو۔ چاہے کوئی بھی چیز ہو۔ آپ کو معلوم نہیں کہ صحابہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہم وسلم وبارک کو انبیاء علیہم السلام کے علاوہ باقی سب لوگوں پر صحبت کی بنا پر ہی فضیلت حاصل ہوئی۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام اویس قرنی اور عمر مروانی سے افضل تھے۔ باوجودیکہ یہ دونوں بزرگ صحبت رسول علیہ السلام کے علاوہ باقی تمام درجات کی نہایت اور تمام کمالات کی غایت تک پہنچ چکے تھے۔ اسی صحبت کی فضیلت کی بنا پر ہی حضرت امیر معاویہ کی خطا ان دونوں کے صواب سے بہتر اور عمرو بن العاص کی سہو و بھول ان دونوں کی ہوش و بیداری سے افضل تھی۔ کیونکہ ان بزرگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ایمان رسول پاک علیہ السلام کی زیارت، فرشتوں کے نزول و حضور، مشاہدہ وحی اور معائنہ معجزات کی وجہ سے شہودی ہو چکا تھا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سوا اور کسی کو بھی یہ کمالات نصیب نہیں ہو سکے جو باقی تمام کمالات کی جڑ اور اصل ہیں۔ اگر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحبت کی یہ فضیلت اس خاصیت کے ساتھ جان لیتے تو انہیں صحبت کی اس فضیلت کے پانے سے کوئی چیز نہ روکتی۔ اور نہ ہی وہ صحبت کی اس فضیلت پر کسی اور شے کو ترجیح دیتے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کرتا ہے۔ اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ؎

بزور و زر میسر نیست ایں کار ۔۔۔ سکندر را نمی بخشند آبے

سکندر کو آب حیات عطا نہیں کرتے۔ زور و زر سے یہ کام حاصل نہیں ہوتا

اے اللہ! اگرچہ تو نے اس دنیا میں ہمیں طبقہ صحابہ سے پیدا نہیں فرمایا۔ مگر آخرت میں برکت

سید المرسلین علیہ و علیہم الصلوات والتحیات والتسلیمات جیسی گروہ صحابہ میں اٹھانا. (آمین) والسلام

مکتوب نمبر ۱۲۱

یہ مکتوب بھی میر محمد نعمان کی طرف صادر ہوا.

اس بیان میں کہ یہ راستہ سات قدم قرار پاچکا ہے اور بعض دوست چھ قدم میں اپنی منزل مقصود تک پہنچے ہیں.

حضرت میر صاحب کے ہر وقت بے شمار دعائیں شامل حال ہوں. مدت ہوئی ہے کہ آپ نے اپنے حالات کے متعلق اطلاع نہیں دی. اور یہاں کے فقراء کی خبر گیری نہیں فرمائی. الحمد للہ سبحانہ والمنۃ (اللہ سبحانہ کی حمد اور اس کا احسان ہے) کہ فقراء خوش حال ہیں. اجمال کے طور پر تھوڑی سی بات بیان کرتا ہے:

اے محبت کے نشانات والے! یہ سلوک کا راستہ سات قدم قرار پا چکا ہے. دوستوں کی ایک جماعت نے چھ قدم ہی میں اپنے کام کو انجام تک پہنچا دیا ہے. اور ایک گروہ نے پانچ قدم میں. اور ایک گروہ نے چار قدم اور ایک نے اپنے درجات کے فرق کے مطابق تین قدم ہی میں منزل مقصود کو پالیا ہے. تین قدم والا بھی لوگوں کو اس راستہ کی تعلیم دے سکتا ہے تو وہ جماعت بطریق اولیٰ اس راستہ کی تعلیم دے سکتی ہے جو کئی قدم آگے جا چکی ہے. بلند ہمتی درکار ہے. حقیر و معمولی اشیاء پر کفایت کرنا ٹھیک نہیں. اس سے زیادہ لکھنے کی گنجائش نہیں تھی. والسلام

مکتوب نمبر ۱۲۲

ملا طاہر بدخشی[1] کی طرف صادر فرمایا.

بلند ہمت بننے کی ترغیب اور جو کچھ ہاتھ آجائے اس کی طرف توجہ نہ کرنے کے بیان میں.

[1] آپ ابتداً فوج میں ملازم تھے. ایک دفعہ جبکہ فوج کوئی قلعہ سر کرنے کی طرف متوجہ ہو چکی تھی آپ کو خواب میں حضور سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے خلفاء کرام اور صحابہ کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی. حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے آپ کو فرمایا یہ سفر ختم ہونے کے بعد تم فوج سے (باقی بر ص ۱۱۹)

مولانا محمد طاہر خط کا جواب دیر سے دینے میں ہمیں معذور رجانیں۔ مولانا یار محمد ہماری نقل و حرکت کی وجہ بتادیں گے۔

جب آپ ہندوستان کے سفر کا پختہ ارادہ رکھتے ہیں تو چلے جائیں اور اہل وعیال کی خبر گیری کریں۔ والباقی عند التلاقی "باقی ملاقات کے وقت" مثل مشہور ہے۔

دل کی دائمی حضوری اور اغیار کے میل جول سے پرہیز ضروری ہے۔ ہمت بلند رکھنی چاہیے۔ اور جو کچھ ہاتھ آجائے اس پر کفایت نہیں کرنی چاہیے۔ ؎

ما از پئے نورے کہ بود مشرق انوار
از مغربی و کوکب و مشکوٰۃ گزشتیم

ہم اس نور کی خاطر جو مشرق انوار بنا ہوا ہے' جانب مغرب ستاروں اور فراخ و کشادہ طاق سے آگے گزر گئے ہیں۔

اس زمانہ کے اکثر فقراء سیراب ہو جانے اور کفایت کے میدان میں مقیم ہو چکے ہیں۔ ان کی صحبت ومجالست زہر قاتل ہے۔ ان سے اس طرح دور بھاگو جس طرح شیر سے بھاگتے ہو۔ اسی طریقہ پر کاربند رہیں اور واقعات کو کچھ اہمیت نہ دیں۔ کیونکہ تاویل کی گنجائش کا میدان بڑا وسیع ہے۔ خواب وخیال کے مکر وفریب میں نہ آئیں۔ ؎

كيف الوصول الى سعاد ودونها
قلل الجبال ودونهن خيوف

(بقیہ صفحہ نمبر ۳۱۰) چلے جانا اور فقر وتجرید کا راستہ اختیار کرنا۔ اس سفر سے واپسی پر آپ نے ایسا ہی کیا اور کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس بزرگ نے آپ کو فرمایا تمہارا حصہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں معلوم ہوتا ہے۔ اور دہلی ولاہور کی طرف جانے کا اشارہ فرمایا۔ آپ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں پہنچے چند روز کے بعد حضرت خواجہ قدس سرہٗ کا وصال ہو گیا۔ تو آپ حضرت امام ربانی قدس سرہ السامی کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ اور آپ کے آستانہ شریف کے ہو کر رہ گئے۔ اور اس آستانہ سے اپنے فقر وعرفان کا حصہ پالیا۔ آپ کو یہ سعادت حاصل تھی کہ آپ خلوت وجلوت میں عالم بیداری میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زیارت وملاقات سے مشرف ہوتے تھے اور مدت تک دیدار حبیب کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ حضرت امام ربانی علیہ الرحمۃ نے آپ کو تعلیم طریقت کی اجازت دے کر جونپور کی طرف روانہ فرمایا۔

(زبدۃ المقامات)

(ترجمہ) سعاد (معشوقہ) تک پہنچنا آسان نہیں، کیونکہ اس کے اور میرے درمیان
پہاڑوں کی بلند چوٹیاں اور خوفناک نشیب و فراز حائل ہیں۔

والسلام۔

اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی حسن توفیق سے حصہ دوم دفتر اول کا اُردو ترجمہ اختتام پذیر ہوا
وصلی اللہ تعالیٰ علیٰ خیر خلقہٖ و نور عرشہٖ سیدنا محمد وعلیٰ آلہ وصحبہٖ
اجمعین وعلینا معھم برحمتک یا ارحم الراحمین۔

صُحُفًا مُّطَهَّرَةً فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ

للہ الحمد ہر آں چیز کہ خاطر می خواست
آخر آمد ز پس پردہ تقدیر پدید

یعنی

(اردو ترجمہ)

مکتوباتِ امام ربّانی

حضرت مجدد الف ثانی الشیخ احمد سرہندی قدس سرہٗ

دفتر اوّل ــــــ حصہ سوم

(تصحیح و حواشی و ترجمہ)

مولانا محمد سعید احمد صاحب نقشبندی
خطیب و امام مسجد حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ لاہور

(ناشر)

مدینہ پبلشنگ کمپنی۔ بندر روڈ۔ کراچی

طبع اوّل ـــــ آفسٹ ایڈیشن ـــــ ۱۹۷۱ء

کتاب ـــــ مکتوبات حضرت مجدد الف ثانی جلد اول حصہ سوم

مترجم ـــــ مولنا محمد سعید احمد نقشبندی۔ لاہور

طابع و ناشر ـــــ مدینہ پبلشنگ کمپنی۔ بندر روڈ کراچی

مطبع ـــــ مشہور آفسٹ پریس۔ کراچی

تعداد ـــــ دو ہزار (۲۰۰۰)

قیمت ـــــ حصہ اوّل۔ دوئم۔ سوئم
مجلد معہ پلاسٹک کور

ملنے کا پتہ

مدینہ پبلشنگ کمپنی۔ بندر روڈ۔ کراچی

فہرست مکتوبات امام ربانی اردو حصہ سوم دفتر اول

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

اردو ترجمہ

مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ

جلد اول ——— حصہ سوم

مکتوب نمبر ۱۲۳

یہ مکتوب بھی ملا طاہر بدخشی کی طرف صادر فرمایا۔ اس امر کے بیان میں کہ اگرچہ نوافل اگرچہ حج ہی ہو اگر کسی فرض کے فوت ہونے کا سبب بنتا ہو تو وہ بھی لایعنی اور بے فائدہ امور میں داخل ہے۔

اخوی ارشدی (اپنے نام کی طرح ہمیشہ تعلقات کی میل کچیل سے پاک رہے) کا مکتوب موصول ہوا۔

اے برادر حدیث میں وارد ہے :۔

علامۃ اعراضہ تعالیٰ عن العبد[1]	اللہ تعالیٰ کے بندے سے اعراض کی علامت یہ ہے
اشتغالہ بما لایعنیہ۔	کہ بندہ لایعنی کاموں میں مشغول و مصروف ہو جائے

فرائض میں سے کسی بھی فرض سے اعراض کر کے نوافل میں سے کسی نفل عبادت میں مشغول ہونا لایعنی اور بے فائدہ ہے۔ لہٰذا اپنے احوال و افعال کی تفتیش کرتے رہنا ضروری ہے۔ تاکہ اس بات کا پتہ رہے کہ میں کن کاموں میں مشغول ہوں نوافل میں یا فرائض میں۔ ایک نفلی حج کی خاطر اتنے ممنوعات کا مرتکب ہونا اچھا نہیں: اچھی طرح ملاحظہ کریں۔

والعاقل تکفیہ الاشارۃ	عقلمند کو اشارہ کافی ہے

والسلام علیکم وعلی رفقائکم

---

[1] ابن حجر نے شرح اربعین میں اسے امام حسنؓ کا قول قرار دیا اور امام ترمذیؒ نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ مرفوعاً روایت کی من حسن اسلام المرء ترکہ مالایعنیہ۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے بھی روایت کیا اور امام نووی نے اسے حسن کہا۔ اور ابن عبداللہ نے صحیح کہا۔ امام علی متقی رضی اللہ نے جامع الکلم میں بالفاظ حضرت مجدد رضی اللہ عنہ مرفوعاً ذکر کیا۔ ۱۲۔ مترجم عفی عنہ

مکتوب نمبر ۱۲۴

یہ مکتوب بھی ملا طاہر بدخشی کی طرف صادر فرمایا۔ اس امر کے بیان میں کہ راستے کی استطاعت فرضیتِ حج کے لئے شرط ہے۔ استطاعت نہ ہونے کے باوجود حج کو جانا اپنے ضروری مطلب کے حصول کے مقابلے میں تضییع اوقات میں داخل ہے۔

اخوی خواجہ محمد طاہر بدخشی کا مکتوب شریف موصول ہوا الحمد للہ سبحانہ والمنۃ اللہ سبحانہ کی حمد اور اس کا احسان ہے، کہ آپ کے ہم سے کافی عرصہ سے جدا ہونے کے باوجود فقراء سے محبت وعقیدت اور اخلاص میں سستی راہ نہیں پا سکی۔ یہ عظیم سعادت کی علامت ہے۔

اے محبت کے نشانات والے جب تم نے رخصت طلب کی اور جانے کا عزم صمیم کر لیا تھا۔ تو تمہارے وداع ہونے کے وقت اس قدر ذکر ہوا تھا کہ شاید ہم بھی اس سفر میں تمہارے ساتھ چل جائیں۔ اس سفر کی روانگی کے سلسلے میں جس قدر بھی استخارے کئے گئے کوئی بھی موافق نہ آیا۔ اور اس باب میں اجازت معلوم نہ ہو سکی۔ مجبوراً سفر کا ارادہ ملتوی کرنا پڑا۔ ابتدا میں فقیر کی مرضی بھی نہیں تھی کہ تم جاؤ۔ لیکن تمہارے شوق کو دیکھ کر صراحۃً منع نہ کیا۔

استطاعت یعنی سفرِ حج کے مصارف کا موجود ہونا فرضیتِ حج کے لئے مشروط ہے۔ بغیر استطاعت حج کے لئے نکل کھڑا ہونا تضییع اوقات ہے۔ ضروری کام چھوڑ کر غیر ضروری کام میں مصروف ہونا مناسب نہیں ہے بہت سے خطوط میں یہ مضمون تم کو لکھا گیا ہے۔ تم تک پہنچا ہو یا نہ پہنچا ہو۔ اصل بات یہی ہے آگے آپ مختار ہیں۔ والسلام

مکتوب نمبر ۱۲۵

میر صالح نیشاپوری کی طرف صادر فرمایا:-

اس امر کے بیان میں کہ عالم چاہے چھوٹا ہو (انسان) چاہے بڑا (ساری کائنات) سب کا سب اللہ تعالیٰ شانہٗ کے اسماء اور اس کی صفات کا مظہر ہے۔ اور عالم کی اپنے صانع کے ساتھ مخلوقیت اور مظہریت کی مناسبت کے سوا اور کوئی مناسبت نہیں۔ اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔

اَللّٰھُمَّ اَرِنَا حَقَائِقَ الْاَشْیَاءِ كَمَا هِیَ ۔ — اے اللہ ہم کو اشیاء کی حقیقتیں جیسی کہ فی الواقع ہیں دکھا۔

عالم چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا سب اللہ تعالیٰ شانہ کے اسماء اور اس کی صفات کے مظاہر ہیں اور اس کے شیون و کمالات ذاتیہ کے آئینے ہیں۔ حق سبحانہ و تعالیٰ عز سلطانہ ایک مخفی خزانہ اور پوشیدہ راز تھا۔ اس نے چاہا کہ اپنے کمالات پردۂ خفا سے ظہور میں لائے۔ اور اجمال کو تفصیل کے رنگ میں پیش کرے۔ کائنات کو ایسے طریقہ پر پیدا فرمایا کہ ممکنات کی ذوات اور صفات اس کی ذات و صفات پر دلالت کریں اور نشان بنیں۔

پس عالم کو اپنے صانع کے ساتھ مخلوقیت کے رشتہ اور مناسبت کے سوا اور کوئی مناسبت اور تعلق نہیں اور یہ کائنات اس کے اسماء اور شیونات پر دلالت کرنے والے امور کا مجموعہ ہے۔ خالق اور مخلوق کے درمیان اتحاد و عینیت یا خالق کا اپنی ذات کے ساتھ مخلوق کا احاطہ یا اس کی ذات کا مخلوق میں سرایت کئے ہوئے ہونا یا مخلوق کے ساتھ رب تعالیٰ کی معیت ذاتی وغیرہ تصورات، سب کے سب غلبۂ حال اور سکر وقت کی بناء پر ہیں۔ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ مستقیم الاحوال اکابر جنہوں نے صحو کے پیالے سے حصہ پایا ہے۔ عالم کی اپنے صانع کے ساتھ مخلوقیت اور مظہریت کی نسبت کے علاوہ اور کوئی نسبت ثابت نہیں کرتے۔ اور احاطہ اور سریان و سرایت کئے ہوئے ہونا، اور معیت علمی کے قائل ہیں۔ جیسا کہ علماء حق کا مسلک و مشرب ہے۔ شکر اللہ تعالےٰ سعیہم۔

تعجب ہے کہ صوفیاء کی ایک جماعت ایک طرف بعض ذاتی نسبتوں کو ثابت کرتی ہے جیسے احاطہ اور معیت اور دوسری طرف یہی جماعت اس امر کی معترف ہے کہ ذات حق تعالیٰ سے تمام نسبتیں مسلوب ہیں۔ حتیٰ کہ صفاتِ ذاتیہ کو بھی اس سے سلب کرتے ہیں۔ یہ صریح تناقض ہے۔ اور اس تناقض کو دور کرنے کے لئے ذات میں مراتب ثابت کرنا تدقیقات فلسفیہ کی طرح محض تکلف ہے۔ کشف صحیح والے حضرات اس ذات کو بسیط حقیقی کے سوا اور کچھ نہیں جانتے۔ اور اس بسیط ذات کے سوا جو کچھ ہے اسے اسماء میں شمار کرتے ہیں۔ فرد

فراق دوست اگر اندک است اندک نیست — دوست کی تھوڑی سی جدائی بھی تھوڑی نہیں ہے

درون دیدہ اگر نیم موست بسیار است — آنکھ میں آدھا بال بھی پڑا ہو تو وہ بھی بہت ہے

ہم اس بحث کی تحقیق کے لئے ایک مثال بیان کرتے ہیں۔ ایک ذوفنون ماہر عالم اگر اپنے پوشیدہ کمالات کو ظہور میں لانا چاہے تو وہ حروف اور اصوات کو ایجاد کرتا ہے۔ تاکہ ان حروف و اصوات کے پردے میں ان کمالات کو ظاہر صورت میں ان حروف اور دلالت کرنے والی ان آوازوں کو اس ماہر عالم کے ذہن

میں موجود معانی کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں الایہ کہ یہ حروف اور آوازیں اُن مخفی معانی کے مظاہر ہیں۔ اور ان کمالات مخزونہ کے آئینے ہیں۔ ان حروف واصوات کو ان معانی مخفیہ کا عین قرار دینا بے معنی ہے۔ اسی طرح احاطہ اور معیت بھی اس صورت میں واقع نہیں۔ معانی اپنی اصل صرافت پر ہی موجود اور قائم ہیں کسی قسم کا تغیر ان معانی کی ذات وصفات میں راہ نہیں پا سکا۔ لیکن چونکہ ان معانی اور ان حروف واصوات میں جو معانی پر دلالت کرتے ہیں۔ دالیت اور مدلولیت کی ایک گونہ مناسبت پائی جاتی ہے۔ اس بناء پر بعض زائد معانی تخیل میں آجاتے ہیں۔ ورنہ فی الحقیقت وہ معانی مخزونہ ان معانی زائدہ سے منزہ اور مبرا ہیں۔ اس مسئلہ میں جو کچھ ہمارا اعتقاد ہے یہی ہے جو ذکر دیا ہے۔ مخلوق کے ذات واجب کا مظہر اور آئینہ ہونے کے علاوہ زائد امور اتحاد، عینیت اور احاطہ ومعیت کا اثبات تنگ ہے۔ وہ بلند ذات فی الحقیقت تمام نسبتوں اور مناسبتوں سے معرّا اور مُبرّا ہے۔ "چہ نسبت خاک را با عالم پاک۔" اس قدر مناسبت ظاہریت رب تعالیٰ کا ظاہر ہونا اور مظہریت مخلوق کا مظہر ہونا کے ساتھ وحدت وجود کہیں یا نہ کہیں۔ فی الواقع وجود متعدد ہیں۔ لیکن اصالت اور ظلیت اور ظاہریت اور مظہریت کے اعتبار سے۔ ایسا نہیں کہ موجود صرف ایک ہے اور باقی سب کچھ اوہام اور خیالات ہیں۔ یہ مذہب بعینہٖ سوفسطائیہ کا مذہب ہے۔

عالم کی حقیقت کا اثبات اوہام وخیالات کی صورت میں عالم کو اس طرف نہیں لے جا سکتا جو سوفسطائی کا مقصود ہے۔ **مثنوی**

چوں بدانستی تو اُو را از نخست	سوئے آنحضرت نسب کردی درست
وانگہ دانستی کہ ظلّ کیستی	فارغی گر مردی وگر زیستی

ترجمہ اشعار: جب تو نے اس ذات کو پہلے جان لیا۔ تو اس ذات کے لئے تو نے نسبتوں کو بھی درست ثابت کیا۔ اور جب تُو نے جان لیا کہ تُو کس کا ظل اور سایہ ہے۔ تو تُو فارغ ہو گیا یعنی تُو نے اپنے مطلوب ومقصود کو پا لیا۔ اب چاہے تو موت کی آغوش میں چلا جا چاہے زندہ رہے۔

لفظ سوفسطائیہ وہ لوگ ہیں جن کے مذہب کی بنیاد وہم پر ہے۔ حضرت امام ربانی رضی اللہ عنہ نے سوفسطائیہ اور صوفیہ کے مذہب کی تحقیق زیادہ وضاحت کیساتھ جلد ثانی مکتوب اوّل اور مکتوب ۴۳ میں کی ہے اور دوہی تحقیق لائق اعتماد واعتبار ہے۔ آپ کی یہ گفتگو پہلے کی ہے۔ مترجم عفی عنہٗ

مکتوب نمبر ۱۲۶

یہ مکتوب بھی میر صالح نیشاپوری کی طرف صادر فرمایا۔

اس امر کے بیان میں کہ باطل الہوں کی نفی کا اہتمام کرنا چاہیئے۔ وہ باطل آلہہ چاہے آفاقی ہوں چاہے انفسی۔ اور معبود بحق جل سلطانہ کی جانب جو کچھ حوصلہ فہم اور احاطہ ادراک میں آئے اسے نفی کے نیچے لاکر صرف موجودیت پر کفایت کرنی چاہیئے۔ اگرچہ وجود کے اثبات کی بھی وہاں گنجائش نہیں۔ اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔

سیادت اور بزرگی والے میر صالح! طالب کو چاہیئے کہ آلہہ باطلہ کی نفی کا اہتمام کرے۔ وہ چاہے آفاقی ہوں یا انفسی۔ اور معبود حقیقی جل سلطانہ کی جانب میں جو کچھ حوصلہ فہم اور احاطہ وہم میں آئے۔ نفی کے نیچے داخل کرے۔ اور مطلوب کی موجودیت پر کفایت کرے۔ مصرع

جیش ازیں پے نبردہ اند کہ ہست　　　　　بارگاہ الست کے قدسیں

اس کا اس سے زیادہ سراغ نہیں لگاسکے کہ ہے۔ اگرچہ وجود کی بھی اس مقام میں گنجائش نہیں۔ وجود سے بھی اُوپر ذات کو طلب کرنا چاہیئے۔ علماء اہل سنت شکر اللہ تعالیٰ سعیہم نے خوب فرمایا ہے کہ واجب تعالیٰ کا وجود اس کی ذات سے زائد ہے۔ وجود کو عین ذات قرار دینا اور وجود سے اُوپر کچھ ثابت نہ کرنا کوتاہ نظری ہے۔ شیخ علاء الدولہ[1] فرماتے ہیں:

فَوْقَ عَالَمِ الْوُجُوْدِ عَالَمُ الْمَلِكِ الْوَدُوْدِ۔　　　　　یعنی عالم وجود سے اُوپر ملک ودود یعنی رب تعالیٰ کا عالم ہے۔

اس درویش کو جب مرتبہ وجود سے اُوپر لے گئے تو جب تک مغلوب الحال رہا ذوق و وجدان کی بناء پر اپنے آپ کو ارباب تعطیل میں سے پاتا تھا۔ اور واجب جل شانہ کے وجود کا علم نہیں لگاتا تھا۔ کیونکہ وجود کو راستے میں چھوڑ آیا تھا۔ اور مرتبہ ذات میں وجود کی گنجائش نہیں۔ اُس وقت اس درویش کا اسلام تحقیقی نہیں بلکہ تقلیدی تھا۔

---

[1] یعنی شیخ رکن الدین علاء الدولہ سمنانی قدس سرہ۔ آپ کی کنیت شمس الدین ابو المکارم ہے۔ اور آپ کا نام مبارک احمد بن محمد ہے۔ آپ شاہان سمنان میں سے ہیں۔ آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی نور الدین عبدالرحمٰن ہے۔ آپ کی ولادت ۶۵۹ھ اور وفات ۷۳۶ھ شب جمعہ رجب المرجب میں ہوئی۔

مختصر یہ کہ جو کچھ ممکن کے حوصلہ میں آتا ہے۔ وہ بہر صورت ممکن ہی ہوسکتا ہے۔

فسبحان من لم یجعل للخلق الیہ سبیلا الا بالعجز عن معرفتہ

تو پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی طرف مخلوق کے لئے کوئی راستہ نہیں رکھا۔ مگر اس کی معرفت سے عاجز ہونے کا راستہ۔

فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے حصول سے کوئی یہ گمان نہ کرے کہ ممکن واجب بن جاتا ہے کیونکہ یہ محال ہے اور اس طرح قلب حقائق لازم آتا ہے جو ناممکن ہے۔ تو جب ممکن واجب نہیں بن سکتا تو پھر ممکن کا حصہ سوا اس کے اور کچھ نہیں کہ ممکن واجب جل شانہ کے ادراک سے عاجز رہتا ہے۔ فرد

عنقا شکار کس نشود دام باز چیں کاینجا ہمیشہ باد بدست است دام را

ترجمہ: عنقا کسی کے شکار میں نہیں آسکتا۔ لہٰذا دام سمیٹ لو۔ کیونکہ یہاں دام اور جال کے ہاتھ میں ہوا کے سوا کچھ نہیں آتا۔

بلند ہمتی اسی طرح کے مطلب کو چاہتی ہے۔ کہ اس کی کوئی چیز بھی ہاتھ میں نہ آئے۔ اور اس کا کچھ نام و نشان پیدا نہ ہو۔

ایک جماعت وہ ہے جو ایسا مطلب چاہتی ہے جسے وہ اپنا عین پاتی ہے۔ اور قرب و معیت اس کے ساتھ پیدا کرتی ہے۔ مصرع: آں ایشاں ند من چنینم یارب۔ وہ تو وہ ہیں لیکن یارب میں تو اس طرح ہوں۔

والسلام اولاً و آخراً

مکتوب نمبر ۱۲۷

ملا صفر احمد رومی کی طرف صادر فرمایا۔

اس امر کے بیان میں کہ خدمت والدین اگرچہ حسنات میں سے ہے۔ لیکن مطلب حقیقی تک وصول کے سامنے محض بیکاری اور خالص بے روزگاری ہے۔ بلکہ برائی میں داخل ہے۔ حسنات الابرار سیئات المقربین (ابرار کی نیکیاں مقربین کی برائیاں ہیں) اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔

مکتوب مرغوب موصول ہوا۔ بسلسلہ رکاوٹ جو عذر آپ نے بیان کیا ہے۔ صحیح اور درست ہے۔ اس سے بھی زیادہ بہ کچھ و توسع میں آگے کرنا چاہیے۔ اور اپنے آپ کو قصور وار ٹھہرانا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے!

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا اور ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ نیک سلوک

حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا۔ — کرنے کی تاکید کی ہے۔ اس کی ماں نے اسے تکلیف کیساتھ اُٹھائے رکھا اور تکلیف کیساتھ جنا۔

دُوسرے مقام پر اللہ سبحانہٗ فرماتا ہے:

اَنِ اشْكُرْ لِیْ وَلِوَالِدَیْكَ — کہ میرے شکرگزار بنو اور اپنے والدین کے۔

اس کے باوجود اعتقاد یہ ہونا چاہیئے کہ مطلوب حقیقی تک وصول کے مقابلے میں سب کچھ محض بے کاری ہے۔ بلکہ جس طرح منازل سلوک طے کرنا چاہیئے اس کے سامنے محض معطل رہنا ہے آپ نے حَسَنَاتُ الْاَبْرَارِ سَیِّئَاتُ الْمُقَرَّبِیْنَ (ابرار کی نیکیاں مقربین کی بُرائیاں ہیں) سُنا ہوگا۔ بیت

ہرچہ جز عشق خدائے احسن است — گر شکر خوردن بود جان کندن است

خدائے احسن کے عشق کے سوا جو کچھ بھی ہے چاہے شکر کھانے کا کام ہی کیوں نہ ہو اپنی جان کے ہلاک کرنے کے مترادف ہے۔

اللہ کا حق تمام مخلوق کے حقوق پر مقدم ہے۔ مخلوق کے حقوق ادا کرنا اللہ تعالیٰ کے حکم کی بنا پر ہے۔ ورنہ کس کی مجال ہے کہ اس کی خدمت چھوڑ کر دُوسروں کی خدمت میں مشغول ہو تو مخلوقات کی خدمات انجام دینا اس اعتبار سے حق تعالیٰ کی خدمات میں داخل ہے۔ لیکن ایک خدمت سے دُوسری خدمت تک بڑا فرق ہے۔ مزارع اور ہل چلانے والے بھی بادشاہوں کے خادم ہی شمار ہوتے ہیں لیکن خاص مقربوں کی خدمت کچھ اور ہی چیز ہے۔ وہاں زراعت اور ہل چلانے کا نام لینا بھی سراسر معصیت ہے۔ اور ہر کام کی مزدوری کام کے اندازہ کے مطابق ہوتی ہے۔ ہل چلانے والے کو دن بھر محنت شاقہ کرنے کے باوجود دن کی مزدوری صرف ایک ٹکہ ملتی ہے۔ اور مقرب لوگ ایک گھڑی کی خدمت سے لاکھوں روپے کے مستحق بن جاتے ہیں۔ لیکن لاکھوں روپوں کے مستحق ہونے کے باوجود انہیں ان روپوں سے کچھ تعلق نہیں ہوتا۔ وہ بادشاہ کے قرب میں گرفتار ہیں۔ انہیں اور کسی شے سے تعلق نہیں ہوتا۔ ہل چلانے والے خدمتگار اور بادشاہ کے مقرب دونوں کی خدمتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔

فرخ حسین کو کافی توفیق نصیب ہو چکی ہے۔ اس کی طرف سے مطمئن رہیں۔ اس سے زیادہ کیا لکھوں۔

والسلام

مکتوب نمبر ۱۲۸

خواجہ مقیم کی طرف صادر فرمایا!

بلند ہمت بننے کی ترغیب اور بے مثل ذات کو مطلوب قرار دینے کے بغیر کسی شے پر اکتفا نہ کرنے کے بیان میں۔

محترم خواجہ محمد مقیم ہم دُور افتادوں کو فراموش نہ کریں بلکہ دُور نہ جائیں۔ المرء مع من احب[1] آدمی اس کے ساتھ شمار ہوتا ہے جس سے محبت رکھتا ہے۔ مقصد کی بات یہ ہے کہ راستہ نہایت طویل ہے۔ اور مطلوب کمال بلندی پر ہے اور ہم نہایت پست اور کوتاہ ہیں اور درمیانی منازل مطلب نما سراب کی طرح ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس سے پناہ کہ بندہ وسط کو نہایت خیال کر کے غیر مقصد کو مقصد قرار دے۔ اور چون کو بے چون تصور کرے۔ اور مطلب حقیقی تک وصول سے رہ جائے۔ ہمت کو بلند کرنا چاہیے۔ اور کسی بھی حاصل ہو جانے والی شے پر کفایت نہیں کرنی چاہیے۔ بلکہ اپنے مطلب کو نہایت بلندیوں میں تلاش کرنا چاہیے۔ اس طرح کی ہمت کا حصول شیخ مقتدا کی توجہ سے وابستہ ہے۔ اور شیخ کی توجہ مرید مقتدی کی محبت اور اخلاص کے مطابق ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ جسے چاہے عطا کرے۔ اور اللہ تعالیٰ فضل عظیم والا ہے۔

مکتوب نمبر ۱۲۹

سید نظام کی طرف صادر فرمایا:

اس بیان میں کہ انسان کی جامعیت اس کے تفرقے کا باعث ہے۔ اور یہی جامعیت اس کی جمعیت کا سبب ہے۔ جس طرح دریائے نیل کا پانی دوستوں کے لئے پانی اور دشمنوں کے لئے مصیبت ہے۔

آپ کا مکتوب شریف ملا۔ آدمی چونکہ تمام موجودات میں جامع ترین ہستی ہے۔ اور اس کے اجزاء میں سے ہر جزو کے تعلق کے اعتبار سے کثیر موجودات کیساتھ گرفتاری پائی جاتی ہے۔ پس فی الحقیقت اس کی جامعیت اس کی جناب قدس خداوندی جل سلطانہٗ سے سب سے زیادہ دُوری کا باعث بن چکی ہے۔ اور متعدد تعلقات بھی

---

[1] مشکوٰۃ بحوالہ بخاری ومسلم بروایت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہٗ

اس کی دُوری کا باعث بن چکے ہیں۔ اور اگر یہ توفیق خداوندی سے اپنے آپ کو ان پراگندہ تعلقات سے الگ کرلے۔ اور اپنے اصل کی طرف رجوع کرے۔ تو اس نے عظیم کامیابی حاصل کرلی۔ ورنہ دُوری کی گہرائی میں جا گرا۔ اپنی جامعیت کے سبب جس طرح انسان بہترین موجودات ہے۔ اسی جامعیت کے باعث بدترین مخلوقات بھی یہی ہے۔ اس کا آئینہ بواسطہ جامعیت سب سے اتم اور اکمل ہے۔ یہ انسان اگر اپنا رُخ کائنات کی طرف رکھے۔ تو جتنا زیادہ اسے میلا کچیلا کہیں ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کا رُخ حق تعالیٰ کی طرف ہو تو پھر مصفّیٰ اور نہایت جہاں نما ہے۔ ان تعلقات کی میل کچیل سے مکمل آزادی حضرت محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ آپ کے بعد دوسرے انبیاء کرام اور اولیاء عظام اپنے اپنے درجات کے مطابق صلوات اللہ تعالیٰ وتسلیماتہ علیٰ نبینا وعلیہم وعلیٰ اتباعہم اجمعین الی یوم الدین۔ اللہ تعالےٰ ہمیں اور تمہیں بحرمت النبی المصطفےٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان تعشقات سے نجات عطا کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ مقدس ذات ہیں جن کی اللہ تعالےٰ نے بدیں الفاظ مدح فرمائی۔ مازاغ البصر وما طغیٰ۔ یعنی حضورؐ کی نظر مبارک نہ تو کج ہوئی اور نہ ہی اس نے حد سے تجاوز کی۔ اس سے زیادہ گفتگو موجب ملال ہے۔ والسلام والاکرام

مکتوب نمبر ۱۳۰

جمال الدین کی طرف صادر فرمایا:

اس بیان میں کہ تلوینات احوال کا چنداں اعتبار نہیں۔ بے کیف اور بے مثال مقصود کا حصول ہونا چاہیے۔

تلوینات کا چنداں اعتبار نہیں۔ ان میں گرفتار نہیں ہونا چاہیے۔ کہ کیا آیا اور کیا گیا اور کیا کہا اور کیا سُنا۔ مقصود دُوسری چیز ہے۔ جو گفت وشنید اور دید وشہود سے منزہ اور مبرا ہے۔ سلوک کے بچوں کو اخروٹ وانگور اعلیٰ اشیاء سے تسلی دیتے ہیں۔ ہمت بلند ہونی چاہیے۔ کرنے والا کام دُوسرا ہے۔ یہ سب خواب وخیال ہے۔ خواب میں کوئی شخص اگر اپنے آپ کو بادشاہ دیکھے تو وہ نفس الامر میں بادشاہ نہیں۔ لیکن اس طرح کے خواب سے بلند مراتب کے حصول کی امیدواری مترشح ہوتی ہے۔ طریقہ نقشبندیہ قدس اللہ تعالےٰ اسرارہا کا بزرگ ہم میں وقائع کا کوئی اعتبار نہیں کرتے۔ انہوں نے یہ بیت اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ بیت

چوں غلام آفتابم ہم از آفتاب گویم
نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم

میں آفتاب کا غلام ہوں ہر بات آفتاب کے متعلق ہی کہوں گا۔ میں نہ رات ہوں اور نہ رات کا پرستار ہوں کہ خواب کی

اگر کوئی وارد ہو اور پھر چلا جائے۔ تو خوشی اور غمی کی کوئی ضرورت نہیں۔ بے کیف اور بے مثال مقصود کے حصول کا منتظر رہنا چاہیئے۔ والسلام

مکتوب نمبر ۱۳۱

خواجہ محمد اشرف کابلی کی طرف صادر فرمایا:

طریقہ خواجگان نقشبندیہ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کی بلندی شان۔ اور اس جماعت کے حال شکایت کے بیان میں جنہوں نے اس طریقہ میں بہت سی نئی باتیں نکال لی ہیں۔ اور انہیں اس طریقہ کی تکمیل قرار دے رکھا ہے۔

الحمد للہ رب العالمین والصلوٰۃ والسلام علی سید المرسلین و آلہ الطاہرین۔

اخوی ارشدی خواجہ محمد اشرف کو اللہ تعالےٰ اپنے دوستوں کی بزرگیوں سے نوازے اور مشرف فرمائے۔ معلوم ہونا چاہیئے کہ خواجگان نقشبندیہ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کا طریقہ حق تعالیٰ تک پہنچانے والے طریقوں میں سب سے زیادہ قریب ہے۔ اور دوسروں کی نہایت ان بزرگواروں کی ہدایت میں درج ہے۔ اور ان کی نسبت تمام نسبتوں سے بلند ہے۔ یہ سب کچھ اس بنا پر ہے کہ اس طریقہ میں التزام سنت اور بدعت سے اجتناب ہے۔ یہ بزرگ حتی الامکان رخصت پر عمل کرنا جائز نہیں رکھتے۔ اگرچہ بظاہر باطنی طور پر اسے نفع مند ہی پائیں۔ اور عزیمت پر عمل کرنے کو ہاتھ سے نہیں دیتے۔ اگرچہ صورت کے لحاظ سے سیرت اور طریقہ میں نقصان دہ ہی محسوس کریں۔ ان بزرگوں نے احوال و مواجید کو احکام شرعیہ کے تابع کیا ہے۔ اور اذواق و معارف کو علوم شرعیہ کا خادم تصور کیا ہے۔ شرع شریف کے نفیس موتیوں کو بچوں کی طرح وجد و حال کے اخروٹ اور انگوروں کے عوض نہیں لیتے۔ اور صوفیہ کی بے اصل باتوں سے مغرور اور فتنہ میں نہیں پڑتے۔ نصوص شرعیہ کے مقابلہ میں فصوص الحکم کی باتوں کو اختیار نہیں کرتے اور فتوحات مدنیہ کو چھوڑ فتوحات مکیہ (ابن عربی کی کتاب) کی طرف التفات نہیں کرتے۔ ان کا حال دائمی ہے اور ان کا وقت پائدار ہے۔ وہ تجلی ذاتی جو دوسروں کو بجلی کی چمک کی طرح نصیب ہوتی ہے۔ ان بزرگوار کو دائمی طور پر نصیب ہے۔ وہ حضور جو تھوڑی دیر بعد باقی نہ رہے ان کے اں اعتبار سے ساقط ہے۔

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ۔	وہ ایسے لوگ ہیں جنہیں تجارت اور سوداگری اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتی۔

لیکن ہر ایک کا فہم اس کے مذاق تک نہیں پہنچ سکتا۔ بلکہ ممکن ہے کہ اس طریقہ علیہ کے کوتاہ اندیش لوگ ان سے

کمالات کا انکار ہی کر بیٹھیں۔ بیت

قاصرے گر کند ایں طائفہ را طعن قصور　　حاش للہ کہ بر آرم بزبان ایں گلہ را

اگر کوئی کوتاہ ہمت اس گروہ نقشبندیہ قدس سرہم پر اعتراض کرے تو وہ جانے اللہ کی پناہ کہ اس گلے کو میں زبان پہ لاؤں۔

ہاں اس طریقۂ علیہ کے متاخرین بزرگوں کے کچھ خلفاء نے اس طریقہ میں کچھ نئی چیزیں داخل کردی ہیں اور اس سلسلہ کے اکابر کی روش کو ترک کر دیا ہے۔ ان لوگوں کے مریدوں کی ایک جماعت یہ عقیدہ رکھتی ہے۔ کہ ان محدثات سے انہوں نے اس طریقہ کی تکمیل کی ہے۔ حاشا و کلا (پناہ بخدا) کَبُرَتْ کَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ بہت بڑی بات ان کے مونہوں سے نکل رہی ہے۔ جن لوگوں نے اس سلسلہ میں بعض نئی اور بے اصل باتیں داخل کی ہیں۔ ان سے اس سلسلے کی تکمیل نہیں بلکہ اس ہی سلسلے کی تخریب اور اسے ضائع کرنا ہے۔ افسوس ہزار افسوس بعض وہ بدعات جن کا دوسرے سلسلوں میں وجود تک نہیں۔ انہیں اس سلسلہ میں جاری کر دیا گیا ہے۔ مثلاً اس سلسلہ کے بعض لوگ نماز تہجد جماعت سے ادا کرتے ہیں۔ اور دوسرے لوگ تہجد کے وقت جمع ہوتے ہیں اور پھر یہ لوگ پوری جمعیت کے ساتھ یہ نماز با جماعت ادا کرتے ہیں۔ ان کا یہ عمل مکروہ تحریمہ ہے۔ جن فقہاء نے اس جماعت کی کراہت کے لئے تداعی (لوگوں کو بلانا) کو شرط قرار دیا ہے۔ انہوں نے بھی ایک گوشۂ مسجد میں اسے جائز کہا ہے۔ وہ بھی اس صورت میں کہ تین افراد سے زیادہ نہ ہوں۔ تین سے زیادہ افراد کا مل کر یہ نماز جماعت سے ادا کرنا فقہاء کے نزدیک بالاتفاق مکروہ ہے۔ نیز اس طرح نماز تہجد ادا کرتے ہیں تیرہ رکعت تصور کرتے ہیں۔ بارہ رکعات کھڑے ہو کر ادا کرتے ہیں۔ اور دو رکعت بیٹھ کر۔ اور ان دو کو ایک رکعت تصور کرتے ہیں اور اس طرح تیرہ رکعت تصور کرتے ہیں۔ حالانکہ بات یوں نہیں۔ ہمارے نبی کریم علیہ وعلی آلہ الصلوات والتسلیمات نے جو بعض دفعہ تیرہ رکعات ادا فرمائی ہیں اور بعض دفعہ گیارہ رکعات اور بعض دفعہ نو رکعات تو وہ وتروں کو ساتھ ملا کر جفت رکعات کے بجائے طاق رکعات قرار دی ہیں یوں نہیں کہ دو رکعات نفل کو جو بیٹھ کر ادا کی ہوں ایک تصور کیا ہے۔ اس قسم کے علم و عمل کا منشاء روشن سنت مصطفویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ کی عدم تحقیق ہے۔ تعجب ہے کہ ان شہروں میں جو علماء مجتہدین کا مسکن و ماویٰ ہیں اس طرح کی بدعات رواج پذیر ہو چکی ہیں حالانکہ ہم فقراء اسلامی علوم کا استفاضہ ان بزرگوں کی برکات سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی درست بات کا الہام فرمانے والا ہے۔ فرد

اندکے پیش تو گفتم غم دل ترسیدم　　کہ دل آزردہ شوی ورنہ سخن بسیار است

میں نے غم دل تھوڑا سا بیان کیا ہے۔ میں ڈر گیا ہوں کہ تو دل آزردہ ہو گا ورنہ باتیں بہت ہیں۔ والسلام

مکتوب نمبر ۱۳۲

ملا محمد صدیق بدخشی کی طرف صادر فرمایا:

دولتمندوں کی مجلس سے اجتناب اور فقراء کی صحبت کی ترغیب کے بیان میں۔
کیونکہ فقراء کے آستانوں کی جاروب کشی اغنیاء کے ہاں صدر نشینی سے بہتر ہے۔

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ۔

اے اللہ! ہمارے دلوں کو کج ہونے سے بچا۔ اس کے بعد کہ تو نے ہم کو ہدایت بخشی اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما۔ بیشک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے۔

اے برادر آپ نے ظاہر طور پر فقراء کی صحبت و ہمنشینی سے کنارہ کشی کر کے اور دل تنگ ہو کر اغنیاء کی مجلس اختیار کر لی ہے۔ آپ نے بہت بُرا کیا ہے۔ آج اگر تمہاری چشم بصیرت بند ہے تو کل کھل دی گے۔ مگر اس وقت ندامت اور شرمندگی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ بنا دنیا خطرات ہے۔ اے دیوانگی کے مارے ہوئے تیرا معاملہ دو حال سے خالی نہیں۔ اغنیاء کی مجلس و صحبت میں تجھے جمعیت خاطر نصیب ہوگی یا نہ ہوگی۔ اگر ہوگی تو وہ بھی بُری ہے۔ اور نہ ہوگی تو یہ بہت ہی بُری بات ہے۔ ان کی مجلس میں اگر جمعیت خاطر نصیب ہوگی تو وہ جمعیت نہیں بلکہ فی الحقیقت استدراج (کچھ وقت کے لئے مہلت) ہے۔ اس صورتِ حال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ اور اگر جمعیتِ خاطر نصیب ہی نہ ہو خسر الدنیا والآخرۃ۔ دنیا اور آخرت کا خسارہ اس کا نشانِ حال ہے۔ یاد رکھ فقراء کے آستانے کی جاروب کشی اغنیاء کی صدر نشینی سے بہتر ہے۔ آج اس بات کی سمجھ آئے یا نہ آئے۔ آخر کار سمجھ آ جائے گی مگر اس وقت کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ لذیذ طعام اور اچھے اور فاخرہ لباس کی آرزو نے تجھے اس بلا میں ڈال دیا ہے۔ اب بھی کچھ نہیں گیا۔ اپنے اصل مقصد کی فکر کرو۔ جو کچھ حق سبحانہٗ تعالیٰ سے رکاوٹ کا باعث ہے۔ اس سے دُور بھاگو۔ اور بچو!

اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ۔

بیشک تمہاری کچھ بیویاں اور اولاد تمہاری دشمن ہیں ان سے بچو۔

نص قطعی ہے۔ صحبت کے حقوق نے مجھے اس بات پر مجبور کیا کہ تمہیں نصیحت کر دوں۔ آگے اس پر عمل کرو یا نہ کرو یہ تمہاری مرضی۔ شعر

وَقَدْ كَانَ مَا خِفْتُ اَنْ يَّكُوْنَا　　　اِنَّا اِلَى اللّٰہِ رَاجِعُوْنَا

یعنی بیشک وہ بات ہو کر رہی جس کا مجھے ڈر تھا۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَ اِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْن

ان سب لوگوں پر سلامتی کا نزول ہو جو ہدایت کے پیروکار اور حضرت محمد مصطفےٰ علیہ و علی آلہ الصلوات والتسلیمات والتحیات اتباعاً و اکملہا کی سنت کے پابند ہیں۔ مجھے تمہاری فطرت اور استعداد سے کچھ اور ہی توقع تھی۔ تم نے اپنی استعداد کے جوہر نفیس کو پاخانے میں پھینک دیا ہے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْن۔

مکتوب نمبر ۱۳۳

یہ مکتوب بھی ملا محمد صدیق کی طرف صادر فرمایا۔ اس بیان میں کہ فرصت کے لمحات کو غنیمت جاننا چاہیئے اور اپنے قیمتی وقت کی قدر کرنی چاہیئے۔

قاصد کے ہاتھ آپ نے جو مکتوب ارسال کیا تھا مل گیا ہے۔ فرصت کے لمحات کو غنیمت جانو۔ اور اپنے وقت عزیز کی قدر کرو۔ رسوم و عادات سے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اور حیلوں بہانوں سے خسارے اور محرومی میں ہی اضافہ ہوتا ہے۔ مخبر صادق حضور نبی کریم علیہ و علی آلہ من الصلوات اتمہا ومن التسلیمات اکملہا نے فرمایا ہے:

هَلَكَ الْمُسَوِّفُوْن۔　　　یعنی "یہ کام ابھی کر لوں گا" کہنے والے ہلاک ہو گئے۔

ایام زندگی کو موہوم مقاصد میں صرف کرنا اور موہوم مقاصد (اموال اور منافع دنیوی) کو عمر موجود کے لئے نگاہ رکھنا بہت برا ہے۔ چاہیئے یہ کہ نقد وقت کو اہم اور ضروری کام میں صرف کیا جائے۔ اور غیر نقد (آنے والی زندگی جو ایک وہمی امر ہے) کو بے فائدہ آسائش و آرائش کے لئے ذخیرہ بنانا چاہیئے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ اپنی طلب میں بے آلامی کا قدرہ ہی عطا کرے۔ تاکہ ماسوائے حق کے ساتھ آرام حاصل کرنے سے نجات میسر آجائے۔ گفتگو اچھے فائدہ ہے۔ سلامتی قلب طلب کرنی چاہیئے۔ اصل مقصد کی فکر میں رہنا چاہیئے اور لایعنی امور سے مکمل طور پر گریز کرنا چاہیئے۔ بیت

ہر چہ جز عشق خدائے احسن است　　　گر شکر خوردن بود جاں کندن است

خدائے احسن کے عشق و محبت کے سوا جو کچھ ہے۔ اگرچہ شکر کھانے کا فعل ہی ہی کیوں نہ ہو در اصل اپنی جان کو ہلاک کرنے کی ہی بات ہے۔

مَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلَاغ　　　رسولوں پر صرف بات کا پہنچا دینا ہے۔

مکتوب نمبر ۱۳۴

یہ مکتوب بھی ملا محمد صدیق کی طرف لکھا۔ "تھوڑی دیر تک کرتوں کا" سے روکنے کے بیان میں۔

حق سبحانہ وتعالیٰ مدارج قرب میں بے اندازہ عروج عطا فرمائے۔ بحرمت سید المرسلین علیہ وعلیہم وعلی آلہ الصلوات والتسلیمات اتمہا۔

اے محبت کے نشانات والے وقت انسان کی زندگی کو کاٹنے والی تلوار ہے۔ معلوم نہیں کل فرصت نصیب ہمیانہ ہو۔ اہم اور ضروری کام آج ہی کرنا چاہیئے۔ اور غیر ضروری کام کل پر ڈالنا چاہیئے۔ عقل معاد کا یہی تقاضا ہے۔ جہاں عقل معاش اس تقاضا سے خالی ہے۔ اس سے زیادہ کیا لکھے۔ والسلام

مکتوب نمبر ۱۳۵

یہ مکتوب مخلص دوست محمد صدیق کی طرف صادر فرمایا:

ولایت کے مراتب کے بیان میں چاہے ولایت عامہ ہو یا خاصہ۔ نیز ولایت خاصہ کی بعض خصوصیات کے بیان میں۔

معلوم ہونا چاہیئے کہ ولایت فنا اور بقا کا نام ہے۔ اور یہ ولایت یا عام ہوگی یا خاص۔ اور عامہ سے ہماری مراد مطلق ولایت ہے۔ اور خاصہ سے ولایت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیہ مراد ہے۔ ولایت محمدیہ میں فنا اتم اور بقا اکمل حاصل ہوتی ہے۔ تو جو نیک بخت اس نعمت عظمیٰ سے مشرف کیا گیا۔ اس کا جسم طاعت کیلئے نرم ہو گیا۔ اس کا سینہ اسلام کے لئے کھل گیا۔ اور اس کا نفس مطمئنہ ہو گیا۔ تو اس کا نفس اپنے مولا سے راضی ہو گیا۔ اور اس کا مولا اس سے راضی ہو گیا۔ اور اس کا دل رب تعالیٰ کی ذات کے لئے ہی خالص ہو گیا۔ اور اس کی روح پورے طور پر صفات لاہوت کے مکاشفے کے لئے آزاد ہو گئی۔ اور اس کا سر شیون اور اعتبارات کے ملاحظہ کیلئے موقوف ہو گیا۔ اور اس مقام میں تجلیات ذاتیہ برقیہ سے مشرف ہو گیا۔ اور اس کا لطیفہ خفی رب تعالیٰ کے کمال تنزہ اور تقدس کبریا کے سامنے دریائے حیرت میں ڈوب گیا۔ اس کا لطیفہ اخفیٰ اس ذات کے ساتھ بے کیف اور بے مثال طریقہ پر اتصال پذیر ہو گیا۔ مصرعہ

هنیئا لارباب النعیم نعیمها   ارباب نعمت کو نعمتیں گوارا ہوں۔

اور ایک بات جو ذہن میں رکھنی چاہیئے یہ ہے کہ ولایت خاصہ محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیہ عروج و نزول کے تمام طریقوں میں دوسرے تمام مراتب و ولایت سے ممتاز اور الگ ہے۔ جانب عروج میں تو اس طرح کہ لطیفہ اخفیٰ کی فنا اور اس کی بقاء اسی ولایت خاصہ کیساتھ مختص ہیں ہے۔ باقی تمام ولایتوں کا عروج اپنے درجات کے فرق کے مطابق صرف لطیفہ خفی تک ہے۔ یعنی بعض ارباب ولایت کا عروج مقام رُوح تک ہے۔ اور بعض کا عروج سِر تک۔ اور کچھ دُوسروں کا عروج لطیفہ خفی تک ہے۔ اور یہ ولایت عامہ کے درجات کی آخری حد ہے۔ اور جانب نزول میں اس طرح کہ ولایت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیہ کے اولیا کے اجسام طاہرہ کو بھی اس ولایت کے درجات کمالات سے حصہ ملتا ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہٖ وسلم کو شب معراج جہاں تک خدا تعالےٰ نے چاہا جسد عنصری کیساتھ عروج حاصل ہُوا۔ اور آپ پر جنت اور دوزخ پیش کئے گئے۔ اور اللہ تعالےٰ نے جن علوم کی وحی آپ پر نازل کرنی تھی نازل کی۔ اور وہاں آپ حق تعالیٰ کی رویت بصری سے مشرف کئے گئے۔ اور اس طرح کی معراج حضور سید الصلوٰۃ والسلام کے لئے خاص ہے۔ اور وہ اولیاء جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کمال متابعت سے موصوف ہیں اور آپ کے قدم مبارک کے نیچے چلتے ہیں انہیں بھی اسی مرتبہ مخصوصہ سے حصّہ ملتا ہے۔ مصرعہ: وللارض من کاس الکرام نصیبٗ۔ کریم لوگوں کے پیالے میں زمین کا بھی حصّہ ہے۔ اس باب میں آخری بات یہ ہے کہ دُنیا میں رویت کا وقوع حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے۔ اور جو اولیاء کرام آپ کے قدم کے نیچے ہیں انہیں جو حالت نصیب ہوتی ہے وہ رویت کی حالت نہیں۔ اور رویت اور اس حالت میں فرق اصل اور فرع اور شخص اور اس کے سایہ کا فرق ہے۔ رویت اور یہ حالت ایک دُوسرے کا عین نہیں۔

مکتوب نمبر ۱۳۶

یہ مکتوب بھی ملا محمد صدیق کی طرف صادر فرمایا:

تسویف (یعنی نیک کام میں ٹال مٹول) اور مطلوب حقیقی کے حصول میں تاخیر سے روکنے کے بیان میں۔

آپ کا مکتوب مرغوب موصول ہُوا۔ چونکہ قاصد رمضان المبارک کے آخری عشرہ مبترکہ میں پہنچا۔ اس لئے اس ہفتہ کے گزرنے کے بعد جواب کا پروگرام بنایا۔ خانخاناں کے خط کا جواب اور خواجہ عبداللہ کے خط کا جواب ارسال کر دیا ہے۔ اسے ملاحظہ کرلیں۔ اس دفعہ تمہارا قوج میں جانا فقیر کے نزدیک غیر معقول نظر آتا ہے۔ معلوم

نہیں اس میں کیا حکمت ہے۔ حقیقت معاملہ کا علم اللہ سبحانہٗ کو ہی ہے۔ آپ کو یہ میسر روزی عطا فرمائی ہوئی ہے۔ اسے غنیمت جانتے ہوئے اپنے کام کی فکر کرنی چاہیئے۔ اسے مزید روزی حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیئے۔ کیونکہ یہ طریقہ لامتناہی سلسلے کی شکل اختیار کر جائے گا۔ درویشی میں لمبی اُمیدیں رکھنا غلط ہے۔ اور قرض سے نجات حاصل کرنے کا طریقہ اور معاملہ غیر معلوم ہے کہ خواجہ صاحب سے شاید اس کی صورت بن سکے۔ اگر اس بارے میں اشتباہ ہو تو خواجہ صاحب کی طرف یہ بات صاف اور صریح طور پر لکھیں۔ اگر وہ بھی جواب میں واضح طور پر لکھیں اور ان کی طرف سے پختہ وعدہ محسوس ہو۔ اس نیت کے تحت جا سکتے ہیں۔ لیکن تسویف (نیک کام میں ٹال مٹول) اور تاخیر کا کیا علاج۔ آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں جلد کر لیں فرصت کے لمحات نہایت غنیمت ہیں۔

مکتوب نمبر ۱۳۷

حاجی خضر خان افغان[1] کی طرف صادر فرمایا۔

ادائے نماز کی بلندی شان میں جس کا کمال نہایت النہایۃ کیساتھ وابستہ ہے۔ اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔

آپ کا مکتوب مرغوب موصول ہوا۔ مضمون وضاحت سے ذہن میں آیا۔ عبادت میں لذت اور اس سے ادا کرنے میں رنج و تکلیف کا رفع ہونا حق سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ہے۔ خاص کر ادائے نماز میں جو غیر منتہی کو میسر نہیں۔ علی الخصوص فرض نماز کے ادا میں۔ کیونکہ ابتداء میں نفل نماز کے ادا کرنے میں لذت نصیب ہوتی ہے۔ اور نہایت النہایۃ میں پہنچ کر لذت کی یہ نسبت ادائے فرض کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہے۔ اور

---

[1] حاجی خضر خاں مرحوم حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے منظور نظر لوگوں میں سے ہیں۔ آپ کو حضرت امام ربانی قدس سرہٗ کی طرف سے تعلیم طریقہ کی اجازت بھی مرحمت ہوئی۔ بے شمار مخلوق آپ کے فیض سے مستفید ہوئی۔ آپ رات کا اکثر حصہ گریہ و زاری میں بسر کرتے۔ مسکنت، تواضع، صفائی قلب اور حضور کے اوصاف سے موصوف تھے۔ اور آپ کے اوقات تلاوت قرآن مجید، اذکار و نوافل اور اوراد و وظائف سے معمور تھے۔ آپ سرہند شریف کے مضافات میں قصبہ بہلول میں سکونت رکھتے تھے۔ حاجی صاحب مرحوم اوّلاً حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ کے والد بزرگوار رحمۃ اللہ علیہ کی محفل جنت نشان میں حاضر ہوتے۔ اور سرمایہ سعادت جمع کرتے رہے۔ بعد میں آپ نے حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہٗ کی خدمت میں سلوک کی تکمیل کی۔ آپ نے ۱۰۲۵ھ میں وفات پائی۔ آپکا مزار شریف قصبہ بہلول پور میں ہے۔ زبدۃ المقامات۔

بندہ ادائے نوافل میں اپنے آپ کو بے کار تصور کرتا ہے۔ اور اس کے نزدیک ادائے فرض ہی کارِ عظیم قرار پاتا ہے۔ مصرعہ: این کارِ دولت است کنوں تاکرا دہند۔ یہ دولت اور سعادت کا کام ہے۔ دیکھئے اب یہ نعمت کسے نصیب ہوتی ہے۔

یہ بات علم میں ہونی چاہیئے۔ کہ نماز ادا کرتے وقت جو لذت نصیب ہوتی ہے۔ نفس کے لئے اس میں کوئی حصّہ نہیں۔ بلکہ وہ اس لذت کی حالت میں نالہ و فغاں کر رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ کیا بلند مرتبہ ہے۔ مصرعہ هنيئاً لارباب النعيم نعيمها۔ ارباب نعمت کو نعمتیں گوارا ہوں۔ ہم جیسے دیوانوں کے لئے اس طرح کی گفتگو ہی غنیمت ہے۔ مصرع: بارے بہ ہیچ خاطرِ خود شاد مے کنم۔ کسی طرح ہی مجھے دل کی خوشی نصیب ہو جائے۔

یہ بات بھی جان لیں کہ دُنیا میں رُتبہ نماز آخرت میں رتبہ رویت کی طرح ہے۔ دنیا میں نہایت قرب نماز میں حاصل ہوتا ہے۔ اور آخرت میں نہایت قرب دیدارِ خداوندی کے وقت ہوگا۔

اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں باقی عبادات نماز کے وسائل اور ذرائع ہیں۔ اور نماز مقاصد میں سے ہے۔

والسلام والاکرام

مکتوب نمبر ۱۳۸

شیخ بہاء الدین سرہندی کی طرف صادر فرمایا:

کمینی دُنیا کی مذمت اور دنیا داروں کی صحبت و مجالست سے پرہیز کرنے کے بیان میں۔

فرزند ارشدا اس کمینی اور مبغوض دُنیا پر خوش نہ ہو۔ جناب قدس خداوندی جل سلطانہٗ کی طرف دائمی توجہ کے سرمایہ کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ اور اس بات کا خیال کرے کہ کیا چیز فروخت کر رہا ہے۔ اور کیا خرید رہا ہے آخرت کو دنیا کے بدلے میں دے دینا اور مخلوق میں اُلجھ کر حق سبحانہٗ سے کٹ جانا بے وقوفی اور بے عقلی ہے۔ دنیا اور آخرت کا جمع ہونا ضدوں کے جمع ہونے کی مانند ہے۔

مَا اَحْسَنَ الدِّيْنَ وَالدُّنْيَا لَوِ اجْتَمَعَا   کیا ہی اچھا ہوتا اگر دین اور دنیا دونوں جمع ہو جاتے

ان دو ضدوں میں جس کو چاہیں اختیار کریں۔ اور جس کے عوض چاہیں اپنے آپ کو فروخت کر دیں۔ آخرت کا عذاب ابدی اور دائمی ہے۔ اور دُنیا کا سازوسامان بالکل تھوڑا ہے۔ خدا تعالےٰ سبحانہٗ دُنیا کو اپنا دشمن قرار دیتا ہے۔ اور آخرت اللہ تعالےٰ و تقدس کی پسندیدہ شے ہے۔ ن

عِشْ مَا شِئْتَ فَاِنَّكَ مَيِّتٌ   وَالْزَمْ مَا شِئْتَ فَاِنَّكَ مُفَارِقُهٗ

جتنا بھی عرصہ زندہ رہو آخر تم نے مرنا ہے۔ اور جس شے سے بھی چمٹو آخر تمہیں اسے چھوڑنا پڑے گا۔ آخر کار زن و فرزند کو چھوڑنا پڑے گا۔ لہٰذا ان کی تدابیر کو حق سبحانہ کے حوالے کرنا چاہیے۔ اور آج اپنے آپ کو مُردہ تصور کرنا چاہیے۔ اور ان کی مہمات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا چاہیے۔

اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِکُمْ وَ اَوْلَادِکُمْ عَدُوًّا لَّکُمْ فَاحْذَرُوْھُمْ۔ — بیشک تمہاری کچھ بیویاں اور اولاد تمہاری دشمن ہے۔ ان سے ڈرنا چاہیے۔

نص قطعی ہے۔ بار بار تاکید ہے۔ خواب خرگوش میں کب تک پڑے رہو گے۔ آخر آنکھ کھولنی چاہیے اہل دنیا کی صحبت اور اُن سے میل جول زہر قاتل ہے۔ اس زہر کا کشتہ دائمی موت میں گرفتار ہے۔ عقلمند کو تو اشارہ ہی کافی ہے۔ چہ جائیکہ صراحتہً بار بار تاکید اور مبالغے کیساتھ کہا جائے۔ بادشاہوں کے درباروں کا لقمہ چرب و شیریں مرض قلبی میں اضافہ کرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں نجات اور فلاح کس طرح نصیب ہو سکتی ہے۔ ڈرو، ڈرو، ڈرو ؎

من آنچہ شرط بلاغست با تو میگویم — تو خواہ از سخنم پند گیر خواہ ملال

میں نے شرط تبلیغ پوری کر دی ہے۔ تو میری باتوں سے خواہ نصیحت حاصل کر خواہ ملال

شیر سے بھی زیادہ ان کی صحبت سے دُور بھاگو۔ کیونکہ شیر صرف دنیوی موت کا سبب بنتا ہے۔ اور اس سے آخرت برباد نہیں ہوتی۔ لیکن حکام و سلاطین سے میل جول ہلاکِ ابدی اور خسارہ دائمی کا سبب بن جاتا ہے لہٰذا ان کی صحبت سے بچو۔ ان کے لقمہ سے بچو۔ ان کی دوستی اور محبت سے بچو اور ان کو دیکھنے سے بھی گریز کرو۔ حدیث صحیح میں وارد ہو چکا ہے۔

مَنْ تَوَاضَعَ غَنِیًّا لِغِنَاہُ ذَھَبَ ثُلُثَا دِیْنِہٖ۔ — جو کسی غنی کی اس کی دولت کی وجہ سے تواضع کرتا ہے اس کا دو تہائی دین ضائع ہو جاتا ہے۔

آپ کو احساس ہونا چاہیے۔ کہ یہ سب تواضع اور چاپلوسی ان کی دولت کی وجہ سے ہے۔ اور اس کا نتیجہ دو تہائی اپنا دین برباد کرنے کی صورت میں برآمد ہوتا ہے۔ تو تمہارا اسلام سے کیا تعلق اور تم نجات کیسے پا سکتے ہو۔ یہ سب مبالغہ اور تاکید اس لئے ہے کہ فقیر جانتا ہے کہ ناجنس لوگوں کی صحبت اور ان کے لقمہ چرب و شیریں نے اس فرزند کو نصیحت قبول کرنے اور عقلمندی اختیار کرنے سے دُور کر دیا ہے۔ اور میری کلمہ و کلام سے متاثر ہونے سے امید کم ہے۔ تو میں بار بار کہتا ہوں کہ ان کی صحبت سے بچ۔ اور ان کی شکل سے بھی گریز کر۔

اللہ سبحانہ ہی توفیق عطا کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور تمہیں ان باتوں سے نجات دے جو ہمارے بلند شان والے رب تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ بحرمتہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو سید بشر ہیں اور جن کی

مدح میں ما زاغ البصر وارد ہوا ہے۔ وعلی آلہ من الصلوات افضلہا ومن التسلیمات اکملہا۔

مکتوب نمبر ۱۳۹

جعفر بیگ نہانی کی طرف صادر فرمایا:

اس بدبخت جماعت کے بیان میں جو اہل اللہ پر اعتراض کرتی ہے۔ اس جماعت کی ہجو و مذمت جائز بلکہ مستحسن ہے۔

آپ کے التفات نامہ گرامی نے مشرف فرمایا۔ حق سبحانہٗ وتعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ فقراء کے حالات کی خبر گیری رکھتے ہیں۔ اور موجودگی اور عدم موجودگی کو یکساں حیثیت دیتے ہیں۔

مخدوم گرامی! کفار قریش نے جب اپنی کمال بدبختی کی بناء پر اہل اسلام کی برائی اور مذمت میں بہت مبالغہ کیا تو حضرت رسالت مآب علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام نے بعض اسلامی شعراء کو حکم دیا کہ نالائق کفار کی مذمت و برائی اشعار میں کریں۔ وہ شاعر حضرت رسالت مآب علیہ وعلی آلہ من الصلوٰت افضلہا ومن التسلیمات اکملہا کے سامنے منبر پر بیٹھتا اور کفار کی مذمت میں اعلانیہ اشعار کہتا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے جتنا وقت یہ کفار کی مذمت میں مصروف رہتا ہے۔ روح القدس (جبریل) اس کے ساتھ رہتا ہے۔ مخلوق کی طرف سے ایذا اور تکلیف کا پہنچنا عشق کی غنیمتوں میں سے ہے۔ اے اللہ ہمیں ان عشاق میں داخل کرے۔ بحرمت سید المرسلین علیہ وعلیہم وعلی آلہ الصلوات والتسلیمات۔

مکتوب نمبر ۱۴۰

ملا محمد معصوم کابلی کی طرف صادر فرمایا:

اس بیان میں کہ رنج و محنت محبت کے لوازمات میں سے ہے۔

اے محبت کے نشانات والے رنج و محنت محبت کے لوازمات میں سے ہے۔ فقراء کے لئے درد و غم کا ہونا لازمی بات ہے۔ بیت

غرض از عشق تو ام چاشنی درد و غم است   ورنہ زیر فلک اسباب تنعم چہ کم است

تیرے ساتھ عشق لگانے سے میری غرض و غایت درد و غم کی چاشنی ہے۔ ورنہ آسمان کے نیچے ناز و نعمت کے اسباب کیا

دوست آوارگی چاہتا ہے۔ تاکہ اس کے غیر سے بالکلیۃ قطع تعلق ہو جائے۔ آرام بے آرامی میں ہے۔ اور لذت وخوشی سوزمیں ہے۔ قرار بے قراری میں اور راحت زخم خوردہ ہونے میں ہے۔ اس مقام میں فراغت تلاش کرنا اپنے آپ کو محنت میں ڈالنا ہے۔ اپنے آپ کو مکمل طور پر محبوب کے سپرد کرنا چاہیئے۔ اس کی طرف سے جو کچھ آئے پوری رضا اور خوشی سے قبول کرنا چاہیئے۔ اور اپنے ابرو نہیں پھیرنے چاہئیں۔ زندگی گذارنے کا طریقہ اسی روش میں ہے۔ جہاں تک ہو سکے استقامت اختیار کرو۔ ورنہ سستی تمہارے پیچھے تعاقب کر رہی ہے تمہاری مشغولیت بہت اچھی ہو چکی تھی۔ لیکن قوت سے بیشتر ہی ضعف کا شکار ہو گئی اگر تھوڑا سا بھی ان ترددات اور شکوک اور بے اطمینانی سے اپنے وقت کو ضائع نہ کریں تو اس طرح پہلے سے بھی بہتر ہو جائے گا۔ چاہیئے کہ ان بے چینی کے اسباب کو عین جمعیت کے اسباب قرار دیں۔ تب ہی کوئی کام انجام دیا جا سکتا ہے۔ والسلام۔

مکتوب نمبر ۱۴۱

ملا محمد قلیج کی طرف صادر فرمایا:

اس بیان میں کہ سلوک کے اس کام میں عمدہ چیز محبت و اخلاص ہے۔

حضرت حق سبحانہ وتعالیٰ بحرمت حضرت سید المرسلین علیہ وعلیہم وعلیٰ آلہ الصلوات والتسلیمات بیش از بیش ترقیات عطا فرمائے۔ قلبی احوال کے بارے میں آپ کبھی کچھ نہیں لکھتے کہ کیا صورت حال ہے۔ اس سلسلے میں ضرور کچھ نہ کچھ لکھا کریں کہ یہ بات غائبانہ توجہ کا موجب ہے۔ اس کام میں عمدہ بات محبت و اخلاص ہے۔ اگر اس وقت ترقی محسوس نہیں ہو رہی تو غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب اخلاص پر استقامت حاصل ہے۔ تو سالوں کا کام چند گھڑیوں میں میسر آ سکتا ہے۔ والسلام۔

مکتوب نمبر ۱۴۲

ملا عبد الغفور سمرقندی کی طرف صادر فرمایا:

اس امر کے بیان میں کہ ان بزرگوں کی اگر تھوڑی سی نسبت بھی ہاتھ آ جائے تو تھوڑی نہیں۔

آپ کا مکتوب مبارک جو التفات و توجہ سے آپ نے ارسال کیا تھا موصول ہوا۔ فقراء سے محبت اور اس گروہ کی طرف توجہ و نیاز خداوند تعالیٰ جل سلطانہ کی عظیم نعمتوں میں سے ہے۔ حضرت حق سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے

اس پر استقامت کی درخواست اور امید ہے۔

وہ نیازؒ جو آپ نے درویشوں کے لئے روانہ کی تھی موصول ہو گئی۔ اس پر فاتحہ سلامتی پڑھی گئی ہے۔

جو طریقہ آپ نے اخذ کیا تھا اور جو نسبت آپ کو وصال سے نصیب ہوئی تھی۔ اس کے متعلق آپ نے کچھ تحریر نہیں فرمایا۔ معاذ اللہ کہ اس میں سستی اور فتور واقع ہو جائے۔ بیت

یک چشم زدن خیال پیش نظر　　　　بہتر ز وصال خوبرو میان ہمہ عمر

ایک لمحہ کے لئے محبوب حقیقی کا خیال سامنے لانا ساری عمر حسینوں کے وصال سے لطف اندوز ہونے سے بہتر ہے

ان بزرگوں کی نسبت اگر تھوڑی بھی نصیب ہو جائے تو اس کو تھوڑی خیال نہ کرو۔ کیونکہ دوسروں کی نہایت ان بزرگوں کی ابتداء میں درج ہے۔ مصرعہ۔ قیاس کن زگلستان من بہار مرا۔ میرے باغ کی رعنائی سے میری بہار کا اندازہ کرو۔ لیکن اس نسبت میں فتور اور خلل سے غم نہیں کرنا چاہیئے۔ جبکہ ان بزرگوں کیساتھ محبت کا رشتہ قوی اور مضبوط ہے۔ وہ قباؒ جو کئی دفعہ پہنی گئی ہے۔ آپ کو ارسال کر دی گئی ہے۔ اسے کبھی کبھی پہنا کریں۔ اور ادب سے محفوظ رکھیں۔ اس سے بے شمار فوائد کی توقع ہے۔ جب بھی اس قبا کو پہنیں باوضو پہنیں۔ اور اپنے سبق کا تکرار جاری رکھیں۔ امید ہے کہ جمعیت تام نصیب ہو گی۔

جب بھی کوئی بات میری طرف تحریر کریں پہلے اپنے باطنی کوائف و حالات تحریر کیا کریں۔ ظاہری حالات باطنی احوال کے بغیر کچھ اعتبار نہیں رکھتے۔ مصرعہ۔ از ہر چہ میرود سخن دوست خوشتر است۔ دوست کی بات جس طرف

ؒ بزرگان دین کی خدمت میں نیاز پیش کرنے کے منکر لوگ حضرت امام ربانی رحمتہ اللہ علیہ کے ان الفاظ پر غور فرمائیں۔

ؒ حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ کا اپنا قبا شریف اپنے مرید کو ارسال کرنا اسے پہننے کے متعلق فرمانا اور اسے باادب رکھنے کا حکم دینا اور یہ فرمانا کہ اس قبا سے بہت فائدے حاصل ہوں گے۔ آپ کے حسن اعتقاد کی بین دلیل ہے۔ آپ کا یہ طرز عمل صاف ظاہر کرتا ہے کہ حضرت امام ربانی قدس سرہ بھی وہی عقیدہ رکھتے تھے جو جمہور اہل سنت و جماعت کا ہے۔ جمہور اہل سنت و جماعت بزرگان دین کے تبرکات سے فیض و برکت حاصل کرتے ہیں۔ ان کا ادب کرتے ہیں۔ اور ان سے نفع اور فائدہ کے حصول کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ لیکن اہل سنت کے اس عقیدہ کے برعکس بے ادب۔ . . . . . . لوگ جس طرح بزرگان دین کے اس طرح کے تبرکات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور ایسے عقیدے کو شرک و بدعت قرار دیتے ہیں۔ اور اوہام و خیالات کہتے ہیں۔ وہ ان مخالفین کے رسائل انکی کتابوں اور ان کی روزمرہ کی تقاریر و بیانات سے بالکل واضح ہے۔ حضرت امام ربانی رضی اللہ عنہ کے اس عقیدے کو جان لینے والوں پر یہ حقیقت بھی پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ملک حسن علی غیر مقلد ساکن قصبہ شرقپور شریف ضلع شیخوپورہ

سے بھی کان میں پڑے بہت ہی اچھی لگتی ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں حضرت سید البشر نظر کی کجی سے پاک علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام ظاہر اور باطن کی متابعت پر ثبات ودوام عطا فرمائے۔ مصرعہ: کار اینست وغیر این ہمہ ہیچ۔ اصل کام یہی ہے۔ باقی سب بے فائدہ باتیں ہیں۔

مکتوب نمبر ۱۴۳

ملا شمس کی طرف صادر فرمایا:

اس امر کے بیان میں کہ موسم جوانی کو غنیمت جانتے ہوئے اُسے لہو ولعب میں صرف نہیں کرنا چاہیئے۔

فقراء سے محبت رکھنے والے مولانا شمس کو نیک کاموں کی توفیق نصیب ہو۔ کہ موسم جوانی کو غنیمت جانتے ہوئے لہو ولعب میں صرف نہ کرے۔ اور اخروٹ ومنقا (معمولی چیزوں) کے عوض نہ دے ڈالے۔ کیونکہ ایسی صورت میں آخر کار ندامت وپشیمانی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ بنا دینا شرط ہے۔ پانچ وقت کی نماز با جماعت ادا کیا کریں۔ اور حلال وحرام میں تمیز کریں۔ نجاتِ آخروی کا طریقہ صاحب شریعت کی متابعت ہے۔ علیہ وعلی آلہ الصلوات والتسلیمات۔ فانی لذتوں اور ہلاک ہوجانے والی نعمتوں کو اپنا منظورِ نظر نہ بنائیں۔

واللہ سبحانہ الموفق للخیرات

(بقیہ حاشیہ صفحہ) پاکستان نے اپنی تصنیف تعلیماتِ مجددیہ میں جو عقائد حضرت امام ربانی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کئے ہیں۔ حضرت امام ربانی قدس سرہٗ کا ان عقائد سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ بلکہ ملک صاحب نے محض فریب عوام کے لئے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اور بزرگوں پر بہتان تراشی کر کے اپنی عاقبت مزید خراب کی ہے حضرت امام ربانی رضی اللہ عنہ اور اہلِ سنت وجماعت کا تبرکات کے متعلق یہ عقیدہ قرآن وسنت سے بھی صاف ثابت ہے۔ قرآن حکیم میں وارد ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِيْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِيْ يَاْتِ بَصِيْرًا۔ یعنی میری یہ قمیص لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو۔ اس طرح ان کی گمی ہوئی بینائی واپس آجائے گی۔ قرآن حکیم میں ایک اور مقام پر وارد ہے اَنْ يَّاْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ یعنی اے بنی اسرائیل تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون اور ان تبرکات

مکتوب نمبر ۱۴۴

حافظ محمود لاہوری کی طرف صادر فرمایا:

سیر و سلوک کے معنی اور سیر الی اللہ اور سیر فی اللہ کے بیان میں کہ دو طرح کی اس سیر کے علاوہ دو طرح کی سیر اور بھی ہے جو ان دو کے بعد حاصل ہوتی ہے۔

سبحانہٗ و تعالیٰ بحرمت سید البشر اور کجی نظر سے پاک ذات علیہ و علیٰ آلہ الصلوات والتسلیمات علا رج کمالات میں بے اندازہ ترقیات عطا فرمائے۔ مصرعہ: از ہر چہ میرود سخن دوست خوشتر است۔ یعنی جس طرف سے بھی دوست کی بات کان میں پڑے بہت ہی اچھی ہے۔ سیر و سلوک علم میں حرکت سے عبارت ہے۔ جو مقولہ کیف[1] میں سے ہے۔ حرکت اینی[2] کی یہاں گنجائش نہیں۔ پس سیر الی اللہ حرکت علمیہ سے عبارت ہے۔ جو علم اسفل سے علم اعلیٰ کی طرف ہوتی ہے۔ اور اس سے اور اوپر پھر اور اوپر یہاں تک کہ بندہ تمام ممکنات کے علوم طے کرنے اور ان کے مکمل طور پر

---

[1] کیف دراصل اس عرض کا نام ہے۔ جس کا تصور و تعقل غیر کے تصور و تعقل پر موقوف نہ ہو۔ اور جو اقتضاء اوّلی کے لحاظ سے تقسیم یا عدم تقسیم کی متقاضی نہیں۔ پھر آگے اس کے کئی اقسام ہیں جیسے کیفیت راسخہ اور غیر راسخہ اور کیفیات نفسانیہ۔ اور علم صحیح مذہب کے مطابق مقولہ کیف سے ہے۔ کما اشار الیہ مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہٗ۔

[2] حرکت اینی یعنی انتقال مکانی یعنی یہاں سیر و سلوک سے مراد یہ نہیں کہ سالک ایک مکان سے منتقل ہو کر دوسرے مکان میں جا پہنچتا ہے۔ کیونکہ اس طرح کی سیر کی یہاں گنجائش نہیں۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۳۴۳) کا باقی ماندہ ذخیرہ ہوگا جسے آل موسیٰ اور آل ہارون پیچھے چھوڑ گئے۔ بخاری شریف میں ہے کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جبہ شریف کا ایک ٹکڑا تھا جب کوئی لاعلاج مریض آپ کے پاس آتا تو آپ وہ ٹکڑا پانی میں بھگوتیں اور اس کا پانی بیمار کو پلاتیں اسے شفا ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ کے ایک مقدس رسول حضرت یوسف علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی زوجہ مطہرہ کا عقیدہ معاذ اللہ ہرگز مشرکانہ نہیں ہو سکتا۔ واللہ تعالیٰ الموفق للہدایۃ الصواب والیہ المرجع والمآب ونسال اللہ تعالیٰ ان یرزقنا علی الحق والہدایۃ الثبات والسداد وجنبنا عن جمیع اصناف الکفر والالحاد۔

(مترجم عفی عنہٗ)

فنا ہو جانے کے بعد علم واجب تک جا پہنچتا ہے۔ اور اس حالت کو فنا سے تعبیر کرتے ہیں۔

اور سیر فی اللہ اس حرکت علمیہ سے عبارت ہے جو مراتب وجوب یعنی اسماء صفات شیون، اعتبارات، تقدیسات اور تنزیہات ہی ہوتی ہے۔ یہانتک کہ اس مرتبہ تک جا پہنچتی ہے۔ جسے کسی عبارت سے بیان کرنا ممکن ہے۔ اور نہ اس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ اور نہ اسے کسی نام سے موسوم کیا جا سکتا ہے۔ اور نہ بطور کنایہ اسکا اظہار ہو سکتا ہے۔ اور نہ اسے کوئی عالم جان سکتا ہے اور نہ کوئی ادراک کرنے والا اس کا ادراک کر سکتا ہے۔ اس سیر کا نام بقا ہے۔

اور سیر عن اللہ باللہ بھی جو تیسری سیر ہے۔ حرکت علمی ہی سے عبارت ہے۔ جو علم اعلیٰ سے علم اسفل تک ہوتی ہے۔ اور اس سے اور نیچے پھر اور نیچے۔ یہاں تک کہ عارف پیچھے کی طرف چل کر پھر ممکنات تک آ پہنچتا ہے اور تمام مراتب وجوب کے علوم سے نیچے اتر آتا ہے۔ یہ وہ عارف ہے جو اللہ سے وابستگی کے باعث سب کچھ طاق نسیان میں رکھ دیتا ہے۔ اور اللہ سے اللہ کے ساتھ رجوع کرتا ہے۔ یہی واجد (پانے والا) اور فاقد (نہ پانے والا) ہوتا ہے۔ اور یہی واصل اور ہجر میں مبتلا عارف ہے۔ اور یہی قریب اور بعید عارف ہے۔

اور چوتھی سیر جو اشیاء میں سیر ہے۔ یہ بھی سیر اول میں اشیاء کے علوم کے زوال کے بعد پھر آہستہ آہستہ اشیاء کے علوم کے حصول سے عبارت ہے۔ تو جیسا کہ تم جانتے ہو چوتھی سیر اول کے مقابل ہے۔ اور تیسری سیر دوسری کے مقابل ہے۔

اور سیر الی اللہ اور سیر فی اللہ نفس ولایت کے حاصل کرنے کے لئے ہوتی ہے۔ اور نفس ولایت فنا اور بقا سے عبارت ہے۔ اور تیسری اور چوتھی سیر مقام دعوت کے حصول کے لئے ہے جو انبیاء کرام رسل عظام کے ساتھ مخصوص ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور تسلیمات ان سب پر عموماً اور ان سب سے افضل پر خصوصاً ہوتی رہیں۔

اور اس بزرگ گروہ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کی کامل متابعت کرنے والوں کو بھی اس مقام سے حصہ ملتا ہے۔ جیسا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ۔	آپ فرما دیں یہی میرا راستہ ہے۔ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں اور میرے پیروکار بصیرت پر ہیں۔

یہ ہے ابتداء و انتہاء کی بات جس کے ذکر سے مقصود اس کی بلندی شان کا اظہار اور طالبان حق کو شوق دلانا ہے ۔

از برائے کوری سودائیاں   بر شکر غلطید اے صفرائیاں

اے صفراوی مزاج لوگو تم شکر پر خوب لوٹو۔ کیونکہ سوداوی مزاج تو نابینگی کا شکار ہیں۔

ان لوگوں پر سلامتی کا نزول ہوتا رہے۔ جو ہدایت کے پیروکار اور حضرت محمد مصطفےٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کی اطاعت پر کاربند ہوں۔

مکتوب نمبر ۱۴۵

مُلّا عبدالرحمن مفتی کی طرف صادر فرمایا:

اس امر کے بیان میں کہ طریقہ نقشبندیہ کے مشائخ قدس سرہم نے ابتدائے سیر عالم امر سے اختیار کی ہے۔ اور اس راز کے بیان میں کہ اس طریقہ کے بعض مبتدی جلد متاثر کیوں نہیں ہوتے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں شریعت مصطفویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیہ کے راستہ پر ثابت رکھے۔ اللہ اس بندے پر بھی رحم فرمائے جو آمین کہے۔

طریقہ نقشبندیہ کے مشائخ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم نے اپنی سیر کی ابتداء امر عالم سے اختیار کی ہے۔ اور عالم خلق کو اسی کے ضمن میں طے کیا ہے۔ بخلاف دُوسرے سلاسل کے مشائخ کہ ان کی سیر کی ابتداء عالم خلق سے ہوتی ہے۔ عالم خلق طے کرنے کے بعد عالم امر میں قدم رکھتے ہیں اور مقام جذبہ تک پہنچتے ہیں۔ لہٰذا طریقہ نقشبندیہ وصل میں تمام طریقوں سے زیادہ قریب ہے۔ اور دُوسروں کی انتہاء ان کی ابتداء میں درج ہے۔ بیت:

قیاس کن زگلستان من بہار مرا ․․․․ میرے باغ کی رعنائی سے میری بہار کا اندازہ کرلو

اس بلند طریقہ کے کچھ طالب ایسے ہوتے ہیں کہ باوجودیکہ ان کی سیر کی ابتداء عالم امر سے ہوتی ہے۔ تاہم وہ جلد اثر پذیر نہیں ہوتے۔ اور لذت وحلاوت جو جذبہ اور کشش کا ہراول دستہ ہے اپنے اندر جلد ہی پیدا نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں عالم امر، عالم خلق کی نسبت کمزور ہوتا ہے۔ اور یہی ضعف وکمزوری جلد اثر پذیری میں رکاوٹ اور سدّراہ ہوتی ہے۔ اثر پذیر ہونے میں یہ تاخیر اور دیر اس وقت تک موجود رہتی ہے جبتک ان میں عالم امر عالم خلق پر غلبہ اور قوت حاصل نہ کرلے۔ اور معاملہ برعکس نہ ہو جائے۔ اس ضعف کا علاج اس طریقہ کے مناسب یہ ہے کہ مکمل تصرف والا مرشد پُورے تصرف سے کام لے۔ اور دُوسرے طریقوں کے مناسب اس مرض کا علاج یہ ہے کہ پہلے تزکیہ نفس کیا جائے اور ریاضات ومجاہدات شاقہ موافق شریعت اختیار کئے جائیں۔ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیہ۔ یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ دیر سے اثر پذیر ہونا استعداد کے ناقص ہونے کی علامت نہیں۔ مکمل استعداد والے گروہ کے متعلق بھی یہ ممکن ہے کہ اس بلا میں مبتلا اور گرفتار ہو۔

والسلام

مکتوب نمبر ۱۴۶

سبق کے تکرار کی نصیحت میں شرف الدین حسین بدخشی کی طرف تحریر فرمایا:

فرزندی شرف الدین حسین کا مکتوب موصول ہوا۔ اللہ سبحانہٗ کی حمد اور اس کا احسان کہ تم فقرا کی یاد کی سعادت سے بہرہ مند ہو۔ وہ سبق جو آپ نے سیکھا ہوا ہے۔ اس کے تکرار سے اپنے وقت کو معمور اور آباد رکھیں۔ اور فرصت کے لمحات سے پورا فائدہ اٹھائیں۔ ایسا نہ ہو کہ فانی کثرت فرداہ راست سے دُور کر دے۔ اور زائل ہو جانے والی چیزوں کی شان و شوکت بے حلاوت کر دے۔ بیت

ہمہ اندرز من بتو ایں است　　　　کہ تو طفلی و خانہ ہمہ رنگین است

تجھے میری ساری نصیحت یہی ہے۔ کہ تو بچہ ہے۔ اور گھر سارا بڑا رنگین ہے

کیا ہی عظیم نعمت ہے کہ حضرت حق سبحانہٗ و تعالیٰ اٹھتی ہوئی جوانی میں ہی توبہ کی توفیق عطا کرے۔ اور پھر اس پر استقامت بھی دیدے۔ یہ کہنا بالکل درست ہے کہ دُنیا کی تمام نعمتیں اس ایک نعمت کے سامنے گہرے دریا کے آگے شبنم کا درجہ رکھتی ہیں۔ کیونکہ یہ خدا تعالیٰ کی رضا کا موجب ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا تمام دنیوی اور اخروی نعمتوں سے فائق اور اعلیٰ ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰہِ اَکْبَرُ۔ اللہ تعالیٰ کی رضا بہت بڑی چیز ہے۔ اور سلامتی کا نزول ہر اُس شخص پر ہوتا رہے جو ہدایت کا پیروکار اور متابعت مصطفیٰ علیہ وعلیٰ آلہ الصلوات والتسلیمات اتمہا و اکملہا پر کاربند ہو۔

مکتوب نمبر ۱۴۷

خواجہ محمد اشرف کابلی کی طرف صادر فرمایا:

اس امر کے بیان میں کہ مخلوق سے الگ ہونا رب تعالیٰ سے وابستگی پر مقدم ہے۔ یا حق تعالیٰ سے وابستگی مخلوق سے علیحدگی پر مقدم ہے۔

حق سبحانہٗ و تعالیٰ بحرمت حضرت سید المرسلین علیہ وعلیٰ آلہ الصلوات والتسلیمات اتمہا مدارج کمال میں ترقیات عطا فرمائے۔

مشائخ قدس سرہم کی ایک جماعت نے گسستن از مخلوق سے کٹنے کو پیوستن بحق کے ساتھ وابستگی پر مقدم

رکھا ہے۔ اور دوسری جماعت نے پیوستگی کو گسستگی پر مقدم قرار دیا ہے۔ اور تیسرے گروہ نے اس بارے میں توقف اختیار کیا ہے۔ شیخ ابوسعید خراز قدس سرہٗ فرماتے ہیں جب تک مخلوق سے نہیں چھوٹتے مطلوب کو نہیں پاسکتے۔ اور جب تک مطلوب کو نہیں پاسکتے مخلوق سے نہیں چھوٹ سکتے۔ اور میں نہیں جانتا کہ ان دونوں میں پہلے کونسی چیز ہے۔ ان سطور کا راقم کہتا ہے۔ کہ گسستگی اور پیوستگی دونوں ایک ہی وقت میں متحقق ہوتے ہیں یہ جائز نہیں کہ گسستگی پیوستگی سے جدا ہو یا پیوستگی گسستگی کے بغیر رونما ہو سکے۔ نہایۃ ما فی الباب یہ ہے کہ شاید تقدم ذاتی اور دونوں کے ایک دوسرے کی علت ہونے کے تعین میں ہے۔ شیخ الاسلام ہروی قدس سرہٗ مذہب ثانی کو اختیار کرتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی طرف سے سبقت کا ہونا بہتر ہے۔ ہاں وہ جماعت جو گسستگی کو مقدم جانتی ہے۔ اس سبقت کا انکار نہیں کرتی۔ پیوستگی سے ان کی مراد ظہور تام ہے۔ اور وہ ظہور مطلق پر سبقت کے منافی نہیں مطلق ظہور گسستگی پر مقدم ہے۔ اور ظہور تام اس سے موخر ہے۔ اس تحقیق کے مطابق یہ نزاع لفظی بن جاتی ہے۔ لیکن پہلے گروہ کی نظر بلند ہے۔ کیونکہ وہ قلیل کا اعتبار نہیں کرتے معلوم ہونا چاہیئے کہ اس توجیہ کے مطابق تقدم زمانی بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ خوب سمجھ لو واللہ سبحانہٗ الملھم للصواب۔ بہر حال گسستگی اور پیوستگی کا مظہر بننا چاہیئے۔ کیونکہ مرتبہ ولایت ان دو مرتبوں کیساتھ وابستہ ہے۔ اور ان دونوں کے حصول کے بغیر خار دار درخت پر ہاتھ پھیرنے کی بات ہے۔ پہلا مرتبہ سیر الی اللہ کے ساتھ مربوط ہے۔ اور مرتبہ ثانی سیر فی اللہ سے۔ اور ان دونوں کے جمع ہونے سے بندہ مرتبہ ولایت اور کمال تک پہنچتا ہے۔ اپنے درجات کے مطابق۔ اور دوسری دو سیریں تکمیل حاصل کرنے اور درجہ دعوت تک پہنچنے کے لئے ہیں۔ شعر

بانگ دو کردم اگر در دہ کس است	میں نے دو دفعہ آواز کر دی ہے۔ گاؤں میں اگر کوئی ہوگا سن لے گا۔

مکتوب نمبر ۱۴۸

ملا صادق کابلی کی طرف صادر فرمایا:

اس بیان میں کہ سیرابی کا اظہار کرنے والا خالی ہوتا ہے۔ اور مشائخ کرام کی روحانیات اور ان کی امداد سے مغرور نہیں ہوں۔ کیونکہ مشائخ کی صورتیں درحقیقت شیخ مقتدا کے لطائف ہیں۔

آپ کے دو مکتوب پے در پے موصول ہوئے۔ اول میں حصول اور سیری کا اظہار تھا۔ اور دوسرا تشنگی اور بے حاصلگی کی خبر دے رہا تھا۔ الحمد للہ سبحانہٗ کہ اعتبار آخری بات کا ہوتا ہے۔ سیرابی کا اظہار کرنے والا

خالی ہوتا ہے۔ اور جو شخص اپنے آپ کو بے حاصل اور خالی تصور کرتا ہے وہ واصل ہوتا ہے۔

تمہیں بار بار کہا گیا ہے کہ مشائخ کی رُوحانیات اور ان کی امداد پر مغرور نہ ہوں۔ کیونکہ مشائخ کی وہ صورتیں فی الحقیقت شیخ مقتدا کے لطائف ہیں۔ جو مشائخ کی صورتوں میں نمودار ہوتے ہیں۔ قبلۂ توجہ کا ایک ہونا شرط ہے۔ توجہ کو پراگندہ کرنا عیاذاً باللہ سبحانہٗ خسارے اور نقصان کا موجب ہے۔

دُوسری بات یہ ہے کہ تمہیں بار بار اور تاکید سے کہا گیا ہے۔ کہ کام کاج کے سلسلے کو مختصر کریں۔ تاکہ مقصود اصلی جلد انجام کو پہنچے۔ ضروری کام چھوڑ کر بے فائدہ کام میں مصروف ہونا عقل دُور اندیش کے نزدیک بہت نامناسب بات ہے لیکن آپ تو اپنی رائے پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ دُوسرے کی بات تم پر کم اثر کرتی ہے۔ اس روش کے نتیجے کے آپ خود ذمہ دار ہیں۔ مَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلَاغُ۔ رسُولؐ کے ذمے صرف تبلیغ ہے۔

مکتوب نمبر ۱۴۹

یہ مکتوب بھی مُلا صادق کابلی کی طرف صادر فرمایا:

اس بیان میں کہ اگرچہ مسبب الاسباب رب تعالیٰ نے اشیاء کو اسباب پر مرتب فرمایا ہے۔ لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ نظر کسی معین سبب پر ہی لگائی جائے۔

اخوی مولانا محمد صادق عجب آدمی ہے۔ کہ اس نے اپنے آپ کو مکمل طور پر اسباب کے سہارے پر ڈال رکھا ہے۔ اگرچہ مسبب الاسباب رب تعالیٰ و تقدس نے اشیاء کو اسباب پر مرتب فرمایا ہے۔ لیکن اس کی کیا ضرورت کہ نظر معین سبب پر ہی جمائی جائے۔ مصرع

گر در سے بستہ شد ایدل دگر بکشایند ۔۔۔ اے دل اگر ایک دروازہ بند ہو گیا تو دوسرے کو کھول دینگے

اس قسم کی کوتاہ نظری اہل اللہ کے ساتھ بہت ہی بے تعلقی ظاہر کرتی ہے۔ آپ جیسے لوگوں سے ایسا ہونا بہت ہی بُرا ہے۔ ایک گھڑی کے لئے اپنے گریبان میں منہ ڈالنا چاہیئے اور اس طور طریقے کی بُرائی کا تصور کرنا چاہیئے۔ فقراء کے لباس میں ہو کر اپنا سب کچھ کمینی اور خدا تعالیٰ کی دشمن دُنیا جمع کرنے میں لگا دینا بہت ہی بُرا ہے۔ نہایت تعجب ہے کہ یہ بُرائی آپ کی نظر میں کس قدر اچھی اور خوشنما معلوم ہوتی ہے۔ دنیوی ضروریات کے حاصل کرنے میں بقدرِ ضرورت ہی کوشش کرنی چاہیئے۔ اپنی ساری ہمت اسی میں صرف کر دینا اور عمر عزیز کو اسی کے لئے گزار دینا محض حماقت ہے۔ فرصت بڑی غنیمت ہے۔ بڑا افسوس اگر کوئی شخص اس سے بے فائدہ کاموں میں صرف کرے۔ بتانا شرط ہے۔ مَا عَلَى الرسول الا البلاغ۔ رسُولؐ کے ذمے صرف تبلیغ ہے۔

لوگوں کی باتوں سے دل تنگ نہ ہوں۔ جو باتیں آپ کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ اگر آپ میں نہیں تو غم کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کتنی اچھی بات ہے کہ لوگ ایک شخص کو برا خیال کریں۔ اور وہ فی الحقیقت نیک ہو۔ ہاں اگر اس کا الٹ ہو تو وہ ضرور خطرے کا مقام ہے۔ والسلام۔

مکتوب نمبر ۱۵۰

اس بیان میں کہ مطلوب و مقصود قرار دینے کے لائق صرف واجب الوجود تعالیٰ و تقدس کی ذات ہے۔ خواجہ قاسم کی طرف صادر فرمایا:

برادرم خواجہ محمد قاسم کا التفات نامہ موصول ہو کر موجب فرحت ہوا۔ دنیوی حالات کی پراگندگی اور ظاہری احوال کے انتشار سے دل تنگ نہ ہوں۔ وہ اس لائق نہیں کہ انسان ان پر دل تنگ ہو۔ کیونکہ یہ جہان فنا کے مقام میں ہے۔ حق تعالیٰ کے پسندیدہ کاموں میں اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اس کے ضمن میں تنگی پیش آئے یا آسانی۔ مطلوبیت کے لائق صرف واجب الوجود جل شانہٗ کی ذات ہے۔ خاص کر آپ جیسے عزیز دوستوں کے لئے۔ اس کے باوجود اگر کسی طرح کی خدمت یا کام کے متعلق اشارہ فرمائیں گے تو بندہ اسے احسان جانتے ہوئے اس کی انجام دہی کی پوری کوشش کرے گا۔ والسلام۔

مکتوب نمبر ۱۵۱

میر مومن بلخی کی طرف صادر فرمایا:

طریقہ خواجگان نقشبندیہ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کی فضیلت و بزرگی۔ اور "یادداشت" کے معنی کے بیان میں جو ان بزرگوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ مصرع

از ہر چہ میرود سخن دوست خوشتر است   دوست کی بات جس طرف سے بھی کان میں پڑے بہت اچھی ہے۔

"یادداشت" حضرات خواجگان قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کے طریقہ میں حضور بے غیبت سے عبارت ہے۔ یعنی شیونی اور اعتباراتی حجابات کے درمیان میں حائل ہوئے بغیر حضرت ذات تعالیٰ و تقدس کے دائمی حضور کو یادداشت کہتے ہیں۔ اور اگر کبھی حضور ہو اور کبھی غیبت یعنی کسی وقت حجابات پوری طرح اٹھ جائیں اور کبھی درمیان میں حائل ہو جائیں جس طرح تجلی ذاتی برقی میں ہوتا ہے کہ بجلی کی طرح حضرت ذات تعالیٰ و تقدس کے آگے سے ہٹ جاتے ہیں

اور پھر جلد ہی وہ ذات پردہ شیون و اعتبارات میں روپوش ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کے وقتی اور عارضی حضور کا ان اکابر کے ہاں کوئی اعتبار نہیں۔

پس بے غیبت حضور کا حاصل یہ ہے کہ تجلی ذاتی برقی جو حضرت ذات کے بے واسطہ شیون و اعتبارات کے ظہور سے عبارت ہے۔ اور جو اس راہ کی نہایت میں جاکر میسر آتی ہے۔ اور فنائے اکمل کو اس مقام میں جاکر ثابت کرتے ہیں دائمی ہو جائے اور حجابات ہرگز رجوع نہ کریں۔ اور اگر حجابات پھر رجوع کر آئیں تو حضور غیبت سے تبدیل ہو جائے گا۔ اور اسے ان خواجگان قدس سرہم کی اصطلاح میں یادداشت نہیں کہیں گے۔ تو ثابت ہو گیا کہ ان اکابر کا حضور اتم اور اکمل ہے اور فنا کی اکملیت اور بقا کی اتمیت شہود کی اتمیت اور اکملیت کے اندازہ کے مطابق ہے۔ ؎

قیاس کن زگلستان من بہار مرا ـــــ میرے باغ کی رعنائی سے میری بہار کا اندازہ کر لو

مکتوب نمبر ۱۵۲

سیادت و بزرگی کی پناہ شیخ فرید کی طرف صادر فرمایا:

اس بیان میں کہ رسول کی اطاعت عین خدائے سبحانہٗ کی اطاعت ہے۔ اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔

اللہ سبحانہٗ وتعالیٰ فرماتا ہے:

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ۔ ـــــ جس نے رسول کی اطاعت کی بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی۔

حق سبحانہٗ وتعالیٰ نے رسول کی اطاعت کو عین اپنی اطاعت قرار دیا۔ تو اللہ عزوجل کی وہ اطاعت جو اطاعت رسول کی شکل میں نہیں اللہ سبحانہٗ کی اطاعت نہیں۔ اس مضمون کی تاکید و تحقیق کے لئے قد تاکید یہ لایا گیا تاکہ کوئی نادان و احمق ان دو اطاعتوں کے درمیان فرق نہ کرے۔ اور ایک کو دوسری جگہ اختیار نہ کرے۔ دوسرے مقام پر حضرت حق سبحانہٗ وتعالیٰ اس جماعت کی شکایت کرتا ہے۔ جو اللہ اور رسول کی اطاعت میں فرق کرتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا:

لے سورۃ نساء پارہ والمحصنات

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَ رُسُلِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّ نَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَّيُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا۔[1]

یعنی کفار چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں۔ اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض سے کفر کریں گے۔ اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس سے درمیان راستہ اختیار کریں۔ یہی لوگ پکے کافر ہیں۔

ہاں بعض مشائخ کبار قدس اللہ تعالٰے اسرارہم نے سکر وقت اور غلبہ حال کے باعث ایسی باتیں کہی ہیں جن سے ان دو اطاعتوں میں فرق کا اظہار ہوتا ہے۔ اور ایک کے مقابلے میں دوسرے کی محبت کی پسندیدگی مترشح ہوتی ہے۔ منقول ہے کہ سلطان محمود غزنوی اپنی بادشاہت کے ایام میں خرقان کے قریب فروکش تھا۔ اُس نے وہاں سے اپنے وکلاء کو شیخ ابوالحسن خرقانی[2] کی خدمت میں بھیجا۔ اور التماس کی کہ حضرت شیخ بادشاہ کی ملاقات کے لئے تشریف لائیں۔ اور اپنے وکلاء سے کہہ دیا کہ اگر شیخ کی طرف سے آنے میں توقف محسوس کریں تو آیہ کریمہ

اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ اُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ۔

اللہ کی اطاعت بجالاؤ اور اس کے رسول اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت بھی کرو۔

پڑھیں۔ جب وکلاء نے شیخ کی طرف سے ملاقات کے لئے جانے میں توقف محسوس کیا تو مذکورہ آیہ کریمہ کی تلاوت کی۔ شیخ نے جواب میں فرمایا میں اَطِيْعُوا اللّٰهَ میں اس قدر گرفتار ہوں کہ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ کی اطاعت سے شرمندہ ہوں۔ اولی الامر کی اطاعت کی تو کوئی صورت ہی نہیں۔

حضرت شیخ نے حق سبحانہٗ کی اطاعت کو رسول کی اطاعت کا غیر تصور کیا۔ یہ بات استقامت سے دُور ہے مستقیم الاحوال مشائخ اس طرح کے کلمات با دو پر نہیں لاتے اور شریعت، طریقت اور حقیقت کے تمام مراتب میں حق تعالٰی کی اطاعت اُس کے رسول کی اطاعت میں جانتے ہیں۔ حق تعالٰے کی اطاعت اس کے رسولِ پاک علیہ الصلوٰۃ

---

[1] سورہ نساء پارہ لایحب اللہ۔

[2] آپ کا نام مبارک علی بن جعفر ہے۔ آپ یگانہ روزگار اور غوثِ وقت اور مرجع خلائق تھے۔ لوگ آپ کے زمانے میں آپ ہی کی خدمت میں جاتے تھے۔ تصوف میں آپ سلطان العارفین شیخ ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے فیض یافتہ ہیں۔ سلوک میں آپ کی تربیت حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی رُوحانیت سے ہوئی۔ آپ حضرت بایزید بسطامیؒ کی وفات کے بہت عرصہ بعد پیدا ہوئے۔ ۴۲۵ھ بروز منگل عاشورا کے روز وفات پائی۔ مثنوی شریف کے دفتر چہارم میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت

والسلام کی صورت میں نہیں۔ اسے عین گمراہی قرار دیتے ہیں۔

یہ قصہ بھی منقول ہے کہ شیخ مہنہ شیخ ابوسعید ابوالخیر ایک مجلس میں تشریف فرما تھے۔ اور سادات خراسان میں سے ایک بہت بڑے سید بزرگ بھی آپ کی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ اتفاقاً اس دوران ایک مغلوب الحال مجذوب نمودار ہوا۔ حضرت شیخؒ نے اس بڑے سید بزرگ پر اس کو ترجیح دی۔ سید صاحب کو یہ بات اچھی نہ لگی۔ شیخؒ نے سید صاحب سے فرمایا آپ کی تعظیم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ہے۔ اور اس مجذوب کی تعظیم رب تعالیٰ کی محبت کی بنا پر ہے۔ اس قسم کی تفرقہ آمیز باتوں کو مستقیم الاحوال اکابر جائز نہیں رکھتے۔ رسولؐ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر اللہ تعالیٰ کی محبت کا غلبہ سُکرِ حال کی بنا پر قرار دیتے ہیں۔ اور اسے ایک فضول بات سے زیادہ کچھ حیثیت نہیں دیتے۔ ہاں اس قدر ضرور ہے کہ مقام کمال میں جو مرتبہ ولایت ہے۔ حق سبحانہٗ کی محبت غالب ہوتی ہے۔ اور مقام تکمیل میں جو مقام نبوت کا ایک حصہ ہے رسولؐ کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اطاعتِ رسولؐ پر جو عین اللہ سبحانہٗ کی اطاعت ہے۔ قائم و ثابت رکھے۔

مکتوب نمبر ۱۵۳

میاں شیخ مزمل کی طرف صادر فرمایا:

غیر حق کی غلامی سے مکمل خلاصی کے بیان میں جو فنا مطلق سے وابستہ ہے۔

آپ کا ارسال کردہ مکتوب موصول ہوا۔ الحمد للہ ذی الانعام و المنۃ اللہ صاحب انعام کی حمد اور اس کا احسان ہے کہ طالبوں کو طلب میں بے قرار اور بے آرام رکھتا ہے۔ اور اس بے آرامی میں غیر کے ساتھ آرام پکڑنے سے نجات عطا کرتا ہے۔ لیکن غیر کی غلامی سے مکمل نجات اور خلاصی اس وقت میسر آتی ہے۔ جب بندہ فنا مطلق سے مشرف ہوتا ہے۔ اور ماسوائے حق کے نقوش آئینہ دل سے مٹا دیتا ہے۔ اور اس کا علمی اور حبی تعلق کسی شے سے باقی نہیں رہتا۔ اور حق سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی شے اس کا مقصود اور مراد نہیں رہتی۔ یہ مقام حاصل ہونے کے بغیر غیر حق کی غلامی سے مکمل نجات کا خیال خاردار درخت پر ہاتھ پھیرنے والی بات ہے۔ اگرچہ اسے بے تعلقی کا گمان ہوتا ہے۔ لیکن

اِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِیْ مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا — گمان حق کی جگہ کچھ نفع نہیں دے سکتا

بقیہ حاشیہ صفحہ ۳۶۵ اور کمالات کے متعلق پیشگوئی کا تذکرہ بڑے پُرکیف انداز میں بیان کیا ہے۔

مصراع : ایں کارِ دولت است کنوں تاکرا رسید۔ یہ دولت و سعادت کا کام دیکھئے اب کسے عطا ہوتا ہے احوال اور مقامات میں پھنسا ہوا انسان بھی درحقیقت غیرِ حق تعالےٰ میں گرفتار ہے۔ دُوسری چیزوں میں گرفتاری کا کیا کہنا ہے

بہر چہ از دوست وامانی چہ کفر آں حرف وچہ ایمان

بہر چہ از راہ دُور افتی چہ زشت آں نقش وچہ زیبا

(جس چیز کے باعث تم دوست سے دُور ہو جاؤ کیا حرف کُفر ہو کیا ایمان (اس سے دُور بھاگو) اور جس کام میں اُلجھ کر تم راستے سے دُور ہو جاؤ وہ بُری شے ہو یا اچھی (اس کے بھی قریب نہ جاؤ)۔

تمہارے سفر نے طوالت اختیار کر لی فرصت غنیمت ہے۔ دوست اگر رخصت کے اہل ہیں تو ان سے رخصت اور اجازت لینے میں کیا رکاوٹ ہے۔ اور اگر رخصت کے اہل ہی نہیں تو ان سے رخصت لینے کی کیا ضرورت ہے۔ حق سبحانہ و تعالےٰ کی رضامندی کا خیال کرنا چاہیئے۔ مخلوق راضی ہو یا نہ ہو۔ لوگوں کی ناراضگی کا کیا اعتبار ہے۔ ہمہ طفیل دوست باشد ہرچہ باشد۔ جو کچھ ہے سب دوست کے طفیل ہے۔ مقصود صرف خدا تعالیٰ کی ذات کو ہی قرار دینا چاہیئے۔ اس مقصود کے ساتھ کچھ اور بھی حاصل ہو جائے تو ہو جائے۔ ورنہ اگر حاصل نہ ہو تو نہ ہو۔ ہمہ رخسارِ من اینجا و تو در گل نگری۔ میرا رخسار تیرے سامنے ہے مگر افسوس تو اسے نہیں دیکھتا بلکہ تیری نگاہ پھُول کی طرف ہے۔ والسلام۔

مکتوب نمبر ۱۵۴

یہ مکتوب بھی میاں مزمل کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ اپنے آپ سے گزر جانا چاہیئے۔ اور اپنے اندر جانا چاہیئے۔

حق سبحانہ و تعالےٰ اپنے ساتھ رکھے۔ اور ایک لحظہ کے لئے بھی غیر کے حوالے نہ کرے۔

اَللّٰهُمَّ لَا تَكِلْنَا اِلٰى اَنْفُسِنَا طَرْفَةَ عَيْنٍ فَنَعْطَبَ وَلَا اَقَلَّ مِنْهَا فَنَضِيعَ۔

اے اللہ ہم کو ایک لمحہ کے لئے بھی ہمارے نفس کے حوالے نہ کرتا کہ ہم ہلاک نہ ہوں اور نہ اس سے کم وقت کے لئے بھی تاکہ ہم ضائع نہ ہوں۔

جو بلا اور مصیبت بھی آتی ہے وہ اپنے ساتھ گرفتاری کے باعث آتی ہے۔ جب انسان اپنے آپ سے نجات پا گیا تو حق سبحانہ و تعالےٰ کے غیر کے ساتھ گرفتاری سے بھی نجات پا گیا۔ کوئی اگر بت پرستی کر رہا ہے تو

فی الحقیقت وہ اپنی ہی پرستش کر رہا ہے۔ جیسا کہ قرآن حکیم میں وارد ہے۔

اَفَرَاَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰاهُ۔ کیا تو نے اسے دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔

مصراع: از خود چو گذشتی ہمہ عیش است و خوشی۔ جب تو اپنے آپ سے گزر گیا (چھوٹ گیا) تو پھر سب عیش اور خوشی ہی خوشی ہے۔

دَعْ نَفْسَكَ وَتَعَالَ۔ اپنے نفس کو چھوڑ دو اور آجاؤ۔

جس طرح اپنے آپ سے گزرنا ضروری ہے۔ اپنے اندر جانا اور سفر کرنا بھی ضروری ہے۔ کیونکہ مقصود کی یافت یہیں ہے۔ اپنے سے باہر مقصود کی یافت نہیں ہے۔ ؎

با تو در زیر گلیم است ہر چہ ہست	ہمچو نابینا مبر ہر سوئے دست
جو کچھ ہے تیری گودڑی کے نیچے ہی ہے	لہٰذا اندھوں کی طرح ادھر اُدھر ہاتھ نہ مار۔

سیر آفاقی میں دُوری ہی دُوری ہے۔ اور سیر انفسی میں قرب ہی قرب ہے۔ اگر شہود ہے اپنے آپ میں اگر معرفت ہے وہ بھی اپنے اندر ہی ہے۔ اگر حیرت ہے وہ بھی اپنے میں ہی ہے۔ اپنے سے باہر قدم رکھنے کی جگہ نہیں۔ بات کدھر چلی گئی۔ کوئی بے عقل یہاں سے حلول اور اتحاد نہ سمجھنا شروع کر دے۔ اور گمراہی کے بھنور میں گر پڑے۔ ؎ ایں جا حلول کفر بود اتحاد ہم۔ یعنی یہاں حلول و اتحاد کا اعتقاد کفر ہے۔ اس مقام تک پہنچنے سے قبل اس میں غور و فکر کرنا ممنوع ہے۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور تمہیں سنت کے پسندیدہ طریقے علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیہ پر استقامت عطا کرے۔ اپنے حالات بھی لکھا کریں۔ کیونکہ اصلاح اور توجہ میں اس کا بڑا دخل ہے۔ ظاہری رکاوٹوں سے آزاد رہیں۔ اور ان رکاوٹوں کے ہونے اور نہ ہونے کو برابر خیال کریں۔ والسلام والاکرام

مکتوب نمبر ۱۵۵

اپنے اصل مقصد کی طرف رجوع کرنے کے بارے میں یہ مکتوب بھی میاں شیخ مزمل کی طرف صادر فرمایا:

حق سبحانہ وتعالےٰ اپنے ساتھ رکھے ؂

بعد از خدا ہر چہ پرستند ہیچ نیست | بیدولت است آنکہ بہیچ اختیار کرد

خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر جس کو بھی پوجیں وہ ہیچ سے بھی کم ہے۔ وہ بدنصیب ہے جو ہیچ اور فانی شے کو اختیار کرتا ہے

ماہ جمادی الاوّل کے شروع میں جمعہ کے روز بندہ دہلی شہر کی زیارت سے مشرف ہوا۔ محمد صادق بھی ساتھ ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کا ارادہ موافق ہوا تو چند روز بندہ یہاں گزار کر جلد ہی وطن اصلی کو روانہ ہو جائے گا۔

حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْاِیْمَانِ ۔ | وطن کی محبت ایمان میں داخل ہے۔

صحیح حدیث ہے۔ بندہ بے چارہ کہاں جا سکتا ہے۔ اس کی پیشانی تو قادرِ مطلق کے قبضہ میں ہے۔

مَا مِنْ دَابَّةٍ اِلَّا هُوَ اٰخِذٌ بِنَاصِیَتِهَا | کوئی چلنے والی شے نہیں۔ مگر اس کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔

اِنَّ رَبِّیْ عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ ۔ | بیشک میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔

بھاگ کر کدھر جائیں۔ مگر یہ کہ فِرُّوا اِلَی اللّٰہِ (اللہ کی طرف دوڑو) کہتے ہوئے اس کی ذات میں اسی کی طرف دوڑیں۔ بہر حال اصل کو اصل جانتے ہوئے فرع کو اس کا طفیل قرار دے کر اصل کی طرف توجہ کرنا چاہیے۔

؂ ہر چہ جز عشق خدائے احسن است | گر شکر خوردن بود جان کندن است

خدائے احسن کے عشق کے سوا جو کچھ بھی ہے۔ اگرچہ شکر ہی کھانا کیوں نہ ہو در اصل جان کو ہلاک ہی کرنا ہے۔

مکتوب نمبر ۱۵۶

اہل اللہ کی صحبت کی ترغیب میں یہ مکتوب بھی میاں مزمل کو لکھا:

جو خط آپ نے جالندھر کے قاضی زادہ کے ہاتھ روانہ کیا تھا، دہلی میں موصول ہو گیا۔ الحمد للہ والمنة اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا احسان ہے کہ فقراء کی محبت کا نقد سرمایہ آپ کے ہاتھ موجود ہے۔ اور مطابق بیان حدیث

اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ | آدمی اپنے محبوب کے ساتھ ہوتا ہے۔

آپ بھی فقراء کے ساتھ ہیں۔ اگرچہ وقت اور زمانے کے لحاظ سے ماہ رجب نزدیک ہے۔ لیکن حقیقت میں بہت دور ہے ؂

فراق دوست اگر اندک است اندک نیست | درون دیدہ اگر نیم مو است بسیار است

دوست کی جدائی اگر تھوڑے سے وقت کیلئے بھی ہو تو وہ تھوڑی نہیں۔ آنکھ میں اگر آدھا بال بھی پڑ جائے تو بہت ہے۔

چونکہ ارباب حقوق کے حقوق کی رعایت کی بنا پر آپ نے وہاں اقامت اختیار کی ہوئی ہے۔ تو ایسا ہی کریں۔ فقیر بھی ماہ رجب تک شاید یہیں رہے۔ واللہ سبحانہٗ اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب

بہر حال چند روزہ زندگی کو فقراء کے ساتھ گزاریں۔

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ ۔	یعنی اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روک کر رکھو جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہیں۔ صرف اسی کی ذات کے طالب بن کر۔

نص قطعی ہے کہ حق سبحانہٗ وتعالےٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ من الصلوات اتمہا ومن التسلیمات اکملہا کو اس بات کا حکم دیا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں۔ خداوندا وہ کیا ہے جو تُو نے اپنے دوستوں کو عطا کیا ہے۔ کہ جس نے انہیں شناخت کر لیا تجھے پا لیا۔ اور جب تک تجھے نہ پایا ان کی شناخت بھی نہ کر سکا۔ اللہ تعالےٰ ہمیں اور تمہیں اس بلند مرتبہ اور شریف گروہ کی محبت عطا فرمائے۔

مکتوب نمبر ۱۵۷

حکیم عبدالوہاب کی طرف صادر فرمایا :

اس بیان میں کہ جب کوئی درویشوں کی خدمت میں جائے تو چاہیئے کہ اپنے آپ کو خالی کر کے جائے تاکہ پُر ہو کے واپس آئے۔ اور اس امر کے بیان میں کہ سب سے پہلے عقائد درست کرنے چاہئیں۔

آپ دو دفعہ تشریف لائے۔ لیکن جلدی ہی اٹھ کر چلے آئے۔ اتنی فرصت نہ مل سکی کہ صحبت کے کچھ حقوق ادا کئے جاتے۔ ملاقات سے مقصود یا افادہ رفائدہ پہنچانا، ہوتا ہے یا استفادہ رفائدہ حاصل کرنا) اور جب مجلس ان دونوں باتوں سے خالی ہو تو بے کار اور بے اعتبار ہے۔

اس گروہ اہل اللہ کی خدمت میں خالی ہو کر آنا چاہیئے۔ تاکہ پُر ہو کر واپس لوٹے۔ اور اپنے افلاس اور محتاجی کا اظہار کرنا چاہیئے۔ تاکہ وہ اس پر شفقت اور مہربانی فرمائیں۔ اور فیض پہنچانے کا راستہ کھلے۔ سیر ہو کر آنا اور سیر ہو کر ہی چلے جانا بے مزہ ہے۔ اپنے پُر ہونے کا خیال مرض کے باعث ہے۔ اور بے نیازی سرکشی میں شامل ہے۔

حضرت خواجہ نقشبند قدس اللہ تعالےٰ سرہٗ فرماتے ہیں۔ پہلے نیازمندی اور خستہ دلی درکار ہے پھر دل شکستہ

۱؎ سورہ کہف

کی طرف توجہ مبذول ہوتی ہے۔ لہٰذا بندگانِ حق کی توجہ کے لئے نیاز مندی شرط ہے۔ تاہم ان اوقات میں جب ایک طالب علم یہاں آیا اور آپ کی خدمت میں سفارش کی طلب کا اظہار کیا۔ تو دل میں آیا کہ آپ کے صرف تشریف لانے کا بھی حق ہے۔ لہٰذا اپنی طرف سے ممکن حد تک حق ادا کرنا چاہیئے۔ اس بنا پر بذریعہ قلم گذشتہ کے تدارک اور تلافی کے طور پر چند کلمات وقت اور حال کے تقاضا کے مطابق لکھ کر آپ کی خدمت میں ارسال کئے گئے ہیں۔

واللہ الملہم للصواب والموفق للسداد۔

اے سعادت کے نشان والے جو کچھ ہم اور تم پر لازم و ضروری ہے وہ علماء حق شکر اللہ تعالیٰ سعیہم کے طریقہ کے مطابق کتاب و سنت کے تقاضے کے موافق عقائد کی تصحیح ہے۔ اور اپنے آپ کو ان عقائد پر قائم رکھنا ہے۔ جو علمائے اہل سنت نے قرآن و سنت سے اخذ کئے ہیں۔ کیونکہ ہمارا اور تمہارا قرآن و سنت کے کسی معنی کو سمجھنا کچھ اعتبار نہیں رکھتا۔ اگر ان بزرگوں کی آراء کے مطابق نہیں۔ کیونکہ ہر بدعتی اور گمراہ اپنے احکام باطلہ کو قرآن و سنت سے ہی سمجھنے کا دعویدار ہے۔ اور یہیں سے اخذ کرتا ہے۔ حالانکہ ان کا گمان حق کے مقام پر کچھ نفع نہیں رکھتا۔

ے حضرت امام ربانی رضی اللہ عنہ نے اس مسئلہ کو دفتر اول مکتوب نمبر ۱۹۳ میں زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ مکتوب نمبر ۱۹۳ کی عبارت بھی ملاحظہ فرمائیں۔

نخستین ضروریات بر ارباب تکلیف تصحیح عقائد است بر وفق آراء علماء اہلسنت و جماعت شکر اللہ تعالیٰ سعیہم کہ نجات اخروی وابستہ باتباع آراء صواب نمائی ایں بزرگواراں است و فرقہ ناجیہ ہم ایشانند و ایشانند کہ بر طریق سرور و اصحاب سرور اند صلوات اللہ و تسلیماتہ علیہ و علیہم اجمعین۔

ترجمہ:۔ ہر عاقل و بالغ پر سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اپنے عقیدے علماء اہل سنت و جماعت کے بیان کردہ عقائد کے مطابق و موافق کرے۔ (اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے) کیونکہ آخرت میں نجات انہی بزرگوں کے بیان کردہ عقائد کی پیروی میں منحصر ہے۔ اس روز نجات صرف ان بزرگوں کے پیروکاروں کو نصیب ہوگی۔ اور صرف اہل سنت و جماعت ہی وہ گروہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقہ مستقیم پر قائم ہے۔

و از علومیکہ از کتاب و سنت مستفاد اند ہماں معتبر اند کہ ایں بزرگواراں از کتاب و سنت اخذ کردہ اند و فہمیدہ، زیرا کہ ہر مبتدع و ضال عقائد فاسدہ خود را از کتاب و سنت اخذ میکند پس ہر معنی از معانی مفہومہ ازیں را معتبر نباشد۔

ترجمہ: اور قرآن و حدیث سے اخذ کردہ صرف وہی مطالب اور علوم اور عقائد قابل اعتبار و اعتماد ہیں۔ جو ان

دوسرے نمبر پر احکام شرعیہ حلال و حرام و فرض و واجب کا علم حاصل کرنا تیسرے اس علم کے مطابق عمل کرنا۔ اور چوتھے تصفیہ اور تزکیہ کا طریقہ اختیار کرنا، جو صوفیائے کرام قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کے ساتھ مخصوص ہے، تو جب تک عقاید درست نہ کریں، احکام شرعیہ کا علم کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ اور جب تک یہ دونوں (تصحیح عقائد اور احکام شرعیہ کا علم) حاصل نہ ہوں عمل نفع نہیں دیتا۔ اور جب تک یہ تینوں متحقق نہ ہوں، تزکیہ اور تصفیہ کا حصول محال ہے۔

جس طرح سنتیں فرائض کو مکمل کرنے والی ہیں اسی طرح ان چار رکنوں کے اپنے متممات اور مکملات کے بعد جو کچھ ہے سب فضول ہے اور لایعنی میں داخل ہے۔

وَمِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ وَاشْتِغَالُهُ بِمَا يَعْنِيهِ۔

بندے کے حسن اسلام کی علامت یہ ہے کہ وہ لایعنی باتوں کو چھوڑ کر با مقصد باتوں میں مشغول ہو جائے۔

ہر اس شخص پر سلامتی کا نزول ہو جو ہدایت کا پیروکار اور متابعت مصطفےٰ علیہ وعلیٰ آلہ الصلوات والتسلیمات پہ کاربند ہو۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۵۹) علمائے حق نے بیان کئے اور سمجھے ہیں۔ کیونکہ ہر بد عقیدہ اور گمراہ شخص بھی اپنے عقائد فاسدہ قرآن مجید اور حدیث نبوی ہی سے ثابت کرتا ہے۔ لہٰذا ہر شخص کے بیان کردہ معنی لائق اعتبار نہیں ہو سکتے۔

صاحب تفسیر مدارک فرماتے ہیں:

اس کا فائدہ ایک تو تاکید ہے۔ اور دوسرے اس بات کا اظہار ہے۔ کہ سیدھے راستے کی تفسیر مومنوں کا راستہ ہے۔ تاکہ یہ مسلمانوں کے راستے کے سیدھا ہونے کی کامل اور موکد طریقہ پر گواہی بن جائے۔ اور وہ مومنوں اور انبیاء کرام علیہم السلام کا راستہ ہے۔

امام فخرالدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کی تفسیر کے تحت فرماتے ہیں:

یہ امر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مرید کے مقامات ہدایت و مکاشفہ تک پہنچنے کی سوائے اس کے کوئی صورت نہیں کہ وہ ایسے شیخ مقتدا رہنما کی اقتداء کرے جو اسے سیدھے راستے پر چلائے۔ اور گمراہیوں اور غلطیوں کے مواقع سے بچائے۔ اور یہ اس بنا پر ضروری ہے کہ اکثر مخلوق پر نقص اور کوتاہی غالب ہے اور ان کے

مکتوب نمبر ۱۵۸

شیخ حمید بنگالی کی طرف صادر فرمایا:

استعدادوں میں فرق کے مطابق مراتب کمال میں فرق اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔

یہ بات ذہن میں رکھیں کہ استعدادوں میں تفاوت کے موافق مراتب کمال میں بھی فرق اور تفاوت ہوتا ہے۔ اور کمال میں تفاوت کبھی کمیت کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ اور کبھی کیفیت کے اعتبار سے اور کبھی بیک وقت دونوں اعتبار سے۔ تو بعض کا کمال مثلاً تجلی صفاتی سے ہوتا ہے۔ اور بعض کا تجلی ذاتی سے۔ اگرچہ ان دونوں تجلیوں اور تجلیوں والوں کے درمیان بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو بعض کا کمال قلب کی سلامتی اور روح کے نجات پانے میں ہے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۳۷۵) عقول وا ذہان حق تک پہنچنے اور صواب کو غلط سے تمیز کرنے میں پورے نہیں اُترتے۔

مختصر یہ کہ عقائد کی صحت و درستی اعمال کے لئے شرط لازم ہے۔ عقیدہ بنیاد اور اساس ہے۔ اور اعمال اسکی فرع اور شاخیں ہیں۔ عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو اعمال حسنہ چاہے کتنے ہی زیادہ اور کیسے ہی اخلاص کے ساتھ ادا کئے جائیں نہ ان کی قبولیت ہے اور نہ ان کی کوئی قدر و قیمت ہے۔ اور نہ ان کا ثواب ملتا ہے۔ یہودیوں کے درویش اور عیسائیوں کے راہب چونکہ درستی عقیدہ سے محروم ہیں اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نسبت آپکے فضائل و کمالات چھپاتے۔ اور تحریف سے کام لیتے ہیں۔ لہٰذا دوسرے کفار و مشرکین کی طرح آتش دوزخ میں ہمیشہ جلتے رہیں گے۔

موجودہ دور کے فرقے بھی بیشمار اعتقادی گمراہیوں میں مبتلا ہیں۔ اور عام مسلمانوں کو بھی گمراہ کرنے میں مصروف ہیں۔ چنانچہ ایک فرقہ حدیث نبوی کا منکر ہے۔ ایک ختم نبوت کا منکر ہے۔ ایک فرقہ فقہ اور تقلید ائمہ دین کا منکر ہے۔ اور تقلید و استمداد کو شرک و بدعت کہتا ہے۔ ایک اور گروہ صحابہ کرام کی شان و تعظیم کا منکر ہے۔ اور معاذ اللہ اکابر صحابہؓ اور خلفاء راشدینؓ کو برا بھلا کہتا ہے۔ اور انہیں بیدین و منافق قرار دیتا ہے۔ ایک گروہ یزید پلید علیہ ما علیہ کی مدح و ثنا میں رطب اللسان ہے۔ اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کی توہین و بے ادبی میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ اور ایک فرقہ وہ ہے جو بزرگان دین کے تصرفات ان سے مدد و استعانت ان کے وسیلے کا منکر ہے۔ وغیرہ ذالک۔ پھر ہر ایک اپنی صداقت اور حقانیت کے لئے قرآن و حدیث سے دلائل پیش کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حق و نجات کے راستے پر صرف اہل سنت و جماعت قائم ہیں۔ جیسا کہ حضرت امام ربانی رحمتہ اللہ علیہ نے تصریح فرمائی ہے۔ واللہ الملہم للحق والصواب۔

اور بعض کا کمال ان دونوں کے ساتھ ساتھ شہود سری کے ذریعہ ہوتا ہے۔ اور ایک تیسرا گروہ ہے جس کا کمال ان تینوں کے علاوہ لطیفہ خفی کی طرف منسوب حیرت سے ہوتا ہے۔ اور ایک چوتھے شخص کا کمال ان چار چیزوں کے ساتھ اور لطیفہ اخفی کی طرف منسوب اتصال سے ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے عطا کرے اور اللہ فضل عظیم والا ہے۔ ان مراتب مذکورہ میں سے کسی مرتبے میں کمال کے بعد یا تو مخلوق کی طرف پچھلے پاؤں رجوع واقع ہوتا ہے۔ یا اسی مقام میں قرار اور قیام ہو جاتا ہے۔ اول مقام تکمیل وارشاد اور دعوت کے لئے حق سے خلق کی طرف رجوع ہے۔ دوسرا استہلاک و عزلت اور گوشہ نشینی کا مقام ہے۔ والسلام اولاً و آخراً۔

مکتوب نمبر ۱۵۹

شرف الدین حسین کی طرف صادر فرمایا۔ ماتم پرسی میں۔

اگرچہ آلام و مصائب بظاہر تلخ ہیں۔ اور جسم کو تکلیف پہنچانے والے ہیں۔ لیکن باطن میں شیریں اور رُوح کو لذت عطا کرتے ہیں۔ کیونکہ جسم اور رُوح آپس میں گویا نقیض ہیں۔ ایک کا رنج دُوسرے کے لئے لذت کا باعث ہے۔ وہ پست فطرت جو ان دو متضاد چیزوں کے لوازمات میں تمیز نہیں کر سکتا بحث سے خارج ہے۔ اور گفتگو کے قابل ہی نہیں۔ اولٰئک کالانعام بل ھم اضل۔ یہ لوگ چوپاؤں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بدتر ہیں ؎

آگر از خویشتن چو نیست جنین   چہ خبر دارد از چنان و چنین

پیٹ میں موجود بچہ جب کہ اپنے آپ سے بھی آگاہ نہیں تو وہ اِدھر اُدھر کی کیا خبر رکھے گا۔

جس شخص کی رُوح تنزل کر کے مرتبہ جسم میں قرار پذیر ہو چکی ہے اور جس کا عالم امر عالم خلق کے تابع ہو چکا ہو وہ اس معما کا راز کیا پا سکتا ہے۔ جب تک رُوح اپنے مقام اصلی کی طرف واپس نہ لوٹے اور امر خلق سے مجرد نہ ہو اس وقت تک معرفت کا جمال جلوہ گر نہیں ہو سکتا۔ اس دولت کا حصول اس موت کے ساتھ وابستہ ہے۔ جو موت حسی اور صوری سے پہلے حاصل ہوتی ہے۔ اور مشائخ طریقت قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم نے اس کو فنا سے تعبیر کیا ہے۔

؎ خاک شو خاک تا بروید گل   کہ بجز خاک نیست مظہر گل

خاک ہو خاک تاکہ پھول اُگ سکیں۔ کیونکہ خاک ہی پھولوں کی جائے ظہور ہے۔

اور وہ شخص جو مرنے سے پہلے مرا نہیں درحقیقت وہ مصیبت میں گرفتار ہے۔ اور وہ ماتم پُرسی کے لائق ہے۔

آپ کے والد مرحوم کی رحلت کی خبر جو نیک نامی میں شہرت رکھتے تھے۔ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی خوب رعایت کرتے تھے مسلمانوں کے لئے موجب غم اور باعث رنج بنی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ (ہم اللہ کے لئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں) وہ فرزند صبر کے شیوے کو اختیار کرتے ہوئے۔ فوت شدگان کا صدقہ اور دعا اور استغفار کے ذریعہ مدد و معاون بنا رہے۔ کیونکہ مُردوں کو زندوں کی مدد کی شدید محتاجی ہے۔ حدیث نبوی علیہ و آلہ الصلوات والتسلیمات میں آیا ہے۔

ما المیت الا کالغریق المتغوث ینتظر دعوۃ تلحقہ من اب او ام او اخ او صدیق فاذا لحقتہ کان احب الیہ من الدنیا و ما فیہا و ان اللہ لیدخل علی اہل القبور من دعاء اہل الارض امثال الجبال من الرحمۃ و ان ھدیۃ الاحیاء الی الاموات الاستغفار لھم۔[۱]

میت کی مثال ڈوبنے والے اور فریاد کے لئے پکارنے والے کی طرح ہے۔ میت ہر وقت دعا کا منتظر رہتا ہے۔ جو اسے باپ یا ماں یا بھائی یا دوست کی طرف سے پہنچتی ہے۔ جب اسے ان میں سے کسی کی طرف سے پہنچتی ہے تو وہ اسے دنیا و مافیہا سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ اور بیشک اللہ تعالٰی زمین والوں کی دعا سے اہل قبور پر پہاڑوں کی مانند رحمت داخل کرتا ہے۔ اور بیشک زندوں کی طرف سے اموات کے لئے تحفہ اور ہدیہ انکے لئے استغفار ہے۔[۲]

باقی نصیحت کی بات یہ ہے کہ ہر وقت ذکر و فکر میں رہو۔ کیونکہ فرصت نہایت ہی تھوڑی ہے۔ اسے نہایت ہی ضروری کاموں میں صرف کرنا چاہیئے۔ والسلام۔

۱۔ مشکوٰۃ شریف باب الاستغفار

۲۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ مُردوں کو ثواب پہنچانا اور ایصال ثواب کے طور پر صدقہ و خیرات کرنا جائز بلکہ ضروری ہے۔ نماز جنازہ بھی ایصال ثواب ہے۔ حضرت سعدؓ نے اپنی ماں کے ایصال ثواب کے لئے کنواں جاری کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھائی عبدالرحمٰن بن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما کی وفات پر بطور ایصال ثواب بہت سے اونٹ ذبح کئے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو عموماً ہر سال ایک بکری ذبح کرکے ایصال ثواب کرتے تھے۔ فقہائے کرام کا ایصال ثواب کے جواز پر اجماع ہے۔ ختم قرآن، گیارہویں، چہلم وغیرہ ایصال ثواب کی مختلف صورتیں ہیں جیسا کہ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مہاجر مکی

مکتوب نمبر ۱۶۰

یہ مکتوب آپ نے اپنے کمترین بندے اغلام کی طرف صادر فرمایا۔ یعنی یار محمد الجدید البدخشی الطالقانی کی طرف۔

اس بیان میں کہ مشائخ طریقت تین گروہ ہیں قدس اللہ تعالےٰ اسرارہم۔ اور ان میں سے ہر ایک کے حالات کی شرح۔ اور ان میں سے ہر ایک گروہ کے کمال اور نقصان کے بیان میں۔

مشائخ طریقت قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم تین گروہ ہیں۔ پہلا گروہ۔ اس امر کا قائل ہے کہ کائنات عالم حق سبحانہٗ کی ایجاد سے خارج میں موجود ہے۔ اور جو کچھ اس میں اوصاف وکمالات ہیں سب حق سبحانہٗ کی ایجاد سے ہیں۔ اور اپنے آپ کو صرف شبح اور مثال کے درجہ میں جانتے ہیں۔ بلکہ اس شخصیت کو بھی حق سبحانہٗ کے ہاتھ کا کرشمہ قرار دیتے ہیں۔ یہ حضرات نیستی کے سمندر میں اس طرح گم ہیں کہ نہ انہیں عالم کی خبر ہے اور نہ اپنی۔ برہنہ جسم آدمی کی طرح جس نے کسی سے عاریت کے طور پر کپڑا لے کر پہنا ہو اور وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ یہ کپڑا عاریتہً میرے پاس ہے۔ اور کپڑے کی عاریت کا تصور اسقدر اس پر غالب ہو کہ اسے پہنے ہوئے ہونے کے باوجود اس کے اصل مالک کے ہاتھ میں ہی تصور کرے اور اپنے آپ کو برہنہ ہی محسوس کرے۔ اور اگر ایسے شخص کو بے شعوری اور سُکر کی حالت سے نکال کر شعور اور صحو کی طرف لائیں اور بقا۔ بعد الفنا سے مشرف کریں۔ تو وہ اگرچہ کپڑے کو اپنے بدن پر پہنا ہوا دیکھے گا۔ مگر اس کا یقین یہی ہوگا کہ یہ میرا نہیں دُوسرے کا ہے۔ کیونکہ وہ فنا اب درجہ علم میں ہے۔ اور گرفتاری اور تعلق جو اس کپڑے کے ساتھ تھا بالکل معدوم ہو جاتا ہے۔ بعینہٖ اسی طرح اس شخص کا حال ہے جو اپنے اوصاف وکمالات کو کسی سے عاریتہً لئے ہوئے کپڑے کی طرح جانتا ہے۔ صرف اتنا جانتا ہے کہ درجہ وہم میں یہ کپڑا میرے پاس موجود ہے۔ خارج میں میرے پاس کوئی کپڑا نہیں بلکہ میں برہنہ ہوں۔ یہ دید اس حد تک غالب آتی ہے کہ وہ اس وہمی لباس کو پورے طور پر اتار پھینکتا ہے۔ اور اپنے آپ کو برہنہ محسوس کرتا ہے۔ اس حالت سے افاقے اور صحو کے بعد اس وہمی کپڑے کو اپنے ساتھ پاتا ہے۔ لیکن شخص اول کی فنا اتم ہے۔ اور اس پر مرتب ہونے والی بقا بھی اکمل

(بقیہ حاشیہ صفحہ) نے فرمایا ہے۔ ایصال ثواب کی ان مختلف صورتوں کا انکار دراصل ایصال ثواب کا انکار ہے۔ جو گمراہ فرقے معتزلہ کا عقیدہ ہے۔ حضرت امام ربانی قدس سرہ السامی نے مکتوبات میں اور بھی جا بجا اس مسئلے کے جواز کی تصریح کی ہے۔ مترجم عفی عنہٗ۔

ہوگی۔ جیسا کہ انشاء اللہ تعالیٰ عنقریب اس کا ذکر آئے گا۔

اور یہ بزرگ گروہ ان تمام معتقدات کلامیہ میں جو کتاب و سنت اور اجماع کے موافق ثابت ہیں، علمائے اہلسنت و جماعت کیساتھ اتفاق رکھتا ہے۔ اور ان میں اور متکلمین میں صرف اتنا فرق ہے کہ متکلمین اس معنی کو علم اور استدلالاً پاتے ہیں۔ اور یہ بزرگ کشف اور ذوق کے طور پر۔ نیز ان بزرگوں کا گروہ عالم کی حق سبحانہٗ و تعالیٰ کے نہایت منزہ ہونے کے باعث قطعاً کوئی نسبت ثابت نہیں کرتا۔ اور تمام نسبتوں کو سلب کرتا ہے۔ تو عالم کے واجب تعالیٰ شانہٗ کے ساتھ عینیت اور جزئیت کے کیسے قائل ہو سکتے ہیں۔ صرف اس قدر نسبت ثابت مانتے ہیں کہ وہ مولیٰ ہے اور کائنات اس کی عبودیت کی صفت سے موصوف اور وہ صانع ہے اور کائنات اس کی مصنوع ہے۔ بلکہ غلبہ حال میں اس نسبت کو بھی گم کر دیتے ہیں۔ اس وقت فنائے حقیقی سے مشرف ہو کر تجلیات ذاتیہ کو قبول کرتے ہیں۔ اور بے انتہا تجلیات کا مظہر بن جاتے ہیں۔

دوسرا گروہ عالم کو حق سبحانہٗ کا ظل جانتا ہے۔ مگر اس امر کا قائل ہے کہ عالم خارج میں موجود ہے۔ لیکن اصالت کے طریق پر نہیں بلکہ ظلیت کے طور پر۔ اور یہ کہ عالم کا وجود حق سبحانہٗ کے وجود کیساتھ قائم ہے۔ جس طرح ظل اصل کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ مثلاً ایک شخص کا سایہ کافی دراز جگہ میں پھیل جائے۔ اور وہ شخص اپنی کمال قدرت سے اپنی صفات علم، قدرت، ارادہ وغیرہ حتیٰ کہ لذت و تکلیف کو بھی اس سایہ میں منعکس کرے۔ پس بالفرض وہ سایہ اگر آگ پر گرے اور اس سے تکلیف محسوس کرے تو عقلاً اور عرفاً یہ نہیں کہیں گے کہ اس شخص نے بھی تکلیف محسوس کی ہے۔ جیسا کہ تیسرا گروہ اس امر کا قائل ہے۔ اسی طرح تمام بُرے افعال جو مخلوقات سے صادر ہوتے ہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حق تعالیٰ کے افعال ہیں۔ جس طرح اگر سایہ اپنے ارادہ سے حرکت کرے تو یہ نہیں کہتے کہ وہ شخص متحرک ہے۔ ہاں صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کی قدرت اور اس کے ارادے کا اثر ہے۔ یعنی اس کا مخلوق ہے۔ اور یہ بات طے شدہ ہے کہ قبیح شے کا پیدا کرنا قبیح نہیں۔ بلکہ قبیح کا فعل اور کسب قبیح ہے۔

تیسرا گروہ وحدت وجود کا قائل ہے۔ یعنی خارج میں صرف ایک ہی ذات موجود ہے۔ اور بس۔ اور حق سبحانہٗ کی ذات اور عالم کا خارج میں اصلاً تحقق نہیں بلکہ صرف علمی ثبوت رکھتے ہیں۔ یہ گروہ یوں کہتا ہے

الاعیان ماشمت رائحۃ الوجود۔ اشیاء نے وجود کی خوشبو بھی نہیں سونگھی۔

اگرچہ یہ جماعت بھی عالم کو حق سبحانہٗ کا ظل ہی کہتی ہے۔ لیکن ساتھ یہ بھی کہتی ہے ان کا وجود صرف مرتبہ حس میں ہے۔ نفس الامر اور خارج میں عدم محض ہے۔ اور یہ لوگ خدائے عزوجل کو صفات وجوبیہ اور امکانیہ کے ساتھ متصف مانتے ہیں۔ اور مراتب تنزلات ثابت کرتے ہیں اور ہر مرتبہ میں اسی ذات احد کو اس مرتبہ کے لائق احکام کیساتھ متصف کرتے ہیں۔ اور لذت حاصل کرنے اور تکلیف اٹھانے والی بھی خدائے عزشانہٗ ہی کی ذات کو قرار

دیتے ہیں۔ لیکن ان وہمی اور محسوس ظلال کے پردہ میں۔

ان کے اس مسلک پر عقلاً اور شرعاً بے شمار اعتراضات وارد ہوتے ہیں۔ جن کے جواب ان کو مختلف حیلے اور تکلفات اختیار کرنے پڑتے ہیں۔

اگرچہ یہ تیسرا گروہ اپنے درجات وصل وکمال میں مختلف و تفاوت ہونے کے باوجود واصل اور کامل ہے۔ لیکن مخلوق کو ان کی ایسی باتوں نے گمراہی اور الحاد میں ڈالا ہے اور زندقہ و بیدینی تک پہنچایا ہے۔ پہلا گروہ سب سے اکمل اور اتم ہے۔ اور زیادہ محفوظ۔ اور کتاب و سنت کے زیادہ موافق ہے اس پہلے گروہ کا زیادہ محفوظ اور زیادہ موافق ہونا تو ظاہر ہے۔ باقی ان کا اکمل اور اتم ہونا اس بنا پر ہے۔ کہ وجود انسانی کے بعض مراتب اپنی نہایت لطافت اور تجرد کی بناء پر اپنے مبداء (حق تعالیٰ) سے پوری مشابہت اور مناسبت رکھتے ہیں جیسے لطیفہ خفی اور اخفیٰ۔ پس وہ جماعت جو فنائے بشری کے باوجود ان مراتب کو مبداء سے جدا نہیں کر سکتی۔ تاکہ لا کے نیچے لا کر ان کی بھی نفی کرے۔ بلکہ مبداء ان کے نزدیک ان لطائف سے ملا اور مشتبہ رہا اور اپنے آپ کو عین حق سمجھ لیا تو کہنا شروع کر دیا کہ خارج میں صرف حق سبحانہٗ ہی موجود ہے۔ اور خارج میں ہمارا بالکل وجود نہیں۔ لیکن چونکہ بہت سے آثار خارجیہ پائے جاتے تھے تو مجبوراً ثبوت علمی کے قائل ہوئے۔ اسی بنا پر وہ اعیان کو وجود اور عدم کے درمیان برزخ قرار دیتے ہیں، یہ لوگ جبکہ مخلوقات کے وجود کے بعض مراتب (خفی اور اخفیٰ) کو مبداء سے جدا نہ کر سکے تو ان کے واجب الوجود ہونے کے قائل تو نہ ہوئے البتہ ان کے برزخ ہونے کے قائل ہو گئے۔ اور وجوب کا رنگ ممکن میں ثابت کر دیا۔ اور یہ نہ جانا کہ یہ رنگ بھی ممکن ہی کا رنگ ہے جو واجب کے مشابہ ہے۔ اگرچہ صورت اور نام میں ہی ہو۔ اور اگر وہ اس رنگ کو جدا کرتے۔ اور تمام مراتب ممکن کو واجب سے جدا کرتے تو اپنے آپ کو ہرگز خدا نہ دیکھتے بلکہ عالم کو حق سے جدا کرتے اور صرف ایک ہی وجود کے قائل نہ ہوتے۔ اور جب تک اس شخص (قائل وحدت وجود) کا اثر اور نشان باقی ہے۔ اپنے آپ کو حق تعالیٰ نہیں جانتا۔ اگرچہ کہتا یہی ہے کہ میرا کوئی نشان باقی نہیں رہا۔ لیکن اس کا یہ قول بھی کوتاہ نظری کے باعث ہے۔

دوسرے گروہ نے اگرچہ مراتب کو مبداء سے جدا قرار دیا ہے۔ اور کلمہ لا کے نیچے لا کر اس کی نفی بھی کی ہے۔ لیکن ظلیت اور اصالت کے واسطے سے ایک چیز ان کے بقایا وجود سے ثابت رہی ہے۔ کیونکہ رتبہ ظل کا اصل کے ساتھ تعلق کا رشتہ بڑا قوی ہے۔ یہ نسبت ان کی نظر سے محو نہیں ہو سکی۔

لیکن پہلے گروہ نے حضرت رسالت خاتمیت علیہ من الصلوات اتمہا و من التحیات اکملہا کیساتھ مناسبت اور آپ کی کمال متابعت کی بنا پر ممکن کے تمام مراتب کو واجب سے جدا قرار دیا ہے۔ اور سب کی کلمہ لا کے نیچے لا کر نفی کر دی ہے۔ اور انہوں نے ممکن کی واجب کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں دیکھی۔ اور اس کی طرف کبھی نسبت

کا اثبات نہیں کیا۔ اور اپنے آپ کو اس کا عبد مخلوق بے قدرت کے سوا کچھ نہیں سمجھا اور اس اللہ عز شانہٗ کو اپنا خالق و مولیٰ جانا ہے۔ اپنے آپ کو مولیٰ سمجھنا یا اس کا ظل قرار دینا ان بزرگوں کے نزدیک سخت گراں اور دشوار ہے چہ نسبت خاک را با عالم پاک۔ یہ بزرگ اس واسطے سے کہ اشیاء خدا تعالیٰ کی مخلوق ہیں اشیاء سے دوستی رکھتے ہیں۔ اور اس بنا پر اشیاء ان کی نظر میں محبوب ہیں۔ اور اسی بنا پر کہ اشیاء اس کی مصنوع اور ان کے افعال بھی اس ذات جل شانہٗ کے پیدا کردہ ہیں، پورے طور اشیاء کے مطیع بنتے ہیں۔ اور انہیں تسلیم کرتے ہیں۔ اور افعال پر انکار نہیں کرتے۔ ہاں جہاں شریعت انکار کرے۔

جس طرح توحید وجودی والوں کو اشیاء کے حق تعالیٰ کا مظہر بلکہ اس کا عین کے لحاظ سے اس قسم کی محبت اور ان کی اطاعت نصیب ہوتی ہے۔ پہلے گروہ کو اشیاء کے صرف اللہ تعالیٰ کی مصنوعات اور مخلوق ہونے کے لحاظ سے اشیاء کے ساتھ دوستی حاصل ہوتی ہے ؎ ببیں تفاوت راہ از کجاست تا بکجا۔ دیکھو ایک راہ سے دوسری راہ تک کتنا فرق ہے۔

عین محبوب کے ساتھ تو تھوڑی سی محبت کے باعث بھی دوستی روا ہے۔ لیکن مصنوعات، مخلوقات اور اس کے بندے جب تک محبوب حقیقی کے ساتھ پوری دوستی پیدا نہ کریں دوستی روا نہیں ہے۔ اور محبوب قرار نہیں دے سکتے اس بلند گروہ کو مقام عبدیت سے جو تمام مقامات ولایت کی انتہا ہے مکمل حصہ مل چکا ہے۔ اور ان برگزیدہ حضرات کے صحت حال پر اس سے بڑی اور مکمل دلیل اور کیا ہو سکتی ہے۔ کہ ان کا ہر کشف کتاب و سنت اور ظاہر شریعت کے موافق ہے۔ ایک بال برابر بھی ظاہر شریعت سے مخالفت ان کی طرف راہ نہیں پا سکی۔ اے اللہ ہمیں بحرمت محمد مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہٖ وسلم و بارک اس گروہ کے محبوں اور پیروکاروں میں کر۔

یہ درویش جس سے ان سطور کا استفادہ ہوا ہے۔ اول توحید وجودی کا معتقد تھا۔ بچپن سے ہی اس توحید کا علم اور اس پر پورا یقین رکھتا تھا۔ اگرچہ حال نہیں رکھتا تھا۔ اور جب اس راہ میں آیا تو اول توحید کا راستہ منکشف ہوا۔ اور مدت دراز تک اس مقام کے مراتب میں گھومتا رہا۔ اور بہت سے علوم جو اس مقام کے مناسب تھے۔ فائض ہوتے رہے۔ اور وہ مشکلات و واردات جو ارباب توحید پر وارد ہوتی ہیں سب کی سب کشوف اور علوم فائضہ کے ذریعہ حل ہو گئیں۔ ایک مدت کے بعد اس درویش پر ایک اور نسبت غالب ہوئی۔ اور اس کے غلبہ میں توحید وجودی میں توقف پیدا ہوا۔ لیکن یہ توقف توحید وجودی والوں کے ساتھ حسن ظن کی بنا پر پیدا ہوا۔ انکار کی بنا پر پیدا نہ ہوا۔ ایک مدت تک اس بارے میں متوقف رہا۔ آخر الامر معاملہ اس کے انکار تک پہنچا۔ اور مجھے دکھایا گیا کہ یہ مرتبہ سب سے پست مرتبہ ہے۔ یہاں سے ظلیت کے مقام پر پہنچا۔ لیکن اس کا انکار بے اختیار تھا۔ نہیں چاہتا تھا کہ اس مقام سے باہر آئے۔ اس لئے کہ بہت سے مشائخ عظام اس مقام میں اقامت پذیر تھے۔

اور جب ظلیت کے مقام میں پہنچا اور خود کو اور عالم کو ظل محسوس کیا۔ جیسا کہ دوسرا گروہ اس کا قائل ہے۔ تو اس امر کی آرزو پیدا ہوئی کہ کاش اس مقام سے باہر نہ نکالیں کیونکہ یہ درویش کمال وحدت وجود میں پاتا تھا۔ اور یہ مقام ظلیت اس سے کچھ قدرے مناسبت رکھتا ہے۔ اتفاقاً کمال عنایت اور غریب نوازی سے اس مقام سے بھی اوپر لے گئے۔ اور مقام عبدیت تک پہنچا دیا۔ اس وقت اس مقام کا کمال دکھائی دیا۔ اور اس کی بلندی واضح ہوئی۔ اور گزشتہ مقامات سے تائب ہوا اور استغفار کیا۔ اگر اس درویش کو اس راستے سے نہ لے جاتے اور بعض مراتب کی بعض پر فوقیت نہ دکھاتے تو اس مقام عبدیت میں پانا متنزل جانتا۔ کیونکہ اس درویش کے نزدیک توحید وجودی سے اوپر کوئی مقام نہ تھا۔ واللّٰہ یحق الحق وھو یھدی السبیل۔ اللہ ہی حق کو حق ثابت کرتا ہے اور راہ راست کی ہدایت بخشتا ہے۔

معلوم ہونا چاہیئے کہ اس درویش کے مکتوبات و رسائل میں بلکہ ہر سالک کے علوم و معارف میں تفاوت اور فرق کا منشا یہی مقامات متفاوتہ کا حصول ہے۔

ہر مقام کے علوم و معارف الگ ہیں۔ اور ہر حال کا قال علیحدہ ہے۔ پس فی الحقیقت علوم میں تعارض اور تناقض نہیں۔ جس طرح احکام شرعیہ کے نسخ کا معاملہ ہے۔

فَلَا تَكُنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ۔ تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔

وصلی اللّٰہ تعالیٰ علیٰ سیدنا محمد وآلہ وسلم

مکتوب نمبر ۱۶۱

ملا صالح کولابی بدخشی کی طرف صادر فرمایا:

اس بیان میں کہ منازل سلوک کے طے کرنے سے مقصود ایمان حقیقی کا حصول ہے۔ جو اطمینان نفس کے ساتھ وابستہ ہے۔

منازل سلوک کے طے کرنے سے مقصود ایمان حقیقی کا حصول ہے۔ جو اطمینان نفس سے وابستہ ہے۔ جب تک نفس مطمئنہ نہ بنے نجات متصور نہیں۔ نفس اس وقت تک مرتبہ اطمینان تک نہیں پہنچتا جب تک قلب کی سیاست اس پر مسلط نہ کریں۔ اور دل کی سیاست اس وقت میسر آتی ہے جبکہ قلب پہلے کاموں سے فارغ ہو۔ اور غیر حق کی

لہ بہذا امام ربانی قدس سرہٗ کے کلام میں کوئی تعارض اور تناقض نہیں۔ کیونکہ مختلف تحقیقات مختلف مقامات سے تعلق رکھتی ہیں۔

گرفتاری سے سلامتی حاصل کرے۔ اور غیر حق کے ساتھ گرفتاری سے نجات پانے کی علامت یہ ہے۔ کہ ماسوائے حق سبحانہٗ و تعالیٰ کو بھول جائے۔ جب تک بال برابر بھی غیر حق سے آشنائی ہے۔ سلامتی سے دُور ہے۔ تو کتنا مبارک ہے وہ شخص جس نے اپنا قلب اپنے رب کے سپرد کر دیا۔ کوشش کرنا ضروری ہے۔ تاکہ سلامتی قلب سے مشرف ہو۔ اور نفس اطمینان کے مقام تک پہنچے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا کرے۔ اور اللہ فضل عظیم والا ہے۔ والسلام۔

مکتوب نمبر ۱۶۲

خواجہ محمد صدیق بدخشی کی طرف صادر فرمایا:

ماہ رمضان مبارک کی فضیلت اور اس ماہ کی قرآن مجید کے ساتھ مناسبت کے بیان میں جس کی بنا پر اس کا نزول اس ماہ مبارک میں ہوا۔ اور کھجور کی جامعیت کے بیان میں کہ اس کے ساتھ روزہ افطار کرنا مستحب ہے۔ اور اس کے متعلقات کے بیان میں۔

باسمہ سبحانہٗ۔ کلام کی شان جو شیونات ذاتیہ میں سے ہے تمام ذاتی کمالات اور صفاتی شیونات کا جامع ہے۔ جیسا کہ گزشتہ علوم میں مذکور ہوا۔ اور ماہ رمضان مبارک تمام خیرات و برکات کا جامع ہے۔ جو بھی خیر و برکت ہے اس کا فیضان حضرت ذات تعالیٰ و تقدس کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور ذات سبحانہٗ کے شیونات کا نتیجہ ہے۔ کیونکہ ہر شر و نقص جو صفحہ وجود پر آتا ہے۔ اس کا منشا قابلی ذات و صفات ہیں۔

مَآ اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ وَمَآ اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ۔ — تجھے جو بھلائی اور خیر پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ اور جو برائی پہنچتی ہے۔ وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے۔

نص قطعی ہے۔ پس اس ماہ مبارک کی تمام خیرات و برکات ان کمالات ذاتیہ کا نتیجہ ہے کہ شان کلام الٰہی ان سب کا جامع ہے۔ قرآن مجید اس جامع شان کی حقیقت کا خلاصہ ہے لہذا اس ماہ مبارک کی قرآن مجید کے ساتھ پوری مناسبت ہے۔ کیونکہ قرآن تمام کمالات کا جامع ہے۔ اور یہ مبارک مہینہ ان تمام خیرات و برکات کا جامع ہے جو ان کمالات قرآنی کے نتائج ہیں اور یہی مناسبت قرآن حکیم کے اس ماہ مبارک میں نزول کا باعث بنی۔

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ۔[1] — رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن حکیم کا نزول ہوا

---

[1] پارہ دوم سورۃ بقر

اور اس میں آنے والی شب قدر اس ماہ کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ یہ رات مغز ہے اور یہ ماہ مبارک اس کے لئے چھلکے کی مانند ہے۔ تو جو شخص اس ماہ مبارک کو جمعیت و سکون سے گزارتا ہے اور اس کی خیرات و برکات سے بہرہ ور ہوتا ہے تمام سال جمعیت و سکون سے گزارتا ہے۔ اور خیر و برکت سے پُر رہتا ہے۔ اللہ سبحانہٗ ہمیں اس مبارک مہینے کی خیرات و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اور عظیم حصہ نصیب فرمائے۔ حضرت رسالت خاتمیت علیہ الصلوٰۃ والسلام التحیۃ نے فرمایا ہے:

اِذَا اَفْطَرَ اَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلٰی تَمْرٍ فَاِنَّهٗ بَرَكَةٌ۔	جب تم میں سے کوئی شخص روزہ افطار کرے تو کھجور سے کرے کیونکہ وہ سراسر برکت ہے۔

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہٖ وسلم روزہ مبارک کھجور سے افطار کرتے تھے۔ اور کھجور میں برکت یہ ہے کہ اس کا درخت نخلہ کہلاتا ہے۔ اور نخلہ یعنی کھجور کا درخت جامعیت اور صفت اعدلیت پر مخلوق ہے جس طرح انسان۔ اسی لئے حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہٖ وسلم نے کھجور کو انسانوں کی پھوپھی کہا ہے کیونکہ اس کو پیدائش طینت آدم سے پیدا کیا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے:

اَكْرِمُوْا عَمَّتَكُمُ النَّخْلَةَ فَاِنَّهَا خُلِقَتْ مِنْ بَقِيَّةِ طِيْنَةِ آدَمَ۔	اپنی پھوپھی کھجور کی عزت کرو۔ کیونکہ یہ حضرت آدم کے جسم سے باقی ماندہ مٹی سے پیدا کی گئی ہے۔

اور کھجور کو برکت فرمانا اسی جامعیت کی بنا پر ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس کے پھل کھجور سے افطار صاحب افطار کی جز بن جاتا اور کھجور کی حقیقت جامعہ اس جزئیت کے اعتبار سے اسے کھانے والے کی حقیقت کا جزو بن جاتا ہے۔ اور اسے کھانے والا اس اعتبار سے ان کمالات بے نہایت کا جامع بن جاتا ہے۔ جو کھجور کی حقیقت جامع میں درج ہیں۔ اور یہ معنی اگرچہ مطلق کھانے میں بھی موجود ہے۔ تاہم افطار کے وقت کہ روزہ دار کے شہوات مانعہ اور لذات فانیہ سے خالی ہونے کا وقت ہے۔ زیادہ تاثیر کرتا ہے۔ اور وہ معنی اتم اور اکمل طریقہ پر ظاہر ہوتا ہے۔ اور وہ جو حضور علیہ من الصلوات اتمہا و من التحیات اکملہا نے فرمایا ہے کہ

نِعْمَ سَحُوْرُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ۔	مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔

اس اعتبار سے ہو سکتا ہے۔ کہ اس غذا میں جو صاحب غذا کا جزو بن جاتا ہے اس کی حقیقت کی تکمیل ہے۔ نہ کہ اس غذا کی حقیقت۔ اور جب کہ یہ معنی روزہ میں مفقود ہیں اس کی تلافی کے لئے سحری کے وقت اس کے کھانے کی ترغیب دی کہ گویا اس کا کھانا تمام ماکولات کے کھانے کا فائدہ دیتا ہے۔ اور اس کی برکت جامعیت کے

ؔ مشکوٰۃ شریف۔

اعتبار سے وقت افطار تک رہتی ہے۔ اور غذا کا یہ فائدہ اس وقت مرتب ہوتا ہے۔ جبکہ غذا تجویز شرعی کے مطابق واقع ہو۔ اور بال برابر حدود شرعیہ سے تجاوز نہ ہو۔ نیز اس فائدہ کی حقیقت اس وقت میسر آتی ہے۔ کہ اس کا کھانے والا صورت سے گزر کر حقیقت سے ہمکنار ہو چکا ہو۔ اور ظاہر سے ترقی کر کے باطن سے آرام پذیر ہو چکا ہو۔ غذا کا ظاہر اس کے ظاہر کا مددگار ہوتا ہے۔ اور غذا کا باطن اس کے باطن کی تکمیل کرتا ہے۔ ورنہ صرف ظاہری امداد پر ہی انحصار رہتا ہے۔ اور اس کا کھانے والا بھی عین کوتاہی کا شکار رہتا ہے ؎

سعی کن تا لقمہ را سازی گہر | بعد ازاں چنداں کہ مے خواہی بخور
کوشش کرو تاکہ لقمے کو موتی بناؤ۔ | اس کے بعد جتنا چاہو کھاؤ

اور صاحب غذا کے لئے افطار میں جلدی اور سحری میں تاخیر میں غذا کی تکمیل کا یہی راز ہے۔

مکتوب نمبر ۱۶۳

سیادت اور بزرگی کی پناہ شیخ فرید کی طرف صادر فرمایا:

اس بیان میں کہ اسلام اور کفر ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ان دو ضدوں کے جمع ہونے کا احتمال محال ہے۔ اور ایک کو عزت عطا کرنا دوسرے کو ذلیل و خوار کرنے کا موجب ہے۔ نیز جو آپ نے اللہ تعالیٰ آپ کو سالم اور محفوظ رکھے کفار کی تذلیل اور ان سے میل جول کے بارے میں اور اس میل جول کے نقصان اور ضرر کے متعلق فرمایا۔ اور اس امر کے بیان میں کہ دنیا و آخرت بھی ایک دوسرے کی ضد ہیں۔

الحمد للہ الذی انعم علینا وھدانا الی الاسلام وجعلنا من اُمۃ محمد علیہ الصلوٰۃ والتحیۃ والسلام تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لئے جس نے ہم پر انعام فرمایا اور ہمیں دین اسلام اختیار کرنے کی ہدایت عطا فرمائی اور ہمیں حضرت محمد مصطفےٰ علیہ الصلوٰۃ والتحیۃ والسلام کی اُمت میں سے کیا۔ دنیا و آخرت کی سعادت صرف سید کونین علیہ وعلیٰ آلہ من الصلوٰۃ افضلہا ومن التسلیمات اکملہا کی اتباع سے وابستہ ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی متابعت احکام اسلامیہ کی بجا آوری اور رسوم کفر کے دور کرنے میں ہے۔ کیونکہ اسلام اور کفر ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ایک کا ثابت کرنا دوسرے کے اٹھانے کا موجب ہے۔ ان دو ضدوں کا جمع ہونا محال ہے۔ ایک کو عزت دینا دوسرے کو ذلیل و خوار کرنے کا باعث ہے۔ حق سبحانہٗ و تعالیٰ اپنے حبیب

پاک علیہ الصلوٰۃ والتحیۃ کو فرماتا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ۔ اے نبی کفار اور منافقین سے جہاد کریں اور ان پر سختی کریں۔

پس اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جو خلق عظیم سے موصوف ہیں کفار سے جہاد اور ان پر سختی کرنے کا حکم دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کفار سے سخت رویہ اختیار کرنا بھی خلق عظیم میں داخل ہے۔ ثابت ہوا کہ اسلام کی عزت کفر اور اہل کفر کی خواری اور ذلت میں ہے۔ جس نے کفار کو عزت دی اس نے اسلام کو ذلیل کیا۔ عزت دینے سے یہ مراد نہیں کہ ان کی خواہ مخواہ تعظیم ہی کی جائے اور انہیں اونچی جگہ بٹھایا جائے۔ بلکہ انہیں اپنی مجالس میں جگہ دینا۔ ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ان سے گفتگو کرنا بھی ان کے اعزاز میں شامل ہے۔ انہیں کتوں کی طرح دور رکھنا چاہیئے۔ اگر کوئی دنیوی غرض اور کام ان سے متعلق ہو اور ان کے سوا کسی سے حاصل نہ ہو سکے تو انہیں بے قدر جانتے ہوئے بقدر ضرورت ان سے معاملہ کرنا چاہیئے۔ اور کمال اسلام تو یہ ہے کہ دنیوی غرض کے لئے بھی ان سے رابطہ قائم نہ کیا جائے۔ اور ان سے میل جول نہ رکھا جائے۔ اللہ سبحانہٗ وتعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں انہیں اپنا اور اپنے پیغمبر علیہ السلام کا دشمن قرار دیا ہے۔ خدا اور اس کے رسول علیہ السلام کے ان دشمنوں سے میل جول اور اُنس و محبت بہت بڑی تقصیروں میں شامل ہے۔ ان دشمنوں کے ساتھ دوستی اور اُنس کا کم از کم ضرر و نقصان یہ ہے کہ احکام شرعی کے اجراء کی قدرت اور کفر کے نشانات اٹھانے کی قوت مغلوب اور کمزور ہو جاتی ہے۔ اور ان سے تعلق دوستی کا حیا اس میں مانع ہو جاتا ہے۔ اور یہ بہت بڑا ضرر و نقصان ہے۔ دشمنان خدائے عزوجل سے دوستی و الفت خدا تعالیٰ کے ساتھ دشمنی کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے اور اس کے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ دشمنی پیدا ہونے کا سبب بن جاتی ہے۔ انسان گمان کرتا ہے کہ وہ اہل اسلام سے ہے۔ اور خدا رسول کی تصدیق اور ان پر ایمان رکھتا ہے۔ لیکن وہ نہیں جانتا کہ اس طرح کے برے اعمال اس کی دولت اسلام کو بالکلیہ مٹا کر رکھ دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا (ہم اپنے نفسوں کی شرارتوں اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کے پاس پناہ لیتے ہیں) ؎

خواجہ پندارد کہ مرد واصل است   حاصل خواجہ بجز پندار نیست

خواجہ صاحب کا گمان ہے کہ وہ مرد واصل ہیں۔ لیکن فی الحقیقت خواجہ صاحب کو صرف یہ گمان ہی حاصل ہے۔

ان نالائقوں کا کام ہی یہ ہے کہ اسلام اور اہل اسلام کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ اور اس بات کے منتظر رہتے ہیں کہ اگر قابو پائیں تو مسلمانوں کو ہلاک کر دیں یا سب کو قتل کر دیں یا کفر کی طرف پھیر کر لے جائیں تو اہل اسلام کو بھی شرم کرنا چاہیئے کیونکہ ایمان باحیا بننے کا تقاضا کرتا ہے۔ مسلمانی کے ننگ و شرم کا پاس کرنا ضروری ہے۔

ہمیشہ ان کی ذلت و خواری کے درپے رہنا چاہیے۔ ہندوستان میں اہل کفر سے جزیہ کا موقوف ہونا ان علاقوں کے سلاطین و حکمرانوں کے ساتھ دوستی کی شومی کے باعث ہے۔ ان سے جزیہ لینے کا اصل مقصد ان کی ذلت و خواری ہے اور یہ ذلت و خواری اس حد تک ہے کہ جزیہ کے خوف سے اچھے کپڑے نہیں پہن سکتے۔ اور اپنا بناؤ سنگار نہیں کر سکتے۔ اور ان کے اموال سے لینے کے خوف سے ہمیشہ ڈرتے اور لرزتے رہتے ہیں۔ بادشاہوں کو یہ کیا حق حاصل ہے کہ جزیہ لینے سے روکیں۔ اللہ تعالیٰ نے جزیہ وضع ہی ان کی ذلت و خواری کے لئے کیا ہے مقصود ان کی رسوائی اور اہل اسلام کی عزت اور غلبہ ہے۔ ع کفر جہود ہر کہ شود گشتہ سود اسلام است۔ جو غیر مسلم بھی قتل ہو اس میں اسلام کا نفع ہے۔ دولت اسلام کے حصول کی علامت اہل کفر کیساتھ بغض و عناد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں ان کو نجس و ناپاک کہا ہے۔ پس اہل اسلام کی نظر میں بھی اہل کفر نجس و پلید ہی ہونے چاہئیں۔ اور جب ان کو اس طرح ذلیل و خوار دیکھیں اور جانیں گے تو ضرور ان کی صحبت سے پرہیز اور ان کی ہمنشینی کو برا تصور کریں گے۔ ان سے باتیں پوچھنا اور پھر ان کے مطابق عمل کرنا ان دشمنوں کا کمال اعزاز ہے۔ جو سراسر منع ہے۔ جو شخص ان کی توجہ کا طالب اور ان کے توسط سے مانگے اسے کیا حاصل ہوگا۔ یعنی کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں فرماتا ہے۔

وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ کفار کی دعا بے کار اور ضائع ہے۔

ان دشمنان اسلام کی دعا باطل اور بے نتیجہ ہے۔ اس کی قبولیت کا احتمال ہی نہیں۔ ہاں ان سے طالب دعا ہونے میں ان کے اعزاز و اکرام میں اضافہ ضرور ہوتا ہے۔ کفار اگر دعا کریں گے تو اپنے بتوں کو ضرور دعا میں وسیلہ بنائیں گے خیال کرنا چاہیے کہ معاملہ کہاں تک پہنچتا ہے۔ اور مسلمانی کی بو بھی باقی نہیں رہتی۔ ایک بزرگ کا ارشاد ہے جب تک تم سے کوئی دیوانہ نہ ہو مسلمانی تک نہیں پہنچ سکتا۔ دیوانگی بلندی اسلام کی خاطر اپنے نفع نقصان سے آگے گزر جانے سے عبارت ہے۔ مسلمانی کی موجودگی میں جو حاصل ہو جائے ٹھیک ہے۔ اور اگر کچھ بھی حاصل نہ ہو تو نہ ہو۔ یعنی دونوں حالتیں برابر ہوں۔ اور دولت اسلام موجود اور حاصل ہے تو خدائے عزوجل اور اس کے حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رضا اور خوشنودی بھی حاصل ہے۔ رضائے مولائے عظیم تر اور کوئی دولت و نعمت نہیں۔

رَضِينَا بِاللّٰهِ سُبْحَانَهٗ رَبًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ نَبِيًّا وَّرَسُوْلًا۔ ہم اللہ سبحانہ کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی و رسول ہونے پر راضی ہیں۔

مصرع: ہم بر ینم بداریم یارب۔ یارب مجھے اسی پر قائم رکھنا۔ بحرمت سید المرسلین علیہ وآلہ

من الصلوات افضلہا ومن التسلیمات اکملہا والسلام والاولاً وآخراً۔

وقت کی جلدی کے باعث جو کچھ ضروری اور اہم محسوس کیا وہ اجمال کے طور پر لکھ کر بھیج دیا ہے۔ اس کے بعد اگر توفیق ایزدی نے ساتھ دیا تو اس سے زیادہ مفصل لکھ کر ارسال کیا جائے گا۔

جس طرح اسلام کفر کی ضد ہے۔ آخرت دنیا کی ضد ہے۔ دنیا اور آخرت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتیں۔ بلاق ترک دنیا دو طرح پر ہے۔ ایک نوع تو یہ ہے کہ بقدر ضرورت سے زائد تمام مباحات ترک کر دیئے جائیں۔ یہ ترک دنیا کی اعلیٰ قسم ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ حرام اور مشتبہ چیزوں سے اجتناب کیا جائے۔ یہ قسم بھی خصوصاً اس زمانہ میں بہت ہی قلیل اور نادر ہے۔

؎ آسمان نسبت بعرش آمد فرود ورنہ بس عالیست پیش خاک تود

آسمان عرش کی نسبت تو نیچے ہے۔ ورنہ خاک کے تودے سے تو بہت بلندی پر ہے

پس سونا چاندی اور ریشمی لباس[1] وغیرہ جنہیں شریعت مصطفویہ علی مصدرہا الصلوٰۃ والسلام والتحیہ نے حرام قرار دیا ہے ان کے استعمال سے پرہیز لازمی ہے۔ سونے چاندی کے برتنوں کو زینت و آرائش کے طور پر اگر رکھیں تو قدرے گنجائش ہے۔ لیکن ان کا استعمال قطعاً حرام ہے۔ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا خوشبو دان سرمہ دان وغیرہ بنانا سب منع ہے۔ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مباح امور کا دائرہ بہت ہی وسیع کیا ہوا ہے۔ مباح امور کو نعمت کے طور پر استعمال کرنا اور ان سے نفع اندوز ہونا عیش و لذت میں حرام چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ مباحات میں حق سبحانہٗ کی رضا ہے۔ اور حرام اشیاء میں خدا تعالیٰ کی رضا نہیں۔ عقل سلیم ہرگز اس بات کو جائز نہیں رکھتی کہ کوئی شخص چند روزہ لذت کے لئے اپنے مولیٰ کی ناراضگی مول لے۔ خاص کر جبکہ اس حرام لذت کے عوض کئی طرح کی جائز لذتیں تجویز ہو چکی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں صاحب شریعت علیہ وعلیٰ آلہ الصلوات والتحیہ کی متابعت پر استقامت عطا فرمائے۔

حلال و حرام کے معاملہ میں ہمیشہ دیندار علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیئے۔ اور انہیں سے دریافت کرنا چاہیئے۔ اور ان کے فتویٰ کے مطابق عمل کرنا چاہیئے کیونکہ یہی نجات کا راستہ ہے۔ شریعت کے علاوہ جو کچھ ہے باطل ہے اور

---

[1] ریشمی لباس پہننے کی حرمت صرف مردوں کے لئے ہے۔ عورتوں کے لئے ریشمی لباس جائز ہے۔ یوں ہی زیور کی شکل میں سونے کا استعمال مردوں کو منع ہے۔ عورتوں کے لئے جائز ہے۔ ہاں سونے چاندی کے برتنوں کے استعمال کی مرد و عورت دونوں کے لئے ممانعت ہے۔ کذا فی رد المختار والدر المختار والفتاویٰ الخانیہ۔

بے اعتبار ہے۔

فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلَالُ[1] — حق کے ماسوا سب ضلالت و گمراہی ہے۔

وَالسَّلَامُ اَوَّلًا وَّ آخِرًا۔

مکتوب نمبر ۱۶۴

حافظ بہاء الدین سرہندی کی طرف لکھا گیا۔

اس بیان میں کہ حق سبحانہٗ و تعالیٰ کا فیض ہر وقت اور ہمیشہ خواص و عوام پر وارد ہو رہا ہے۔ آگے اس کے قبول کرنے یا نہ قبول کرنے کا فرق اس طرف سے ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنے احسان و کرم سے راہِ شریعت پر استقامت نصیب فرمائے۔ حق سبحانہٗ و تعالیٰ کا فیض ہمیشہ اور ہر وقت از قسم مال، اولاد اور ہدایت و رہنمائی بغیر تخصیص کے نازل و وارد ہوتا رہتا ہے۔ بعض لوگوں کے قبول کرنے اور بعض کے قبول نہ کرنے میں فرق اس طرف سے ہے۔

وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ۔ — اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہ کیا بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔

موسمِ گرما کا سورج دھوبی اور کپڑے دونوں پر یکساں چمکتا ہے۔ لیکن اس سے دھوبی کا منہ سیاہ ہوتا ہے اور اس کا کپڑا سفید۔

اللہ تعالیٰ کے فیض کا قبول نہ ہونا جنابِ قدسِ خداوندی جل سلطانہٗ سے اعراض اور روگردانی کے باعث ہے۔ روگردانی کرنے والے کے لئے ذلت لازم اور نعمت سے محرومی ضروری امر ہے۔ یہاں کوئی شخص یہ اعتراض نہ کرے کہ بہت سے حق تعالیٰ سے روگرداں لوگ دنیوی نعمتوں سے سرفراز ہیں۔ اور ان کی روگردانی اس کی محرومی کا سبب نہیں بنی۔ کیونکہ یہ نعمت نہیں بلکہ نعمت کی صورت میں نقمت و عذاب، اس کی خرابی اور بربادی کے لئے بطریق استدراج ظاہر کیا گیا ہے۔ تاکہ ایسا شخص روگردانی اور گمراہی میں منہمک رہے۔ اللہ سبحانہٗ و تعالیٰ فرماتا ہے:

اَيَحْسَبُوْنَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهٖ مِنْ مَّالٍ وَّبَنِيْنَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَّا يَشْعُرُوْنَ[2] — کیا ان لوگوں کا گمان یہ ہے کہ ہم جو مال و اولاد کی شکل میں ان کی مدد فرما رہے ہیں انہیں اچھی چیزیں عطا

[1] پارہ گیارہ سورۃ یونس [2] قد افلح سورۃ مؤمنون

کرنے میں جلدی کر رہے ہیں۔ بلکہ یہ لوگ نہیں سمجھتے

کہ اصل معاملہ کیا ہے۔

پس حق تعالیٰ سے روگردانی کے باوجود دنیا اور اس کے ساز و سامان کا طلب عین خرابی ہے۔ تو ایسی صورت حال سے بچو بچو بچو۔ والسلام۔

مکتوب نمبر ۱۶۵

سیادت و بزرگی کی پناہ شیخ فرید کی طرف لکھا گیا۔

صاحب شریعت علیہ و علی آلہ الصلوات والتسلیمات کی متابعت کی ترغیب اور آپ کی شریعت کے مخالفوں کے ساتھ عداوت و بغض رکھنے اور ان پر سختی کرنے کے بیان میں۔

اللہ سبحانہٗ آپ کو نبی امی ہاشمی قرشی علیہ و علی آلہ من الصلوات افضلہا و من التسلیمات اکملہا کی باطنی میراث کی بزرگی سے مشرف فرمائے۔ جس طرح اس نے آپ کو ظاہری بزرگی سے مشرف فرمایا ہے۔ اور اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو آمین کہے۔

آنسرور علیہ و علی آلہ الصلوات والتسلیمات کی میراث صوری عالم خلق سے تعلق رکھتی ہے۔ اور میراث معنوی عالم امر سے۔ وہاں سب ایمان معرفت اور رشد و ہدایت ہے۔ میراث صوری کی نعمت عظمیٰ کا شکر یہ ہے کہ میراث معنوی اور باطنی سے مزین و آراستہ ہوں۔ اور میراث معنوی سے آراستگی کامل اتباع مصطفوی علیہ الصلوٰۃ والسلام والتحیہ کے بغیر میسر نہیں آسکتی۔ تو آپ پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی آپ کے اوامر و نواہی میں اتباع و اطاعت لازم و ضروری ہے۔ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کمال متابعت آپ کے ساتھ کمال محبت کی فرع ہے۔ مصرع۔

اِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ یَّهْوَاهُ مُطِیْعٌ۔ محب اپنے محبوب کا پورا مطیع ہوتا ہے۔

اور آپ سے کامل محبت کی علامت و نشانی آپ کے دشمنوں کے ساتھ کامل بغض و عداوت رکھنا ہے۔ محبت میں سستی کی کوئی گنجائش نہیں۔ محب محبوب کا دیوانہ ہوتا ہے۔ اس کی مخالفت کی تاب نہیں رکھتا۔ اور محبوب کے مخالفوں کے ساتھ کسی طرح بھی صلح و آشتی نہیں کر سکتا۔ دو مختلف محبتیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتیں۔ جمع ضدین کو محال و ناممکن کہا گیا ہے۔ ایک کے ساتھ محبت دوسرے کی عداوت کو مستلزم ہے۔ اچھی طرح غور کرنا چاہیئے ابھی معاملہ ہاتھ سے نہیں نکلا۔ گزشتہ کا تدارک کرنا چاہیئے۔ کل جب معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ندامت و شرمندگی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔

بوقتِ صبح شود ہمچو روز معلومت   کہ باکہ باختۂ عشق در شبِ دیجور

تجھے صبح روز روشن کی طرح معلوم ہو جائے گا کہ تو نے تاریک رات میں کس سے عشق لگا رکھا تھا

دنیا کا سامان دھوکا ہی دھوکا ہے۔ اور معاملہ آخروی پر ابدی جزا مرتب ہوگی۔ چند روز زندگی اگر سید الاولین والآخرین علیہ وعلی آلہ الصلوات والتسلیمات کی متابعت میں بسر ہو تو نجات ابدی کی امید ہے۔ ورنہ کوئی بھی ہو اور کیسا ہی اچھا عمل کیوں نہ ہو سب ہیچ اور بے کار ہے ؎

محمد عربی کآبروئے ہر دو سرا است   کسے کہ خاک درش نیست خاک بر سر او

محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو دونوں جہان کی عزت و آبرو ہیں جو آپ کے دروازے کی خاک نہیں بنتا اس کے سر پر خاک پڑے۔

اگر مثال کے طور پر فرض زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو نقصان نہ پہنچنے میں وہ بھی کلیۃً ترک کا حکم رکھتی ہے۔ کیونکہ متابعت کی دولتِ عظمیٰ کا حصول مکمل طور پر ترکِ دنیا پر موقوف نہیں۔ زکوٰۃ ادا کر دینے کی صورت میں مال پاک ہو جاتا ہے۔ اور دین میں اس کا کچھ ضرر و نقصان باقی نہیں رہتا۔ پس مال دنیاوی کے ضرر کے رفع کا علاج مال کی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اگرچہ کلیۃً ترکِ دنیا اولیٰ اور افضل ہے۔ لیکن زکوٰۃ بھی اس ترک کلی کا کام کر جاتی ہے ؎

آسمان نسبت بعرش آمد فرود   ورنہ بس عالی است پیشِ خاک تود

آسمان عرش کی نسبت نیچے ہے۔   لیکن تو دہ خاک سے پھر بھی بہت بلند ہے

تو لازم و ضروری ہے کہ ساری ہمت احکامِ شرعیہ کی بجا آوری میں صرف کی جائے۔ اور اہلِ شریعت یعنی علماء و صلحاء کی تعظیم و توقیر کرنی چاہیئے۔ اور شریعت کو رواج دینے میں کوشاں رہنا چاہیئے۔ اور گمراہ فرقوں اور اہلِ بدعت کو ذلیل و خوار رکھنا چاہیئے۔

مَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ اَعَانَ عَلٰی هَدْمِ الْاِسْلَامِ۔   جس نے بدعتی کی تعظیم کی اس نے اسلام کو گرانے میں مدد کی۔

اور کفار کیسا نٹھ جو خدائے عزوجل اور اس کے رسول پاک علیہ وعلی الصلوات والتسلیمات کے دشمن ہیں، دشمنی رکھنی چاہیئے اور ان کو ذلیل و خوار رکھنے میں کوشش کرنی چاہیئے اور کسی طرح بھی ان کو عزت کا مقام نہیں دینا چاہیئے۔ ان بدبختوں کو اپنی مجلس میں جگہ نہیں دینی چاہیئے۔ اور ان کے ساتھ کوئی اُنس و پیار نہیں کرنا چاہیئے۔ . . . . . .

. . . . اور حتی الامکان کسی معاملے میں بھی ان کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہیئے۔ اور اگر بالفرض ضرورت پڑ ہی جائے تو تقاضائے حاجت انسانی کی طرح ناپسندیدگی اور مجبوری کی صورت میں ان سے حاجت برآری کرنی چاہیئے۔ وہ راستہ جو آپ کے جد بزرگوار علیہ وعلی آلہ الصلوات والتسلیمات کی جناب قدس تک پہنچاتا ہے یہی ہے۔ اگر اس

راہ پر نہ چلا جائے تو اس جناب قدس تک پہنچنا دشوار ہے۔ اور بہت بعید ہے ؎

کیف الوصول الی سعاد و دونہا ۔۔۔ قلل الجبال و دونہن حیوف

سعاد معشوقہ کی ملاقات کیسے نصیب ہو سکتی ہے۔ جبکہ میرے اور اس کے درمیان پہاڑوں کی بلند چوٹیاں اور نشیب و فراز حائل ہیں۔

زیادہ کیا پریشان کرے ؎

اندکے پیش تو گفتم غم دل ترسیدم ۔۔۔ کہ دل آزردہ شوی ورنہ سخن بسیار است

میں نے تیرے آگے تھوڑا سا غم دل بیان کیا ہے ڈرتا ہوں کہ تو دل آزردہ ہوگا ورنہ باتیں بہت سی ہیں۔

مکتوب نمبر ۱۶۶

محمد امین کی طرف صادر فرمایا:

اس بیان میں کہ چند روزہ ناپائدار زندگی پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس تھوڑی سی فرصت میں ذکر کثیر کے ساتھ جو نہایت ضروری اور اہم ہے۔ مرض قلبی کے ازالہ کی فکر کرنی چاہیے۔

مخدوم گرامی کب تک اپنے منافع نفس کی خاطر ان کے حصول میں سرگرمی دکھاؤ گے۔ اور کب تک اپنے اوپر غم و غصہ کا اظہار کرو گے۔ اپنے آپ کو اور تمام دوسروں کو مُردہ اور بے جان خیال کرنا چاہیے۔ اور بے حس و حرکت گمان کرنا چاہیے۔

اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ ۔ ۔۔۔ بلاشک آپ بھی موت کی آغوش میں جانے والے ہیں اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں۔

نص قاطع ہے۔ اس تھوڑی فرصت میں ذکر کثیر کے ساتھ جو نہایت اہم اور ضروری ہے، مرض قلبی کے ازالہ کا فکر مند ہونا چاہیے۔ اور باطنی مرض کا علاج رب جلیل کی یاد کے ساتھ اس تھوڑی سی مہلت میں اعظم مقاصد میں سے ہے۔ وہ دل جو غیر حق میں گرفتار ہے اس سے خیر کی توقع کیا ہو سکتی ہے۔ وہ رُوح جو کمینی اور حقیر دنیا کی طرف مائل ہے، نفس امارہ اس سے بہتر ہے۔ اس طرف سے سراسر سلامتی قلب۔ خلاصی رُوح کا مطالبہ اور تقاضا ہے۔ اور ہم کوتاہ اندیش پورے طور پر رُوح و قلب کی گرفتاری کے اسباب حاصل کرنے کی فکر میں ہیں۔ معاملہ بہت دُور جا چکا ہے۔ کیا کیا جائے۔

وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ۔۔۔ اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنی

یَظْلِمُوْنَ۔ جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ ظاہری ضعف و کمزوری کا کچھ فکر و اندیشہ نہ کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ یہ ضعف صحت و عافیت سے تبدیل ہو جائے گا۔ راقم کو اس کا اطمینان ہے۔ فقراء ومجدد صاحب رضی اللہ عنہ کے پہنے ہوئے کپڑے جو آپ نے مطالبہ کیا تھا، پیرہن بھیج دیا گیا ہے۔ اسے پہنیں اور نتائج و ثمرات کے منتظر رہیں کہ یہ پیراہن کثیر البرکت ہے۔

برکس افسانہ بخواند افسانہ است   واکنکہ دید ش نقد خود مردانہ است

جس نے اس بات کو بے اصل حکایت قرار دیا وہ خود بے کار ہے اور جس نے اسے حقیقت جانا وہ مرد ہے۔

بر تبیع ہدایت اور حضرت مصطفےٰ علیہ وعلیٰ آلہ الصلوات والتسلیمات کی متابعت کے پابند پر رحمت وسلامتی کا نزول ہوتا رہے۔

مکتوب نمبر ١٦٧

ہر دی رام ہندو کی طرف صادر فرمایا جس نے اس بلند مرتبہ گروہ کے ساتھ اخلاص کا اظہار کیا تھا۔

تمام جہانوں کے پروردگار کی عبادت کی ترغیب میں جو بے مثال و بے کیف ہے۔ اور ہندوؤں کے باطل خداؤں کی عبادت سے اجتناب کرنے کے بیان میں۔

آپ کے دونوں خط ملے۔ دونوں سے فقراء کی محبت اور اس بلند مرتبہ گروہ کی خدمت میں التجا کا اظہار ہوتا تھا۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ کسی کو اس دولت سے نوازیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ؎

من آنچہ شرط بلاغ است با تو میگویم   تو خواہ از سخنم پند گیر و خواہ ملال

میں نے شرط تبلیغ پوری کر دی ہے۔ آگے میری باتوں سے تو نصیحت پکڑے یا ملال محسوس کرے تیری مرضی

اچھی طرح جان اور آگاہ رہ کہ ہمارا اور تمہارا بلکہ تمام جہانوں کا آسمان ہوں یا زمینیں، علیین (ملائکہ) ہوں یا سفلیین (حیوانات) سب کا پروردگار ایک ہے۔ اور بے کیف و بے مثل ہے۔ وہ شبہ اور مانند سے منزہ ہے۔ شکل و مثال سے پاک و مبرا ہے۔ کسی کا باپ یا فرزند ہونا اس ذات پاک کے لئے محال ہے۔ اس کی ہمتائی اور اس جیسا ہونا اس بات کی اس بارگاہ میں کچھ گنجائش نہیں۔ مخلوق کے ساتھ اتحاد یا اس میں حلول اس ذات سبحانہٗ کی شان کیلئے عیب اور نقص ہے۔ اس جناب قدس کے لئے کسی شے میں پوشیدہ ہونا اور کسی شے میں ظاہر ہونا قبیح ہے۔ وہ زمانہ میں نہیں کیونکہ زمانہ اس کی مخلوق ہے۔ اور وہ کسی مکان میں بھی نہیں۔ کیونکہ مکان بھی اسی کا پیدا کیا ہوا ہے۔

اس کے وجود کا آغاز نہیں۔ اور اس کی بقا کی نہایت نہیں۔ جو بھی خیر و کمال ہے۔ اس ذات سبحانہ کے لئے حاصل ہے۔ اور جو بھی نقص و زوال ہے وہ اس بلند ذات سے مسلوب اور دُور ہے۔ پس مستحق عبادت صرف وہی بلند ذات ہے۔ اور لائق پرستش بھی وہی سبحانہ وتعالیٰ ہے۔

رام اور کرشن اور ان کی مانند اور جو ہندوؤں کے معبود ہیں سب ادنیٰ مخلوق ہیں اور انہیں ماں باپ نے جنا ہے۔ رام جسرت کا بیٹا ہے۔ اور لچھمن کا بھائی۔ اور سیتا عورت کا شوہر ہے۔

جب رام اپنی بیوی کی نگہداشت نہ کر سکا اور راون اس سے چھین کر لے گیا، تو وہ دُوسرے کی کیا مدد کریگا۔ عقل و دوراندیش سے کام لینا چاہیئے۔ ان کی تقلید نہیں کرنی چاہیئے۔ ہزاروں درجے شرم و عار کی بات ہے کہ کوئی تمام جہانوں کے پروردگار کو رام یا کرشن کے نام سے یاد کرے۔ یہ تو اس طرح ہے کہ کوئی عظیم الشان بادشاہ کو کمترین خاکروب کے نام سے یاد کرے۔ رام اور رحمٰن کو ایک خیال کرنا نہایت ہی بے عقلی کی بات ہے۔ خالق اور مخلوق ایک نہیں ہو سکتے۔ اور بے مثل ذات ممکن کے ساتھ متحد نہیں ہو سکتی۔ رام اور کرشن کی پیدائش سے قبل پروردگار عالم کو رام و کرشن نہیں کہتے تھے۔ ان کے پیدا ہونے کے بعد کیا ہوا کہ رام اور کرشن کا نام اس ذات سبحانہ وتعالیٰ پر بولتے ہیں۔ اور رام اور کرشن کی یاد کو پروردگار کی یاد قرار دیتے ہیں۔ حاشا وکلا ثم حاشا وکلا (خدا کی پناہ پھر خدا کی پناہ)۔

ہمارے پیغمبر علیہم الصلوات والسلام قریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار گزرے ہیں۔ انہوں نے مخلوق کو خالق کی عبادت کی ترغیب دی ہے۔ اور غیر اللہ کی عبادت سے منع کیا ہے۔ اور اپنے آپ کو اُس کا بندہ عاجز سمجھا ہے۔ اور وہ اس ذات تعالیٰ کی ہیبت و عظمت سے ڈرتے اور لرزتے رہتے ہیں۔ اور ہندوؤں کے خداؤں نے مخلوقات کو اپنی عبادت کی ترغیب دی ہے۔ اور اپنے آپ کو الہ جانا ہے۔ اور اگرچہ وہ پروردگار کے قائل ہوتے ہیں لیکن اس کا اپنے اندر حلول و اتحاد بھی ثابت کیا ہے۔ اور اسی بنا پر مخلوق کو اپنی عبادت کی ترغیب دی ہے۔ اور اپنے آپ کو معبود گردانا ہے۔ اور بے تحاشا حرام چیزوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اس گمان میں کہ الہ و معبود کے لئے کوئی شے ممنوع نہیں۔ اپنی مخلوق میں جس طرح چاہیئے تصرف کرے۔ یہ لوگ اس قسم کے بے شمار تخیلات فاسدہ رکھتے ہیں۔ یہ لوگ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ بخلاف ہمارے پیغمبر علیہ الصلوات والتسلیمات کہ جس چیز سے انہوں نے مخلوق کو روکا ہے اس سے خود بھی اکمل واتم طریقہ پر باز رہے ہیں۔ انہوں نے عجز و تواضع کے تحت اپنے آپ کو بھی دُوسرے لوگوں کی طرح انسان ہی کہا ہے۔ مصرع

ببیں تفاوت راہ کجاست تا بکجا ۔۔۔ دیکھو راستے میں کس قدر فرق ہے۔

مکتوب نمبر ۱۶۸

مخدوم زادہ امکنگی[1] یعنی خواجہ محمد قاسم کی طرف صادر فرمایا:

سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بلند مرتبہ ہونے اور اس جماعت کے حال کی شکایت کے بیان میں جنہوں نے اس طریقہ شریفہ کے ساتھ کئی طرح کی محدثات اور مخترعات لاحق کر دی ہیں اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔

الحمد للہ رب العالمین والسلام علیٰ سید المرسلین وآلہ الطاھرین اجمعین۔ بعد دعوات کثیرہ اور تحیات نامحصورہ بعالی جناب خلاصہ مشائخ کرام نتیجہ اولیاء عظام حضرت مخدوم زادہ راہ حق پر مستقیم اللہ تعالے اسے سلامتی اور عمر دراز عطا کرے اشتیاق و آرزومندی کا اظہار کرتا ہے۔ شعر

کیف الوصول الی سعاد و دونھا　　قلل الجبال و دونھن حیوف

سعاد معشوقہ کا وصال کس طرح ممکن ہے۔ جبکہ میرے اور اس کے درمیان پہاڑوں کی اونچی چوٹیاں اور نشیب و فراز حائل ہیں۔

حضرت مخدوم زادہ کو معلوم ہونا چاہیئے کہ اس بلند طریقہ کی بلندی اور طبقہ نقشبندی کی رفعت التزام سنت اور بدعت سے اجتناب کے باعث ہے۔ اس لئے اس بلند طریقہ کے اکابر نے ذکر جہر سے اجتناب فرمایا ہے۔ اور ذکر قلبی کی تلقین کی ہے۔ اور سماع، رقص، وجد و تواجد سے جو آنسرور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور خلفائے راشدین علیہم الرضوان کے زمانہ میں نہیں تھا، منع کیا ہے اور خلوت نشینی اور چلہ کشی جو زمانہ صحابہ میں نہیں تھی اس کے بجائے خلوت در انجمن کو اختیار کیا ہے۔ لازماً اس التزام و پابندی پر نتائج عظیمہ مرتب ہو گئے ہیں۔ اور بدعت سے بچنے پر ثمرات کثیرہ حاصل ہوتے ہیں۔ اسی بناء پر یہ بات ہے کہ دوسروں کی نہایت ان کی ہدایت میں درج ہے۔ اور ان کی نسبت دوسروں کی نسبتوں سے فائق و اعلیٰ ہے۔ ان کا کلام امراض قلبیہ کے لئے دوا اور ان کی نظر علل معنویہ سے شفا بخشتی ہے۔ اور ان کی اعلیٰ توجہ طالبوں کو کونین کی گرفتاری سے نجات عطا کرتی ہے۔ اور ان کی بلند ہمت مریدوں کو پستی امکان سے بلندی وجوب تک پہنچاتی ہے ؎

---

[1] آپ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیرو مرشد حضرت خواجہ محمد باقی رحمتہ اللہ علیہ کے مرشد حضرت خواجہ امکنگی رحمتہ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں۔

نقشبندیہ عجب قافلہ سالارانند — کہ برند از رہ پنہاں بحرم قافلہ را

از دل سالک رہ جاذبہ صحبت شاں — برد وسوسہ خلوت و فکر چلہ را

نقشبندی بزرگ عجیب قافلہ سالار ہیں جو پوشیدہ راستے سے قافلے کو حرم تک پہنچا دیتے ہیں۔ سالک راہ کے دل سے ان کی صحبت کا جاذبہ وسوسہ خلوت اور فکر چلہ کو مٹا دیتا ہے۔

لیکن اس زمانہ میں کہ یہ نسبت شریفہ عنقا کے نایاب کی طرح ہو چکی ہے۔ اور اپنا چہرہ پوشیدگی میں چھپا چکی ہے اسی طبقہ کی ایک جماعت نے اس دولت عظمٰی اور نعمت قصوری کے حاصل نہ ہونے کی وجہ سے ہر طرف ہاتھ پاؤں مارے ہیں اور ان نفیس موتیوں کے عوض چند ٹھیکریوں پر خوش ہو چکے ہیں۔ اور بچوں کی طرح اخروٹ و منقا کے ساتھ آرام پذیر ہو چکے ہیں۔ انتہائی اضطراب و حیرانی کے باعث اکابر کا طریقہ چھوڑ کر کبھی ذکر جہر سے تعلق پکڑتے ہیں اور کبھی سماع و رقص سے آرام حاصل کرتے ہیں۔ اور انجمن میں ان کو خلوت میسر نہیں آئی تو انہوں نے چالیس روزہ خلوت کے چلے اختیار کئے۔ عجیب تر بات یہ ہے کہ ان بدعات کو اس نسبت شریفہ کا متمم و مکمل گمان کرتے ہیں۔ اور اس تخریب کو عین تعمیر شمار کرتے ہیں۔ حضرت حق سبحانہ وتعالیٰ ان کو انصاف کی توفیق عنایت کرے۔ اور ان کے کمالات کا ایک شمہ ہی ان کی جانوں کے دماغ تک پہنچائے۔ آپ اور ص کی برکت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انکی آل پاک کی حرمت کے صدقہ سے اور چونکہ ان بدعات و محدثات نے اس علاقہ میں پھیل چکی ہیں۔ اس حد تک اکابر کے اصل طریقہ کو پوشیدہ کر دیا ہے۔ اور وہاں کے ہر شریف و کمینہ نے نئی اور جدید وضع اختیار کر لی ہے۔ اور اصل اور قدیم راستہ سے روگرداں ہو چکے ہیں۔ دل میں گذرا کہ اس کا کچھ تھوڑا ماجرا اس بلند آستانہ کے خادموں کی خدمت میں اظہار کرے۔ اور اس وسیلہ و بہانہ سے اپنے دردِ دل کو باہر پھینکے۔ مجھے معلوم نہیں کہ مخدوم زادہ کی مجلس میں کونسا گروہ ہوتا ہے۔ اور کونسی محفل کون سا فقرہ ہے ۔

خوابم بشد از دیدہ دریں فکر جگر سوز — کآغوش کہ شد منزل و آسائش خوابت

اس جگر سوز فکر میں میری نیند اڑ گئی ہے کہ تیری منزل اور تیری آسائش بھری نیند کا مقام کس کی آغوش میں ہے۔

اللہ سبحانہ سے التجاء ہے کہ وہ آپ کی جناب قدس کو اس ہر جگہ پھیلی ہوئی وبا سے محفوظ رکھے۔ اور اس ابتلاء آزمائش سے متاثر ہونے سے آپ کے آستانہ شریف کو بچائے۔

ہمارے مخدوم و مکرم! لوگوں نے اس طریقہ عالیہ میں نئی نئی باتوں کو اس قدر رواج دے دیا ہے۔ کہ اگر مخالف لوگ یہ کہیں کہ اس طریقہ میں تو بدعت کی پابندی اور سنت سے اجتناب ہے۔ تو انہیں یہ کہنے کی گنجائش ہے۔ نماز تہجد کو جمعیت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اور اس بدعت کو سنت تراویح کی طرح مساجد میں ادا کرتے ہیں اور وقت

بخشتے ہیں۔ اور اس عمل کو نیک خیال کرتے ہیں۔ اور دوسرے لوگوں کو اس کی ترغیب دیتے ہیں۔ حالانکہ فقہاء شکر اللہ تعالیٰ سعیہم نے اسے مکروہ تحریمہ کہا ہے۔ اور جن فقہاء نے کراہت کے لئے تداعی کو شرط قرار دیا ہے۔ وہ بھی اس نفل نماز کی جماعت کے جواز کو ایک گوشہ مسجد کے ساتھ مقید کرتے ہیں۔ اور تین سے زیادہ افراد کے اجتماع کو فقہاء نے بالاتفاق مکروہ کہا ہے۔ نیز اس طرح نماز تہجد کو تیرہ رکعت شمار کرتے ہیں کہ بارہ رکعت کھڑے ہو کر ادا کرتے ہیں اور دو رکعت بیٹھ کر اور ان دو کو ایک کا حکم دیتے ہیں۔ یہ بات انہوں نے اس سے نکالی ہے کہ بیٹھ کر پڑھنے والے کو کھڑے ہو کر پڑھنے والے سے نصف ثواب ملتا ہے۔ لیکن یہ علم و عمل بھی سنت کے خلاف ہے۔ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیہ۔ حضرت پیغمبر نے جو تیرہ رکعت ادا فرمائی ہیں وہ وتر کے ساتھ ادا فرمائی ہیں اور رکعات تہجد کا طاق ہونا وتروں کی رکعات کے طاق ہونے سے پیدا ہوا ہے۔ اس طرح نہیں جو ان لوگوں کا گمان ہے ؎

اندکے پیش تو گفتم غم دل ترسیدم — کہ دل آزردہ شوی ورنہ سخن بسیار است

ترجمہ: میں نے تھوڑا سا غم دل تیرے آگے بیان کیا ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ تو دل آزردہ ہو گا ورنہ باتیں بہت ہیں۔

عجب ہے کہ ماوراء النہر کے شہروں میں جو علماء حق کا مرکز ہیں اس قسم کی بدعات رواج پا چکی ہیں اور اس طرح کی نئی نئی باتیں شائع اور عام ہو چکی ہیں۔ حالانکہ ہم فقیروں نے علوم شرعیہ کو ان ہی علماء کی برکات سے استفادہ کیا ہے۔ اور کرتے ہیں اور اللہ سبحانہٗ درست بات دل میں ڈالنے والا ہے۔ اللہ سبحانہٗ ہمیں اور تمہیں شریعت مصطفویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیہ کے راستے پر ثابت رکھے اور جو بندہ اس پر آمین کہے اسے بھی اللہ اپنی رحمت سے نوازے۔

مکتوب نمبر ۱۶۹

شیخ عبدالصمد سلطان پوری کی طرف صادر ہوا۔

ایک مرید کے حال کے متعلق اس کے ایک سوال کے جواب میں۔ جس مرید نے اپنے پیر سے کہا تھا کہ اگر میرے خاص وقت میں جو مجھے حق سبحانہٗ کے ساتھ نصیب ہوتا ہے تو بھی اگر درمیان میں آئے تو سر تن سے جدا کر دوں۔ پیر نے اس کی اس بات کو پسند کیا اور اپنے معانقے میں لے لیا۔

الحمد للہ رب العالمین والصلوٰۃ والسلام علی سید المرسلین محمد و آلہ الطاہرین اجمعین۔ آپ کا مراسلہ شریفہ اور لطف و مہربانی سے بھرپور گرامی نامہ جو کرم نوازی کے طور پر آپ نے

بھیجا تھا موصول ہوا اور فرحت و خوشی کا موجب ہوا ایک بات آپ نے پوچھی تھی۔ مخدوم گرامی مقصد اعلیٰ اور بلند مطلب جناب قدس خداوندی جل سلطانہ کی جناب تک پہنچنا ہے لیکن جبکہ طالب ابتداء میں اِدھر اُدھر کے مختلف تعلقات کے باعث کامل میل کچیل اور پستی میں ہے اور اس ذات تبارک و تعالیٰ کی جناب قدس نہایت پاکیزگی اور بلندی میں اور وہ مناسبت جو فیض دینے اور فیض لینے کا سبب ہے طالب و مطلوب کے درمیان مفقود ہے تو ضروری طور پر راہ جاننے والے اور راہ دیکھنے والے پیر و مرشد کے بغیر چارہ نہیں جو بیچ میں واسطے کا کام دے اور دونوں طرف سے واقعہ حصہ رکھتا ہو۔ تاکہ طالب کے مطلوب تک پہنچنے کا ذریعہ بنے اور جس قدر طالب کو مطلوب کے ساتھ مناسبت پیدا ہو جاتی ہے۔ پیر مکمل طور پر اپنے آپ کو درمیان سے نکال لیتا ہے۔ اور طالب کو مطلوب کے ساتھ اپنے واسطہ کے بغیر واصل کر دیتا ہے۔ پس ابتداء اور درمیان میں مطلوب کو پیر کے آئینہ کے بغیر نہیں دیکھا جا سکتا اور انتہا میں آئینہ پیر کے واسطے کے بغیر ہی مطلوب کا جمال جلوہ گر ہو جاتا ہے۔ اور بالکل برہنہ وصل حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اُس نے جو یہ کہا کہ پیر بھی اگر حاضر ہو تو سر تن سے جُدا کر دوں سکر کے باعث کہا۔ ارباب استقامت ایسی بات نہیں کہتے اور بے ادبی کے راستے پر نہیں دوڑتے اور مُرادوں کو پیر کی برکات سے تلاش کرتے ہیں۔

والسلام

مکتوب نمبر ۱۷۰

شیخ نوری کی طرف لکھا گیا۔

اس بیان میں کہ جس طرح آدمی کے لئے حق جل و علیٰ کے اوامر و نواہی کی فرماں برداری ضروری ہے اسی طرح مخلوق کے حقوق ادا کرنا اور اُن کی ہمدردی کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔

الحمد للہ و سلامٌ علیٰ عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اے برادر ارشد آدمی کے لئے جس طرح حق جل و علا کے احکام کی فرماں برداری اور جن باتوں سے اُس نے روکا ہے۔ اسے ترک کرنا ضروری ہے اسی طرح مخلوق کے حقوق کی ادائیگی اور اُن سے ہمدردی کا سلوک کرنا بھی ضروری ہے۔

التعظیم لامر اللہ والشفقۃ علیٰ خلق اللہ۔[1] — اللہ کے احکام کی تعظیم (یعنی ان کی بجا آوری) اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ مہربانی اور شفقت کا سلوک

[1] مرقاۃ شرح مشکوٰۃ۔ ملا علی قاری۔

یہ حدیث ان ہی دو حقوق کی ادائیگی کا بیان اور دین کے دونوں پہلوؤں پر دلالت کرتی ہے۔ پس دین کے دو پہلوؤں میں سے ایک پر کفایت کرنا کوتاہی ہے اور کل کو چھوڑ کر ایک جز پر اکتفا کرنا کمال فرمان برداری سے دُور ہے لہٰذا مخلوق کے حقوق کی ادائیگی کا بوجھ اٹھانا ضروری ہے۔ اور ان کے ساتھ حسنِ معاشرت اختیار کرنا بھی لازمی ہے لاپرواہی نامناسب ہے اور بے اتفاقی ٹھیک نہیں ہے ؎

ہر کہ عاشق شد اگرچہ نازنین عالم است　　　نازکی کے راست آید بار می باید کشید

ترجمہ: جو شخص عاشق بن گیا اگرچہ سارے جہان کا نازنین ہو عاشق بننے کے بعد اس کا نازنین رہنا درست نہیں۔ بلکہ اُسے بوجھ اٹھانا پڑے گا۔

جبکہ مدت دراز تک آپ میری صحبت میں رہے اور مجھ سے بہت سے مواعظ اور نصیحت کی باتیں سُن چکے ہیں بات لمبا کرنے سے میں نے اعراض کیا اور چند مختصر فقروں پر کفایت کی اللہ سبحانہٗ ہمیں اور تمہیں شریعت مصطفویہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیہ کے راستے پر ثابت اور قائم رکھے۔

مکتوب نمبر ۱۷۱

ملا طاہر بدخشی کی طرف لکھا گیا:

اس بیان میں کہ جو چیز فقراء پر لازم ہے یہ ہے کہ ہمیشہ ذلت، محتاجی وظائف عبودیت کی ادائیگی حدود شرعیہ کی حفاظت اور روشن سنت علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی متابعت اور اپنے گناہوں کی کثرت کا مشاہدہ اور علام الغیوب ذات کے انتقام کا خوف پیش نظر رہے اور اس کے مناسب امور کے بیان میں:-

الحمد للہ رب العالمین والصلوٰۃ والسلام علیٰ سید المرسلین وآلہ الطاہرین۔ جو چیز ہم فقراء پر لازم و ضروری ہے یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ بارگاہ خداوندی میں خوار رکھیں۔ اس کے محتاج رہیں۔ اس کے حضور میں انکساری، عاجزی اور التجا کرتے رہیں۔ وظائف عبودیت کی ادائیگی، حدود شرعیہ کی محافظت اور روشن سنت علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیہ کی متابعت میں فرق نہ آنے دیں۔ اور نیک کام انجام دینے میں نیت درست رکھیں۔ باطن کو غیر حق کے خیالات سے آزاد کریں۔ اپنے ظاہر کو طاعات کے سپرد کر دیں۔ اپنے عیوب کو دیکھتے رہیں۔ اور اپنے گناہوں کے غلبے کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ اور اس علام الغیوب رب تعالیٰ کے انتقام کا خوف دل میں بٹھائیں۔ اور اپنی نیکیوں کو اگرچہ زیادہ ہی ہوں کم خیال کریں۔ اور اپنے گناہوں کو اگرچہ وہ کم ہی ہوں زیادہ تصور کریں۔ اور شہرت اور قبولیت خلق سے ڈرتے اور لرزتے رہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کی حدیث پاک ہے۔

بِحَسْبِ امْرِءٍ مِنَ الشَّرِّ اَنْ يُشَارَ اِلَيْهِ بِالْاَصَابِعِ فِىْ دِيْنٍ اَوْ دُنْيَا اِلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللّٰهُ۔	انسان کی بدی کے لئے یہ کافی ہے کہ لوگ دین یا دُنیا کے بارے میں اس کی طرف اپنی انگلیوں سے اشارے کریں۔ مگر جسے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔

اور اپنے افعال اور اپنی نیتوں کو عیب ناک جاننا اگرچہ وہ صبح کی طرح صاف اور واضح ہوں اور اپنے احوال اور وجد کی کیفیات کا اگرچہ وہ صحیح اور مطابق ہوں کچھ اعتبار نہ کرنا۔ اور صرف دین کی تائید اور ملت کی تقویت اور شریعت کی ترویج اور مخلوق کو حق جل وعلا کی طرف دعوت دینا ان باتوں کا کچھ اعتبار نہ کیا جائے۔ اور نہ انہیں مستحسن سمجھا جائے۔ جب تک اپنا عمل درست نہ ہو کیونکہ اس طرح کی تائید کبھی کافر اور فاسق وفاجر سے بھی وجود میں آسکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

۲؎ اِنَّ اللّٰهَ لَيُؤَيِّدُ هٰذَا الدِّيْنَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ۔	بیشک اللہ تعالیٰ اس دین کی تائید فاسق وفاجر انسان سے بھی کرلیتا ہے۔

وہ مرید جو طالب بن کر آئے اور سلوک میں مشغول ہونے کا ارادہ ظاہر کرے اُسے ببر اور شیر کی طرح خطرناک جاننا چاہیئے۔ اور ڈرنا چاہیئے۔ کہ کہیں اس طرح سے وہ اس کی خرابی نہ چاہتے ہوں۔ اور اُس کے فتنے میں پڑنے کا باعث نہ بن جائیں۔ اور اگر بالفرض کسی مُرید کے آنے سے اپنے میں فرحت اور سرور محسوس کریں تو اُسے کفر و شرک کی طرح بُرا جانیں اور اس کا تدارک ندامت اور استغفار کے ذریعہ اس حد تک کریں کہ اس سرور کا بالکل نشان نہ رہے۔ بلکہ اس فرحت کی جگہ غم اور خوف بیٹھ جائے۔ اور اپنے خلفاء کو اچھی طرح تاکید کریں کہ مُرید کے مال میں طمع اور اس سے دنیوی منافع کی امید پیدا نہ ہو۔ کیونکہ یہ بات مرید کی ہدایت میں رکاوٹ ہے اور پیر کی خرابی کا باعث ہے۔ کیونکہ اللہ کی طرف سے سب دین خالص کا مطالبہ ہے۔

۳؎ اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ۔	سُن لو خالص دین اللہ ہی کے لئے ہے۔

شرک کی اُس بارگاہ میں کسی طرح بھی کوئی گنجائش نہیں اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ جو تاریکی اور میل چول پر طاری ہوتی ہے اس کا ازالہ توبہ استغفار ندامت اور التجا سے بآسانی میسّر آسکتا ہے۔ مگر وہ تاریکی اور میل جو کمینی دنیا کی محبت کے راستے سے دل پر چڑھے جو زندگی کو تلخ اور دل کو پلید کر دیتی ہے اُس کے ازالے میں سخت

۱؎ بخاری ومسلم بروایت ابوہریرہؓ انس ابن مالکؓ مختصراً

۲؎ سورہ زمر پارہ ۲۳

دشواری اور مشکل پیش آتی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل سچ فرمایا ہے۔

ؔ حُبُّ الدُّنْیَا رَأْسُ کُلِّ خَطِیْئَۃٍ یعنی دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔

اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اور تمہیں دُنیا اور دُنیا کے چاہنے والوں کی محبت اور ان سے میل جول اور اُن کی دوستی سے نجات عطا فرمائے کیونکہ دنیا کی محبت زہرِ قاتل اور ہلاک کرنے والا مرض اور بلائے عظیم اور عام پھیلنے والی بیماری ہے۔

اخوی ارشدی شیخ حمید اچھے طریقے سے آپ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں اُن کی نئی اور تازہ باتوں کو غور سے سنیں اور غنیمت جانیں باقی باتیں ملاقات کے وقت ہوں گی۔

مکتوب نمبر ۱۷۲

شیخ بدیع الدین کی طرف صادر فرمایا:

بعض اُن اسرارِ خاص کے بیان میں جو خاص میں سے بھی بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتے ہیں۔ اور اس بیان میں کہ اس مقام میں عارف اپنے آپ کو دائرہ شریعت سے باہر پاتا ہے۔ اور اس کے سبب کا بیان اور اس کی روشن شریعت کے ظاہر سے مطابقت اور دیگر اس سے متعلق مسائل کے بیان میں۔

بعد الحمد والصلوٰۃ۔ میرے عزیز بھائی کو معلوم ہونا چاہیے۔ کہ شریعت کی ایک صورت ہے اور ایک حقیقت اس کی صورت وہ ہے جس کے بیان کے علماء ظاہر کفیل وضامن ہیں۔ اور اس کی حقیقت وہ ہے جس کے بیان کے ساتھ بلند گروہ صوفیہ ممتاز ہے صورت شریعت کے عروج کی نہایت سلسلہ ممکنات کی نہایت تک ہے۔ اس کے بعد اگر مراتب وجوب میں سیر واقع ہو تو وہ حقیقت کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی۔ اور آمیزش کا یہ معاملہ شان العلم کے عروج تک ہے جو سید البشر علیہ وعلیٰ آلہ الصلوات والتسلیمات کا مبداءِ تعین ہے۔ اس کے بعد اگر ترقی واقع ہو تو صورت وحقیقت دونوں الگ ہو جاتی ہیں۔ اور عارف کا معاملہ شان الحیات تک جا پہنچتا ہے۔ اس عظیم مرتبہ شان کی عالم کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں۔ یہ شیونات حقیقیہ میں سے ہے۔ کہ اضافت کی گرد اس تک نہیں پہنچی۔ تاکہ عالم کے ساتھ اس کا تعلق پیدا ہو۔ اور یہ شان مقصود کا دروازہ ہے اور مطلوب کا مقدمہ۔ اس مقام میں عارف اپنے آپ کو دائرہ شریعت سے باہر پاتا ہے۔ لیکن چونکہ محفوظ ہوتا ہے اس لئے دقائق شریعت سے ایک دقیقہ بھی نہیں چھوڑتا

ؔ مشکوٰۃ شریف بحوالہ رزین اور بیہقی شریف بروایت حسن مرسل ہے۔

وہ جماعت جو اس دولتِ عظمیٰ سے مشرف ہوتی ہے۔ اس کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ اگر ان کی تعداد بیان کی جائے تو شاید نہایت ہی قلیل لوگ اسے تسلیم اور قبول کریں۔ اور صوفیہ کی ایک جماعت اس مقام ظلال کے سایہ تک پہنچی ہے۔ کیونکہ ہر بلند مقام کا اس کے نیچے اس کا ایک سایہ ہے۔ سایہ اولیاء کے نیچے والی جماعت کا گمان ہوتا ہے کہ انہوں نے دائرہ شریعت سے قدم باہر رکھ لیا ہے۔ اور پوست سے ترقی کر کے مغز تک پہنچ گئے ہیں یہ مقام صوفیہ کے قدموں کی لغزش کی جگہ ہے۔ ناقصوں کا ایک گروہ اس راستے الحاد و زندقہ تک پہنچا ہے۔ اور انہوں نے اپنا سر شریعت کی رسّی سے باہر نکالا ہے۔ یہ لوگ خود بھی گمراہ ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا ہے۔

اور کاملوں کی ایک جماعت جو درجات ولایت میں سے ایک درجہ سے مشرف ہوتی ہے۔ اور اس معرفت کو اس بلند مقام کے ظلال و سایوں میں سے کسی ظل کو حاصل کیا ہے۔ اگرچہ اس مقام کے اصل تک نہیں پہنچے لیکن وہ بہکنے سے محفوظ رہے ہیں۔ اور آداب شریعت میں سے کسی ایک ادب اور مستحب امر کو بھی ترک کرنا جائز نہیں رکھا۔ اگرچہ اس معرفت کے راز کو نہیں جانتے۔ اور حقیقتِ معاملہ کو نہیں سمجھتے۔

اور جب اس فقیر پر اللہ سبحانہٗ کی عنایت و مہربانی اور اس کے حبیب پاک علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کے صدقے اس معاملہ کا راز منکشف ہوا ہے۔ اور حقیقتِ معاملہ جیسی کہ چاہیئے ظاہر ہو چکی ہے۔ تو اس سرگذشت کا تھوڑا سا حصہ معرضِ تحریر میں لاتا ہے۔ ممکن ہے میری یہ تحریر ناقصوں کو راہ راست کی طرف لائے۔ اور حقیقتِ معاملہ کی وضاحت کرے۔

جاننا چاہیئے کہ تکلیفاتِ شرعیہ بدن اور دل سے مخصوص ہیں۔ کیونکہ نفس کا تزکیہ انہی پر متفرع ہوتا ہے۔ اور لطائف میں سے جو لطیفے دائرہ شریعت سے قدم باہر رکھتے ہیں۔ وہ ان کے علاوہ ہیں۔ پس جو لطیفہ احکام شرعیہ کا مکلّف ہے ہمیشہ مکلّف ہے۔ اور جو لطیفہ مکلّف نہیں وہ کبھی بھی مکلّف نہیں تھا۔ اس بات میں اشتباہ اور آخری جو بات ہے یہ ہے کہ سلوک سے قبل لطائف آپس میں مخلوط تھے۔ قلب سے جدا نہیں تھے۔ جب سیر سلوک نے ہر ایک کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ اور ہر ایک کو اپنے مقام اصلی میں پہنچا دیا۔ تو اس وقت معلوم ہوا کہ مکلّف کون تھا اور کون مکلّف نہیں تھا۔

سوال: اگر یہ کہا جائے کہ اس مقام میں عارف اپنے بدن اور دل کو بھی دائرہ شریعت سے باہر پاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے۔ تو اس کا جواب ہم یہ دیں گے۔ کہ یہ یافت تحقیقی نہیں ہے بلکہ تخیلی ہے۔ اور اس تخیل کا منشا دراصل لطیف ترین لطیفوں جنہوں نے تکالیف شرعیہ سے قدم باہر رکھے ہوتے ہیں کے رنگ میں رنگین ہونا ہے۔

اگر یہ سوال کریں کہ صورتِ شریعت کی تکلیفات قلب اور قالب سے مخصوص ہیں۔ لیکن حقیقتِ شریعت کی

قلب کے ماسوا میں بھی گنجائش ہے۔ پس مطلق شریعت سے قدم باہر رکھنے کے کیا معنی ہیں۔ اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ حقیقت شریعت بھی رُوح اور سر سے آگے نہیں گزرتی۔ اور لطیفہ خفی اور اخفی تک نہیں پہنچتی اور شریعت سے باہر قدم رکھنے والے فی الحقیقت خفی اور اخفی ہی ہیں۔ واللہ سبحانہٗ اعلم بحقیقۃ الحال۔ اللہ سبحانہٗ تعالیٰ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو حضور سید المرسلین علیہ وعلیہم وعلیٰ آلہ الصلوات والتسلیمات اتمہا واکملہا کی متابعت پر ثابت رکھے۔

مکتوب نمبر ۱۷۳

میر محمد نعمان کی طرف صادر فرمایا:

ایک سوال کے جواب میں جو انہوں نے اٹھایا تھا۔ اور بعض عجیب اسرار کے بیان میں جو کلمہ طیب لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ کی نفی اور اثبات سے تعلق رکھتے ہیں۔

حمد و صلوٰۃ کے بعد جناب سیادت پناہ کو معلوم ہونا چاہیے۔ آپ نے دریافت کیا تھا۔ کہ جو کچھ دید و دانش میں آتا ہے اس کی کلمہ لا کے نیچے لاکر نفی کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ مثبت مطلوب ذات حق دید و دانش سے بلند و بالا ہے۔ تو پھر لازم آتا ہے کہ مشہود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم بھی نفی کے لائق ہو اور مطلوب مثبت اس کے ماسوا میں پایا جائے۔

اے برادر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہٖ وسلم اپنی بلندی شان کے باوجود بشر تھے۔ اور داغ حدوث و امکان سے متصف تھے۔ بشر خالق بشر کو کتنا پا سکتا ہے۔ اور ممکن واجب سے کیا اخذ کر سکتا ہے۔ اور حادث قدیم ذات جلت عظمتہٗ کا کس طرح احاطہ کر سکتا ہے۔

لَا یُحِیْطُوْنَ بِہٖ عِلْمًا۔ لوگ علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔

نص قاطع ہے۔ حضرت شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ؎

نمی بینی کر شاہے چوں پیمبر ۔۔۔ نیافت او فقر کل تو رنج کم بر

تونہیں دیکھتا کہ حضرت پیغمبر نے پایا۔ جیسے بادشاہ بھی فقر کل نہ پا سکے لہٰذا اس معاملے میں تمہیں رنج کم کرنا چاہیے۔

اے عزیز مقام تفصیل چاہتا ہے۔ ہوش کے کانوں سے بات سننی چاہیے۔

جاننا چاہیے کہ کلمہ طیبہ لا الٰہ الا اللہ کے دو مقام ہیں۔ نفی اور اثبات۔ پھر نفی اور اثبات۔ ہر ایک کے دو اعتبار ہیں۔ اعتبار اوّل یہ ہے کہ آلہہ باطلہ کے مستحق عبادت ہونے کی نفی کی جائے۔ اور معبود بحق کی عبادت کے

استحقاق کا اثبات کیا جائے۔ اور دُوسرا اعتبار یہ ہے کہ نفی غیر مقصودی باتوں سے بھی تعلق پذیر ہو۔ اور غیر مطلوب تعلقات کی بھی نفی کی جائے۔ اور جانب اثبات میں مطلوب حقیقی کے سوا کچھ ثابت نہ کیا جائے۔ اور مقصود اصلی کے سوا کسی طرف رُخ نہ کیا جائے۔ اور اعتبار اوّل میں ابتداء میں یہ کمال ہے کہ جو کچھ معلوم مشہود ہو چکا ہے۔ سب لَا کے تحت داخل ہوتا ہے۔ اور جانب اثبات میں کلمہ مستثنیٰ اِلّا اللہ کے سوا کوئی چیز ملحوظ نہیں ہوتی۔ کچھ عرصہ بعد جب بصیرت تیز ہو جاتی ہے۔ اور راہِ مطلوب کی خاک کے سُرمہ سے سُرمگین ہو جاتی ہے تو مستثنیٰ اللہ بھی مستثنیٰ منہ کی طرح سامنے آ جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود سالک اپنے آپ کو اس مشہود ذات کے ماسوا میں گرفتار پاتا ہے۔ اور مطلوب کو اس کے باہر تلاش کرتا ہے۔ کیونکہ اس کمال کے ابتداء میں جو کچھ لَا کے تحت داخل ہُوا تھا سب کا سب دائرہ ممکنات میں سے تھا۔ جو عبادت کا استحقاق نہیں رکھتا تھا۔ اور اس کلمہ طیبہ کے تکرار کی برکت سے اس معبود سے جو مستحق ہے جُدا ہو چکا ہے۔ لیکن ضعف بصیرت کے سبب مرتبہ وجوب کو جو شایان عبادت ہے۔ کلمہ اِلّا کے ساتھ ثابت کر کے نہیں دیکھتا تھا۔ اور کلمہ مستثنیٰ اللہ کو زبان سے ادا کرنے کے سوا کچھ نہیں جانتا رکھتا تھا۔ لیکن قوت بصیرت کے بعد مستثنیٰ بھی مستثنیٰ منہ کی طرح مشہود اور ظاہر ہو گیا۔ اور چونکہ مرتبہ وجوب تمام اسماء و صفات ذات الٰہی جل سلطانہٗ کا جامع ہے۔ اور سالک کی ہمت کا تعلق بھی احدیت مجردہ سے ہے۔ کہ اس مقام میں استحقاق عبادت عدم استحقاق عبادت کی طرح راستے میں ہی رہ چکا ہے۔ تو ضرور اپنے مقصود کو اسماء اور صفات کے ماسوا میں تلاش کرتا ہے۔ اور غیر حق کے ساتھ گرفتار ہونے سے پناہ لیتا ہے ؎

چو دل با دلبرے آرام گیرد	بوصل دیگرے کے کام گیرد
نہی صد دستہ ریحاں پیش بلبل	نخواہد خاطرش جز نکہت گل
ز مہر آتش چو در نیلو فر افتد	تماشائے مہش کے در خور افتد
چوں خواہد تشنہ جانے شربت آب	نیفتد سود مندش شکر ناب

ترجمہ اشعار: (۱) جب دل دلبر کے ساتھ آرام پذیر ہو جائے تو اسے کسی اور کے وصل کے ساتھ کچھ سروکار نہیں رہتا۔

(۲) اگر تم ریحان (ایک طرح کا پھول) کا سو دستہ بھی بلبل کے آگے رکھو تو اس کا دل پھر بھی پھول کی مہک اور خوشبو ہی کو چاہے گا۔

(۳) نیلوفر میں جب سورج سے آگ بھڑک اُٹھتی ہے۔ تو اسے چاند کے تماشے سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔

(۴) جب کوئی تشنہ جان ایک بار پانی پینے کا خواہش مند ہو تو اسے خالص شکر بھی نفع مند نہیں ہوتی یعنی اسے پانی کی ہی طلب ہوتی ہے۔

اور اعتبار ثانی میں کمال جس سے مقصود غیر مقصود باتوں کی نفی ہوتی ہے۔ یہ ہے کہ مرتبہ وجوب کا شہود بھی مراتب امکان کے شہود کی طرح لا کے تحت داخل ہو۔ اور جانب اثبات میں سوا کلمہ مشتق کے زبان سے ادا کرنے کے اور کوئی چیز محفوظ نہ ہو ؎

چہ گویم با تو از مرغے نشانہ | کہ با عنقا بود ہم آشیانہ
ز عنقا ہست نامی پیش مردم | ز مرغ من بود آں نام ہم گم

میں تجھے اس پرندے کا کیا نشان بتاؤں۔ جو عنقا کے ساتھ ہم آشیانہ ہو۔ عنقا کا نام تو لوگوں کے سامنے ہے۔ میرے پرندے کا تو نام بھی گم ہے۔

حق بات یہ ہے کہ فطرت بلند اور اعلیٰ درجہ کی ہمت ایسے مطلب کی خواہاں ہوتی ہے۔ جس کا کچھ بھی ہاتھ میں نہ آئے۔ بلکہ جس کے دامن ادراک تک گرد بھی نہ پہنچ سکے۔ آخرت میں دیدار الٰہی حق ہے۔ لیکن میں اس کی کیفیت کا تصور ہرگز نہیں کر سکتا۔ لوگ رویت اخروی کے وعدہ پر مسرور اور محظوظ ہیں۔ لیکن میری گرفتاری تو صرف غیب الغیب ذات کے ساتھ ہے۔ میری ساری ہمت اسی کی خواہاں ہے۔ کہ ایک بال برابر بھی مطلب غیب سے شہادت کی طرف رخ نہیں کرتی۔ اور گوش سے آغوش تک نہیں پہنچتی۔ اور سامان علم سے عین کی طرف نہیں لاتی۔ کیا کیا جائے مجھے پیدا ہی اس طرح کیا گیا ہے ؎

ہر کسے را بہر کارے ساختند | ہر کسی کو کسی کام کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔

میں اگرچہ اس مقام میں دیوانگی کی بہت سی باتیں رکھتا ہوں لیکن ادب کے باعث لب کشائی نہیں کر سکتا۔

؎ جُنُوْنِیْ مِنْ حَبِیْبٍ ذِیْ فُنُوْنٍ۔ | میرا جنوں ناز و ادا والے محبوب کی وجہ سے ہے۔
عمر بگذشت و حدیث درد ما آخر نا شد | شب بآخر شد کنوں کوتاہ کنم افسانہ را

عمر ختم ہو گئی مگر ہمارے درد کی داستان ختم نہ ہوئی۔ رات اختتام پذیر ہو گئی لہٰذا میں اپنے افسانے کو مختصر کرتا ہوں۔

ہر متبع ہدایت اور مصطفےٰ علیہ وعلی آلہ الصلوات والتسلیمات اتمہا واکملہا کی متابعت کی پابندی کرنے والے پر رحمت و سلامتی کا نزول جاری رہے۔

مکتوب نمبر ۱۷۴

خواجہ اشرف کابلی کی طرف صادر فرمایا:

اس بیان میں کہ اس راہ کے دیوانوں کو چاہیئے کہ وہ اتنی سی معیت خداوندی پر مطمئن نہ ہو جائیں۔ اور اس قُرب نما بُعد سے تسکین حاصل نہ کریں۔ بلکہ بُعد نما قرب اور ہجر کی طرح کا وصل تلاش کریں اور اس کے بیان میں۔ کہ جو واقعہ انہوں نے لکھا تھا وہ جن کا ظہور اور اس کا باطل تصرف تھا۔

میرے برادرِ عزیز کا مکتوب موصول ہوا۔ چونکہ وہ فقراء کے ساتھ محبت سے خبر دیتا تھا۔ اور اس سے اس بلند مرتبہ گروہ کے حضور میں التجا ظاہر ہوتی تھی اس لئے خوشی اور فرحت کا موجب ہوا۔

اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ۔ انسان اس کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرتا ہو۔[1]

کو نقد وقت جانیں۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اس راہ کے دیوانے صرف اتنی سی معیت پر ہی مطمئن ہو کر نہیں بیٹھ جاتے۔ اور قُرب نما بُعد سے تسکین نہیں پاتے۔ بلکہ وہ اس قُرب کو چاہتے ہیں جو بُعد نما ہو۔ اور ایسے وصل کے طالب ہوتے ہیں جو ہجر کی مانند ہو۔ ٹال مٹول اور تاخیر کرنے کو جائز نہیں رکھتے۔ اور بے کاری اور دیر لگانے کو بُرا جانتے ہیں۔ اپنے قیمتی وقت کو بے ہودہ بناوٹوں میں صرف نہ کریں۔ اور سرمایہ عمر کو بے فائدہ ملمع سازیوں میں ضائع نہ کریں۔ اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر ردی شے کی طرف مائل نہ ہوں۔ اور پسندیدہ شے کو ترک کر کے بُری چیز کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ اور چرب و شیریں لقموں کے عوض اپنے آپ کو فروخت نہ کریں۔ اور باریک و خوشنما کپڑوں کے ساتھ بندگی کی لذت میسر نہیں آتی۔ شرم کرنا چاہیئے کہ تختِ شاہی کو نجاستوں سے آلودہ کریں۔ اور اس بات کو ننگ و عار جانیں کہ خدا تعالیٰ جل سلطانہٗ کی ملک میں لات و عزیٰ کو شریک کریں۔ اے برادر! یہاں بارگاہِ خداوندی میں دینِ خالص کی ضرورت ہے۔ الا للّٰہ الدین الخالص (آگاہ رہو اللہ ہی کے لئے خالص دین ہے) اس بارگاہ میں شرک کے غبار کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔

لَئِنْ اَشْرَکْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُکَ۔ اگر تم بھی شرک کرو گے تو تمہارے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے۔[2]

ایک گھڑی کے لئے اپنے اندر جھانک کر دیکھیں اگر دینِ خالص میسر ہے تو تمہیں بشارت ہے۔ ورنہ اس حادثے کا علاج ہونا چاہیئے۔ جو واقعہ آپ نے لکھا تھا وہ جن کا ظہور اور اس کا باطل تصرف تھا۔ اس قسم کا ظہور اور تصرف طالبوں پر اکثر طور پر وارد ہوتا رہتا ہے۔ غم نہیں کرنا چاہیئے۔

اِنَّ کَیْدَ الشَّیْطَانِ کَانَ ضَعِیْفًا

---

[1] بخاری و مسلم شریف [2] سورہ زمر پارہ من اظلم

اگر پھر اس قسم کا ظہور ہو تو کلمہ تمجید لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کے تکرار کے ساتھ اس خرابی کو دُور کریں۔

ہر متبع ہدایت اور حضرت محمد مصطفےٰ علیہ وعلیٰ آلہ الصلوات والتسلیمات اتمہا واکملہا کی متابعت اور پابندی کرنے والے پر سلامتی کا نزول ہوتا رہے۔

مکتوب نمبر ۱۷۵

حافظ محمود کی طرف صادر فرمایا:

احوال کی تلونیات اور تمکین کے حصول اور حدیث لی مع اللہ وقت کے معنی کے بیان میں۔

برادر عزیز کا مکتوب شریف موصول ہوا۔ آپ نے اپنی تلونیاتِ احوال کا تھوڑا سا ذکر کیا ہے۔ یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ سالکوں کے لئے ابتداء و انتہاء دونوں اوقات میں تلونیاتِ احوال کے بغیر چارہ نہیں۔ اس باب میں انتہائی بات یہ ہے کہ، اگر تلوین دل پہ وارد ہو رہی ہے تو وہ سالک ارباب قلوب میں سے ہے۔ اور ابن الوقت کے نام سے موسوم ہے۔ اور اگر قلب تلوین سے آگے نکل چکا ہے۔ اور احوال کی بندگی سے آزاد ہو چکا ہے۔ اور مقام تمکین میں پہنچ چکا ہے۔ تو اس وقت احوال متلونہ نفس پر وارد ہونگے جو قلب کے مقام پر اس کی جانشینی کے طور پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ تلوین تمکین کے حصول کے بعد ہے۔ اور اس تلوین والے کو اگر ابو الوقت کہیں تو گنجائش ہے۔ اور اگر محض فضل خداوندی جل سلطانہ سے نفس بھی اس تلوین سے گزر چکا ہے۔ اور مقام تمکین و اطمینان تک پہنچ چکا ہے۔ تو اس وقت تلونیات کا ورود بدن پر ہے جو اربعہ عناصر سے مرکب ہے۔ یہ تلوین دائمی ہے۔ کیونکہ قالب (بدن) کے لئے تمکین بغیر متصور ہے۔ اگرچہ وہ الطف لطائف کے رنگ سے رنگین ہو چکا ہو۔ کیونکہ وہ تمکین جو اس زحمت کے راستے سے آتی ہے۔ وہ تابع ہو کر آتی ہے۔ اور احوال متلونہ کا ورود بالاصالۃ ہوتا ہے۔ اور اعتبار اصل کا ہوتا ہے تابع کا نہیں ہوتا۔ اور اس مقام والا اخص خواص میں سے ہوتا ہے۔ اور فی الحقیقت ابو الوقت بھی وہی ہو سکتا ہے۔

اور سرور کائنات علیہ وعلیٰ آلہ الصلوات والتسلیمات کی حدیث مبارک لی مع اللہ وقت جو آپ نے نقل کی ہے۔ ایک جماعت نے اس وقت سے دائمی وقت مراد لیا ہے۔ اور ایک دُوسری جماعت نے غیر دائمی اور اس کا رجوع اس بیان کی طرف ہے۔ کیونکہ بعض لطائف کی نسبت وقت کا استمرار ہوتا ہے۔ اور بعض کی نسبت غیر استمرار۔ لہٰذا دونوں میں کوئی تعارض اور مخالفت نہیں۔ مختصر یہ کہ ظاہر کو روشن شریعت کے ساتھ آراستہ رکھتے ہوئے باطنی سبق کے تکرار میں ہمیشہ مصروف رہیں۔

اندریں بحرِ بے کرانہ چو غوک ۔۔۔ دست و پائے بزن چہ دانی بوک

اس بے کنارہ سمندر میں مینڈک کی طرح ہاتھ پاؤں مار۔ شاید اپنی منزل مقصود کو پالے۔

میرے برادر عزیز مولانا محمد صدیق آگرہ میں ہیں۔ ان کی ملاقات کو غنیمت جانیں۔

مکتوب نمبر ۱۷۶

ملا محمد صدیق کی طرف صادر فرمایا:

اس بیان میں کہ اوقات کی محافظت اس راہ کی ضروریات میں سے ہے۔ بے کار کاموں میں اوقات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔

الحمد للّٰہ وسلامٌ علیٰ عبادہ الذین اصطفیٰ!

حدیث میں آیا ہے:

مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَرْءِ اِشْتِغَالُہٗ بِمَا یَعْنِیْہِ وَ اِعْرَاضُہٗ عَمَّا لَا یَعْنِیْہِ۔[1] ۔۔۔ انسان کے حسن اسلام کی علامت یہ ہے کہ وہ بامقصد کاموں میں مشغول ہو۔ اور بے مقصد کاموں سے اعراض کرے۔

لہٰذا اوقات کی محافظت کے بغیر چارہ نہیں۔ بے فائدہ کاموں میں وقت ہرگز ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ شعر خوانی اور قصہ گوئی کو دشمن کا حصہ قرار دے کر خاموشی اور باطنی نسبت کی حفاظت میں مشغول رہنا چاہیے۔ اس راستے میں دوستوں کا اجتماع باطن کی جمعیت کے لئے ہوتا ہے۔ دل کو پراگندہ کرنے کے لئے جمع نہیں ہونا چاہیے۔ اس لئے انہوں نے خلوت پر انجمن کو ترجیح دی ہے۔ اور جمعیت کو اجتماع میں تلاش کیا ہے۔ وہ اجتماع جو تفرقے اور پراگندگی کا باعث ہو اس سے اجتناب ضروری ہے۔ باطن کی جمعیت کے ساتھ جو جمع ہو جائے مبارک ہے۔ اور جو جیسا آئے تو وہ بُرا اور نامبارک ہے۔ ایسی زندگی گزارنی چاہیئے کہ پاس بیٹھنے والی جماعت کو صحبت و مجلس سے جمعیت حاصل ہو۔ ایسی مجلس و صحبت نہیں ہونی چاہیے۔ جو تفرقے اور پراگندگی کا باعث ہو اس سے اجتناب ضروری ہے۔ باطن سے جمعیت کے ساتھ جو جمع ہو جائے۔ اور گفتگو ترک کر کے سکوت و خاموشی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ زندگی ایسی میں شعر گوئی کا وقت نہیں اور نہ باہمی بات چیت کا وقت ہے ع

---

[1] موطا امام مالک، مسند احمد، ابن ماجہ، ترمذی، بیہقی ۱۲

چہ وقت مدرسہ و بحثِ کشف و کشاف است — یہ مدرسہ اور کشف اور تفسیر کشاف کی بحثوں کا وقت نہیں۔

والسلام

مکتوب نمبر ۱۷۷

جمال الدین حسین بدخشی کی طرف صادر فرمایا:

اہل سنت شکر اللہ تعالیٰ سعیہم کی صائب اور درست رائوں کے مطابق عقائد درست کرنے کی کی ترغیب میں۔

خواجہ جمال الدین حسین کو چاہیئے کہ اپنی آگلتی جوانی کو غنیمت جانیں۔ اور حتی الامکان اسے حق تعالیٰ جل وعلا کی رضا کے کاموں میں صرف کریں۔ یعنی سب سے پہلے آرائے صحیح اہل سنت وجماعت شکر اللہ تعالیٰ سعیہم کے تقاضا کے مطابق اپنے عقائد درست کریں۔ دوسرے نمبر پر احکام شرعیہ فقہیہ کے مطابق عمل کریں اور تیسرے نمبر پر بلند مرتبہ گروہ صوفیہ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کے طریقہ سلوک کو اختیار کریں۔ جس کو اس بات کی توفیق مل گئی۔ اُس نے عظیم کامیابی حاصل کر لی۔ اور جو اس سے رہ گیا تو وہ بالکل بیچ اور گھٹے ہوئے خسارے میں پڑ گیا۔

خواجہ محمد صالح کے فرزندوں کی خدمتگاری کو سعادتِ عظمیٰ جانیں۔ کیونکہ وہ فی الحقیقت خواجہ صاحب کی ہی مدد و اعانت ہے۔ کیونکہ خواجہ صاحب صاحبِ اقبال لوگوں میں سے ہے۔ مصرع

دادیم ترا ز گنج مقصود نشان — ہم نے تجھے خزانہ مقصود کا نشان بتادیا

والسلام

مکتوب نمبر ۱۷۸

مرزا مظفر کی طرف صادر فرمایا:

ایک شخص کی سفارش اور سید عالمیان اور خلاصہ آدمیان علیہ وعلیٰ آلہ الصلوات والتسلیمات کی متابعت کی ترغیب میں۔

اللہ تعالیٰ تمہیں اجرِ عظیم عطا کرے۔ تمہاری شان بلند کرے۔ تمہارے کام آسان کرے اور تمہارا

سینہ فراخ کرے۔ بحرمت سید المرسلین علیہ وعلی آلہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام۔ اخلاق نبوی سے موصوف حضرات کو اس کی کیا ضرورت ہے کہ کوئی انہیں احسان اور حسن معاشرت کی تلقین کرے۔ بلکہ نزدیک ہے کہ انہیں ایسی تلقین سوءِ ادب میں داخل ہو۔ غایۃ مافی الباب یہ ہے کہ انسان محتاجی اور ضرورت کے وقت ہر چیز اور معمولی شے کو تھامنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور کمزور ولاغر چیز سے توسل حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس بنا پر فقیر محتاجوں کی دستگیری کرنے کے لئے آپ کی دردسری کا باعث بنتا ہے۔

مخدوم ومکرم! احسان کرنا ہر جگہ قابلِ ستائش چیز ہے۔ خاص کر ان پر احسان کرنا تو بہت ہی اچھا ہے جو پڑوس کا قرب رکھتے ہیں۔ حضرت رسالت خاتمیت علیہ وعلی آلہ الصلوات والتسلیمات نے پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کی اسقدر تاکید فرمائی کہ صحابہ کرام کو گمان گزرا کہ شاید پڑوسی کو وراثت میں بھی حصہ بنا دیا جائے گا۔

مثنوی: چوں چنیں با یکدگر ہمسایہ ایم — تو چو خورشیدی ما چوں سایہ ایم

چہ بود اے مایۂ بے مایگان — گر نگاہ داری حق ہمسایگان

ترجمہ: جب ہم ایک دوسرے کے اس قدر نزدیکی ہمسائے ہیں۔ تو آفتاب کی طرح اور ہم سایہ کی طرح ہیں تو اے بے مایہ لوگوں کے مایہ اور پونجی کونسی بات ہے اگر تو ہمسایوں کے حق کی نگہداشت کرے۔

والسلام

مکتوب نمبر ۱۷۹

نصیحت میں میر عبد اللہ بن میر محمد نعمان کی طرف صادر ہوا:

میرے عزیز فرزند ہمیشہ اپنے نام کی طرح توفیق یافتہ رہے۔ موسم جوانی کو غنیمت جانتے ہوئے علوم شرعیہ کی تحصیل اور ان کے مطابق عمل میں مشغول رہیں۔ اور اس بات کا اہتمام کریں کہ یہ قیمتی عمر بے فائدہ اور لایعنی کاموں میں صرف نہ ہو۔ اور لہو ولعب میں ضائع نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ تمہارے والد بزرگوار چند روز تک تمہارے پاس پہنچ آئیں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔ ان کے آنے کے متعلق ان کے متعلقین کو خبر دینا ہوگا۔ مصرع

پدر خویش باش اگر مردی — اگر مرد ہو تو اپنے باپ بنو یعنی خود کفیل ہو۔

والسلام

مکتوب نمبر ۱۸۰

مخدوم زادہ امکنگی یعنی خواجہ ابوالقاسم کی طرف صادر فرمایا:

سلسلے کے پیروں کے بعض اسمائے گرامی کے استفسار میں جن میں تردد پیدا ہوا تھا۔

مخدوم و مکرم! جو کچھ ہمارے حضرت خواجہ یعنی حضرت خواجہ محمد باقی علیہ الرحمتہ سے ہمارے ان پیروں کے اسمائے گرامی کی تحقیق کے بارے میں حضرت خواجہ خواجگی امکنگی اور حضرت خواجہ احرار کے درمیان گزرے ہیں پہنچا ہے یہ ہے کہ ان دو حضرات کے درمیان دو بزرگ گزرے ہیں۔ ایک حضرت خواجہ امکنگی کے والد بزرگوار حضرت مولانا درویش[1] محمد ہیں۔ اور دوسرے بزرگ حضرت مولانا محمد زاہد[2] ہیں۔ جو حضرت مولانا درویش محمد کے ماموں ہیں۔ چند روز کی بات ہے کہ مشیخت پناہ خواجہ خاوند محمود[3] ہمارے اس علاقہ میں تشریف لائے تھے۔ انہوں نے پہلی ملاقات میں ہی مولانا خواجہ درویش محمد رحمتہ اللہ علیہ کا ذکر شروع کر دیا اور کہا کہ مولانا کو کسی سے اجازت نہیں تھی۔

---

[1] مولانا درویش محمد ظاہری و باطنی علوم کے جامع اور صوری و معنوی رموز و اسرار سے واقف تھے۔ جذبہ و استغراق کے اوصاف سے موصوف اور سخاوت و عطا میں معروف تھے۔ آپ نے پندرہ برس زہد و ریاضت میں گزارے۔ اور تجرید و تفرید کی حالت میں ویرانوں میں بسر کیے۔ اور حضرت خضر علیہ السلام کی رہنمائی سے خواجہ محمد زاہد رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچ کر باطن کی تکمیل کی۔ سنہ ۹۷۰ھ میں وصال فرمایا۔

[2] مولانا محمد زاہد فقر و تجرید و تفرید اور ورع و تقویٰ زہد و عبادت اور اتباع سنت میں بلند مقامات پر فائز تھے۔ حضرت خواجہ احرار رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں پہنچنے سے چند برس پیشتر ریاضت و مجاہدہ میں اس قدر مصروف رہے کہ اپنی آنکھ کو نیند سے آشنا نہ ہونے دیا۔ اور اشارہ غیبی کے تحت حضرت خواجہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک ہی صحبت میں تکمیل ہو گئی اور خرقہ خلافت لے کر واپس وطن تشریف لے آئے۔

(حواشی ہدیہ مجددیہ)

[3] خواجہ خاوند محمود رحمتہ اللہ علیہ سلسلہ نسب میں چھ واسطوں سے خواجہ عطار رحمتہ اللہ علیہ سے جا ملتے ہیں۔ آپ نے باطنی نسبت خواجہ اسحاق دہ بیدی سے حاصل کی تھی۔ اس کے بعد آپ نے سیاحت اختیار کی اور کشمیر میں اقامت گزین ہوئے اور وہاں ایک خانقاہ تعمیر کی اور ترویج طریقت میں مصروف ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے سیاحت اختیار کی لاہور تشریف لائے۔ اور یہیں وصال فرمایا۔ آپ کا مزار پر انوار لاہور میں انجینئرنگ یونیورسٹی کے جانب شمال محلہ بیگم پورہ میں

اسی بنا پر ابتداء میں کسی کو مرید نہیں کرتے تھے۔ اور آخر میں جاکر پیری مریدی کا سلسلہ شروع کیا۔ انہیں کہا گیا کہ مولانا صاحب بزرگ تھے اور تمام ماوراء النہر کا علاقہ اُن کی بزرگی کا قائل ہے۔ وہ ہرگز ایسا نہیں کرسکتے تھے کہ بلا اجازت ابتداء عمر یا آخر عمر میں پیری مریدی کا سلسلہ شروع کرتے۔ ایسا کرنا خیانت میں داخل ہے جس کا ایک ادنیٰ مسلمان سے بھی گمان نہیں ہوسکتا چہ جائیکہ اکابر دین ایسا کریں۔ اس کے بعد خواجہ خاوند محمود نے کہا کہ ایک روز مولانا درویش محمد صاحب خواجہ کلاں دہ بیدی کی خدمت میں حاضر تھے۔ خواجہ کلاں دہ بیدی خربوزہ تناول فرما رہے تھے۔ مولانا نے خربوزہ کھانے کی طلب کا اظہار فرمایا تو خواجہ دہ بیدی نے فرمایا تمہارا خربوزہ مکمل ہوچکا ہے رپختہ ہوچکا ہے؟ مولانا نے فرمایا آپ گواہی دیتے ہیں کہ ہمارا خربوزہ درجہ کمال کو پہنچ چکا ہے۔ خواجہ کلاں دہ بیدی نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا خربوزہ درجہ تمام و کمال کو پہنچ چکا ہے۔ اس وقت سے مولانا نے مرید کرنا شروع کیا۔ خواجہ خاوند محمود کی یہ نقل و روایت بھی بہت بعید معلوم ہوتی ہے۔ یہ بات نہیں ہوسکتی کہ مولانا صرف اتنی سی بات سے اپنے آپ کو شیخ تصور کرلیں اور لوگوں کو مرید بنانے کے درپے ہوجائیں۔ اس کے بعد حضرت خواجہ خاوند محمود نے فرمایا کہ ان دو بزرگوں کا نام جو حضرت مولانا اور خواجہ احرار کے درمیان نقل کیا جاتا ہے۔ اور دو نام بتائے جاتے ہیں درست نہیں ہیں۔ اور انہوں نے دو اور نام بتائے۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ سلوک میں مولانا درویش محمد کی نسبت اپنے ماموں سے نہیں، بلکہ کسی دُوسرے شخص سے نسبت ہے۔ ان کی ان باتوں سے بڑا تعجب ہُوا۔ اس ضرورت کے تحت آپ کو تکلیف دی جاتی ہے کہ ان دو بزرگوں کے نام تحقیق کرکے لکھ بھیجیں تاکہ کسی کو گفتگو کی مجال نہ رہے۔ اور اجازت کی بات لکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ ان کی بزرگی ہی اس کا ثقہ اور معتبر گواہ ہے۔ تاہم اگر اجازت کے بارے میں بھی لکھ بھیجیں تو بہتر ہے تاکہ معترضین کی زبان بند ہوجائے۔ یہ معلوم نہیں ہوسکا کہ حضرت خواجہ خاوند محمود کا مقصود ان پریشان باتوں سے کیا تھا۔ اگر ان کا مقصود ان باتوں سے ہم بے سرمایہ فقراء کی زوردار طریقے سے نفی تھی کیونکہ پیر کی نفی مرید کی نفی کو بلاشبہ مستلزم ہے۔ تو ہم بے سرمایہ لوگوں کی نفی کے بہت طریقے ہیں۔ کیا ضرورت تھی کہ اس غرض کے لئے بزرگوں کی نفی کی جائے۔ اور اگر ان کا مقصود

بقیہ حاشیہ صفحہ ۱ واقع ہے۔ اس وقت یعنی ۱۳۹۵ھ میں محکمہ اوقاف مغربی پاکستان کے زیر تحویل ہے۔ مزار مبارک کا گنبد پہلے بہت خستہ ہوچکا تھا اب محکمہ نے دوبارہ اس کی مرمت کروائی ہے۔ اس کی دیکھ بھال کے لئے عملہ مقرر کیا ہے۔ محکمہ اوقاف کی تحویل میں آنے سے قبل مزار شریف سے ملحقہ مسجد بھی کس مپرسی کی حالت میں تھی۔ خطیب و امام کا باقاعدہ انتظام نہیں تھا۔ محکمے نے اس خامی کو بھی دُور کردیا ہے۔ اب پانچ وقت پابندی سے جماعت کی نماز ہوتی ہے۔ اور رونق میں اضافہ ہوچکا ہے۔ محمد سعید احمد مترجم عفی عنہٗ

کچھ اور تھا اور صرف ان دو بزرگوں کی نفی مطلوب تھی تو یہ بھی غیر مستحسن ہے۔ جیسا کہ یہ بات ہر اس شخص پر پوشیدہ نہیں جو تھوڑی سمجھ بھی رکھتا ہے۔ اے اللہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر۔ اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما۔ بیشک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے۔ بحرمت سید المرسلین علیہ وعلیہم وعلی آلہ الصلوات والتسلیمات۔ اور ہر متبع ہدایت پر سلامتی کا نزول ہو۔

مکتوب نمبر ۱۸۱

حضرت مخدوم زادہ یعنی میاں خواجہ محمد صادق (اللہ اسے سلامت رکھے اور محبوں کے سروں پر تا دیر اسے قائم رکھے) کی طرف صادر فرمایا:

ان کے اس استفسار کے جواب میں کہ اس کا سبب کیا ہے کہ میں مشائخ کی ایک جماعت کو دیکھتا ہوں کہ قرب الٰہی جل شانہٗ کے مراتب میں کم درجہ رکھتے ہیں حالانکہ مقامات زہد و تقویٰ وغیرہ میں بلند درجات پر فائز ہیں۔ اور مشائخ کرام کی ایک دوسری جماعت دیکھتا ہوں جو مراتب قرب میں فوقیت رکھتی ہے حالانکہ مقامات مذکورہ میں نیچے ہے۔ اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔

میرے فرزند ارشد محمد صادق نے دریافت کیا ہے کہ اس کا کیا سبب ہے کہ میں مشائخ کی ایک جماعت کو دیکھتا ہوں کہ قرب الٰہی جل سلطانہٗ کے مراتب میں ادنیٰ درجہ رکھتی ہے۔ حالانکہ مقامات زہد توکل، صبر و رضا میں ان کے درجات بلند معلوم ہوتے ہیں۔ اور مشائخ کی ایک دوسری جماعت کو دیکھتا ہوں کہ مراتب قرب میں بلند درجہ رکھتی ہے۔ اور مقامات زہد و توکل وغیرہ میں نیچے ہے۔ اور یہ بات طے شدہ ہے کہ ان مقامات کی اکملیت یقین کے زیادہ اتم ہونے کے اعتبار سے ہے۔ اور یقین کا اتم ہونا جناب قدس خداوندی جل شانہٗ میں زیادہ نزدیکی کے سبب سے ہے۔ پس یہ بات چند امور سے خالی نہیں یا تو ہماری کشفی نظر خطا کرتی ہے۔ کہ قریب کو بعید جانتی ہے۔ اور بعید کو قریب۔ یا ان مقامات کی اکملیت کا سبب یقین کے علاوہ کوئی چیز ہے۔ یقین پر مرتب نہیں ہوتا بلکہ کسی دوسرے امر پر ہوتا ہے ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں یقین پر ہی مرتب ہوتا ہے۔ جس قدر قرب زیادہ ہوگا یقین زیادہ ہوگا۔ اور ان مقامات پر اکملیت کا سبب بھی یقین کا اتم ہونا ہے۔ کوئی اور امر نہیں اور نظر کشفی بھی صحیح ہے۔ غایۃ مافی الباب یہ بات ہے کہ قرب کا حصول لطائف میں سے سب سے زیادہ لطیف کا کام ہے۔ پس یقین بھی انہی کا حصہ ہوگا۔ اور ان مقامات کی اکملیت چونکہ یقین کے اتم ہونے پر مرتب ہوتی ہے۔ اس وجہ سے وہ بھی انہی کو حاصل ہوگی۔ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بزرگ تعلق قرب کے باوجود لطیف ترین لطیفوں کے مقامات

میں اقامت گزیں ہو۔ اور سب سے ظاہر ترین لطیفے (قالب) کی طرف رجوع نہ کیا ہو۔ اور دُوسرے کی بزرگی سے جو زیادہ قرب رکھتا ہے، مقاماتِ مذکورہ میں اس سے اکمل ہو اور لطائف میں سے ظاہر ترین لطیفہ قالب کی طرف رجوع کیا ہو۔ کیونکہ لطیفہ قالب جب اس قرب سے محروم ہے۔ تو یقین بھی اس کا حصہ نہیں ہے۔ تو ان مقامات کی اکملیت کیسے پیدا ہو سکتی ہے۔ اور وہ بزرگ جس کا رجوع اس لطیفہ کی طرف ہے اُس نے بھی اس لطیفہ کا حکم اختیار کر لیا ہے۔ اور دُوسرے لطائف کے یقینات جو پہلے حاصل ہو چکے تھے پوشیدہ ہو چکے ہوں۔ بخلاف اس بزرگ کے جس کا رجوع قالب کی طرف نہیں ہوا۔ اس کا حکم لطیف ترین لطیفہ کا حکم ہے۔ قرب و یقین اس کے حق میں مضبوط و مستحکم ہو چکا ہے۔ اور روپوش نہیں ہوا۔ پس لازمی طور پر وہ مقاماتِ مذکورہ میں اتم اور اکمل ہوگا۔ لیکن جاننا چاہیئے کہ صاحبِ رجوع جس طرح قرب و یقین میں اکمل ہے۔ مقامات میں بھی اکمل ہے۔ لیکن اس کے ان کمالات کو پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ اور دعوتِ خلق کی خاطر اور مخلوق کے ساتھ حصولِ مناسبت کے لئے جو فائدہ دینے اور فائدہ حاصل کرنے کا سبب ہے، اس کے ظاہر کو عوام الناس کے ظاہر کی طرح کر دیا گیا ہے۔ اصل کے اعتبار سے یہ مقام انبیاء مرسلین کا ہے۔ علیہم الصلوات والتسلیمات۔ اس لئے حضرت ابراہیم خلیل الرحمٰن علیٰ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اطمینانِ قلب طلب کیا۔ اور یقین کے حصول میں عوام الناس کی طرح آنکھ سے دیکھنے کے محتاج ہوئے۔ اور حضرت عزیر علیٰ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا:

أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا[1] — اللہ تعالیٰ اس بستی کو دوبارہ کیسے زندگی عطا کریگا

اور جس نے رجوع نہیں کیا اُس نے اپنے یقین سے یوں کہا کہ اگر پردہ اٹھ جائے تو بھی میرے یقین میں مزید اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ حضرت امیر کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کا کلام ہے[2] تو اس پر محمول کرنا چاہیئے کہ یہ آپ کا رجوع الی الخلق سے پہلے کا کلام ہے۔ کیونکہ رجوع کے بعد صاحبِ رجوع عامتہ الناس کی طرح حصولِ یقین میں دلائل و براہین کا محتاج ہوتا ہے۔ اس درویش کے لئے رجوع سے قبل علم کلام کے تمام معتقدات بدیہی ہو چکے تھے۔ اور محسوسات سے زیادہ ان کا یقین تھا۔ لیکن رجوع کے بعد وہ یقین روپوش ہو گیا تھا۔ اور عامتہ الناس کی طرح دلائل و براہین کا محتاج ہو گیا۔ ؎

چنانکہ پرورشم میدہند میرویم — میری جس طرح پرورش کرتے ہیں میں اسی طرح بڑھتا اور نمودار ہوتا ہوں۔

والسلام

---

[1] سورہ بقرہ پارہ تلک الرسل

[2] یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہٗ کا ارشاد ہے۔

مکتوب نمبر ۱۸۲

مُلا صالح کولابی کی طرف صادر فرمایا:

حضور علیہ و علیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کی حدیث پاک کے بیان میں کہ آپ نے اپنے بعض صحابہ کرام کو جنہوں نے بُرے خیالات اور وسوسے آنے کی شکایت کی تھی فرمایا ذالک من الایمان (یہ چیز ایمان میں سے ہے) اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔

درویشوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی کہ طالبوں کے وسوسوں اور خطرات کی بات چل پڑی۔ اس ضمن میں ایک حدیث ذکر ہوئی کہ خیر البشر علیہ وعلیہم الصلوات والتسلیمات کے بعض اصحاب نے آنسرور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں بُرے خیالات اور وسوسوں کی شکایت کی۔ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم نے فرمایا۔ ذالکَ مِنْ کَمَالِ الایمان۔ یہ چیز کمال ایمان سے ہے۔ اس وقت اس فقیر کے دل میں حدیث پاک کے یہ معنی آئے۔ واللہ سبحانہٗ اعلم بحقیقۃ الحال۔ کمالِ ایمان کمالِ یقین سے عبارت ہے۔ اور کمالِ یقین کمالِ قرب پر مرتب ہوتا ہے۔ اور جس قدر قلب اور اس سے اُوپر کے لطائف کو قربِ الٰہی جل شانہٗ زیادہ حاصل ہوگا۔ ایمان و یقین میں بھی اضافہ ہوگا۔ اور قلب سے اس کی بے تعلقی اور بڑھ جائے گی۔ اس وقت دل میں خطرات زیادہ مقدار میں ظہور پذیر ہوں گے۔ اور نامناسب وسوسے آئیں گے۔ لہٰذا بُرے خطرات کا سبب کمال ایمان ہے۔ تو نہایۃ النہایہ کے منتہی حضرات کو جس قدر بُرے خطرات زیادہ تر اور نامناسب ہوں گے ایمان کی اکملیت بھی زیادہ ہوگی۔ کیونکہ کمال ایمان الطف لطائف کی لطیفۂ قلب کے ساتھ مکمل بے مناسبتی کا تقاضا کرتا ہے۔ اور یہ بے مناسبتی جس قدر زیادہ ہوگی قالب زیادہ خالی ہوگا۔ اور ظلمت و کدورت کے زیادہ نزدیک ہوگا۔ اور اس میں وساوس و خطرات کا ورود زیادہ ہوگا۔ لیکن مبتدی اور متوسط کا یہ حال نہیں اس لئے اس طرح کے وساوس زہر قاتل ہیں اور اس کے باطنی مرض کو زیادہ کرنے والے ہیں۔ لہٰذا بات سمجھنے میں کوتاہی کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ یہ معرفت اس درویش کے دقیق معارف میں سے ہے۔ اور ہر متبع ہدایت اور متابعت مصطفےٰ علیہ و علیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کی پابندی کرنے والے پر سلامتی کا نزول ہو۔

ع

لہ صحیح مسلم شریف۔ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالےٰ عنہٗ۔

مکتوب نمبر ۱۸۳

ملا معصوم کابلی کی طرف صادر فرمایا:

نصیحت کی باتوں میں۔

حق سبحانہ وتعالیٰ شریعت مصطفویہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیہ کے راستے پر استقامت عطا فرما کر کلیتاً اپنی جناب قدس کا گرفتار بنائے۔ اُمید ہے کہ مختلف تعلقات اور پراگندہ توجہات جنہوں نے ظاہر پر غلبہ حاصل کیا ہوا ہے باطنی نسبت میں مانع نہیں ہوں گی۔ اس کے باوجود سعی و کوشش کریں کہ ظاہری پراگندگی میں بھی تخفیف ہو۔ ایسا نہ ہو کہ باطن تک بھی سرایت کر جائے۔ اور مطلب تک پہنچنے میں رکاوٹ بن جائے عیاذاً باللہ سبحانہ من ذالک (اس سے اللہ سبحانہ کی پناہ) اور دنیا و جو کچھ دنیا میں ہے اس لائق نہیں کہ اپنی قیمتی عمر صرف کر کے اس کو حاصل کرے۔ بتانا شرط ہے۔ خواب خرگوش میں کب تک رہو گے ؎

اے سرائے و باغ تو زندان تو ‍ ‍ ‍ ‍ خان و مان تو بلائے جان تو

اے شخص تیری سرائے اور تیرا باغ تیرے لئے قید خانہ ہے (تو اس کی محبت میں گرفتار ہے) تیرا مال و متاع تیرے لئے وبال جان ہے۔

موت سے پہلے اگر کام کر لیا تو فبہا ورنہ خرابی ہی خرابی ہے۔ باطنی سبق کو عزیز جاننا چاہئے۔ اور جو کچھ اس کے منافی ہے اسے دشمن سمجھنا چاہیے ؎

ہر چہ جز عشق خدائے احسن است ‍ ‍ ‍ ‍ گر شکر خوردن بود جان کندن است

خدائے احسن کے عشق و محبت کے سوا جو کچھ ہے چاہے شکر کھانے کا فعل ہی کیوں نہ ہو جان کو ہلاک ہی کرنا ہے۔

ما علی الرسول الا البلاغ ‍ ‍ ‍ ‍ قاصد پر صرف پیغام پہنچانا ضروری ہے۔

والسلام

مکتوب نمبر ۱۸۴

قلیج اللہ کی طرف صادر فرمایا:

حضور سید المرسلین علیہ وعلیٰ آلہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام والتحیہ کی متابعت کی ترغیب میں۔

میرے فرزند عزیز کا مکتوب مرغوب جو محبت و اخلاص سے تحریر فرمایا تھا۔ میر سید خواجہ نے پہنچایا۔ فرحت کا موجب ہوا۔ حق سبحانہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ کاموں کے کرنے کی توفیق عطا کرے۔ بحرمت النبی اور بحرمت آپ کی بزرگ آل کے علیہ وعلیہم الصلوات والتسلیمات اتمہا۔

اے فرزند جو کچھ کل کام آئے گا وہ صاحب شریعت علیہ الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ کی متابعت ہے۔ احوال و مواجید، علوم و معارف، اشارات و رموز اگر اس متابعت کے ساتھ جمع ہو جائیں تو فبہا۔ اور بہت اچھے ہیں۔ ورنہ استدراج اور خرابی کے سوا کچھ نہیں۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی کو وصال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا۔ اور اُن کا حال پوچھا۔ حضرت جنید نے اس کے جواب میں کہا۔ حقائق و معارف کے بیان میں سب عبارتیں بے کار گئیں۔ اشارات فنا ہو گئے۔ اور نصف رات کے وقت جو رکعات ہم پڑھتے تھے ان کے سوا کسی نے ہم کو نفع نہ دیا۔ تو تم پر حضور اور آپ کے خلفائے راشدین علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کی متابعت لازم کرنا لازم ہے۔ اور قولاً عملاً اعتقاداً حضور کی شریعت کی مخالفت سے بچنا۔ کیونکہ آپ کی متابعت سراسر برکت ہے۔ اور آپ کی مخالفت نحوست اور بربادی ہے۔

جو رسالہ آپ نے ارسال فرمایا تھا موصول ہوا۔ بعض مقامات سے اس کا مطالعہ کیا بہت پسند آیا۔ لیکن ایک اور کام تصنیف و تالیف سے بھی زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ اس میں مشغول و مصروف ہونا زیادہ مناسب اور زیادہ اولیٰ ہے۔ والسلام

مکتوب نمبر ۱۸۵

ایک شخص کی سفارش کے سلسلے میں منصور عرب کی طرف صادر فرمایا:

حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ شریعت مصطفویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ کے راستے پر استقامت عطا فرمائے۔ اور تمہاری ساری ہمت اپنی ذات قدس کی طرف پھیرے۔ جو کچھ ہم اور تم پر لازم ہے بغیر حق تعالیٰ کی گرفتاری سے دل کو سالم اور محفوظ رکھنا ہے۔ اور یہ سلامتی اس صورت میں میسر آتی ہے کہ غیر حق کے خیال کا گزر دل پر ہرگز نہ رہے۔ اگر فرضاً ہزار برس زندگی وفا کرے تو بھی دل میں غیر حق کا خیال نہ گزرے۔ اس نسیان کے باعث جو دل کو حق تعالیٰ کے ماسوا سے حاصل ہو چکا ہے۔ کار اینست وغیر ایں ہمہ ہیچ۔ اصل کام یہی ہے اس کے سوا سب ہیچ ہے۔ دوسری لائق بیان بات یہ ہے کہ مولانا فاضل سرہندی جو آپ کی خدمت علیہ میں حاضر ہے۔ اس کا باپ سرہند میں ہے اس کی یہ آرزو ہے کہ اپنے بڑھاپے اور ضعف

آخری کے ایام میں اپنے بیٹے کی ملاقات سے مسرور اور خوش ہو۔ اس بنا پر اُس نے اس سلسلہ میں آپ کو تکلیف دینے کے لئے فقیر کو وسیلہ بنایا ہے۔ معاملہ آپ کے قبضہ میں ہے بلکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔
والسلام

مکتوب نمبر ۱۸۶

خواجہ عبدالرحمٰن مفتی کابلی کی طرف صادر فرمایا:

متابعت سنت پر اُبھارنے اور بدعت سے بچنے اور اس بیان میں کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔

(بندہ عاجز) حق سبحانہ وتعالیٰ سے تضرع، زاری، التجا، محتاجی، ذلت، انکساری کے ساتھ پوشیدہ اور ظاہر طور پر سوال کرتا ہے کہ جو کچھ دین میں نیا پیدا ہوا ہے۔ اور نیا ایجاد ہوا ہے۔ جو زمانہ خیر البشر اور آپ کے خلفائے راشدین علیہ وعلیہم الصلوات والتسلیمات کے زمانہ میں نہیں تھا۔ اگرچہ وہ چیز روشنی اور چمک دمک میں سفیدۂ صبح کی طرح ہو اس ضعیف بندے کو اس گروہ کے ساتھ جس نے اس کو اختیار کر لیا ہے اس نئے عمل کا گرفتار نہ کرے۔ اور اس نئی ایجاد شدہ چیز کے حسن پر فریفتہ نہ کرے۔ بحرمت سید المختار وآلہ الابرار علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام۔

کہنے والوں نے کہا ہے کہ بدعت دو قسم ہے۔ حسنہ اور سیئہ۔ حسنہ اس نیک عمل کا نام رکھتے ہیں جو حضور اور آپ کے خلفائے راشدین علیہ وعلیہم الصلوات اتمہا ومن التحیات اکملہا کے زمانہ کے بعد پیدا ہوئی ہے اور کسی سنت کو اٹھانے اور دُور کرنے والی نہ ہو۔ اور سیئہ اس کو کہتے ہیں جو سنت کو مٹانے اور دُور کرنے والی ہو۔

یہ فقیر ان بدعتوں میں سے کسی بدعت کے اندر حسن[1] و نورانیت کا مشاہدہ نہیں کرتا۔ اور ظلمت و کدورت

---

[1] حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مکتوبات میں "بدعت" سے بچنے اور اس سے دُور رہنے کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ اور بدعت اور بدعتی لوگوں کی مذمت کی ہے۔ آپ نے جو لکھا ہے بالکل حق اور صحیح لکھا ہے۔ لیکن مخالفین اہل سنت اپنے مخصوص نظریات کے تحت حضرت شیخ مجدد رضی اللہ عنہ کے موقف و مسلک کو غلط رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور بدعت سے متعلق اپنے مسلک کی تائید و حمایت میں حضرت شیخ قدس سرہ کی عبارات کو پیش کر کے سادہ لوح مسلمانوں کو بہکاتے ہیں۔ لہٰذا آپ کے مسلک و موقف کی وضاحت

کے سوا کسی شے کا احساس نہیں ہوتا۔ اگر فرضاً آج مبتدع کے عمل کو ضعف بصارت کے باعث طراوت و تازگی کی شکل میں دیکھتے ہیں تو کل جب کہ نظر تیز کر دیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ خسارے اور ندامت کے سوا اس کا کچھ نتیجہ نہیں تھا۔ بیت

بروقت صبح شود ہمچو روز معلومت　　　　کہ باکہ باختہ عشق در شب دیجور

صبح کے وقت روز روشن کی طرح تجھے معلوم ہو جائے گا کہ تُو نے شب تاریک میں کس کے ساتھ رشتہ عشق جوڑ رکھا تھا۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۰۴) ضروری ہے۔ اس سلسلے میں علماء کرام نے جو کچھ لکھا ہے مختصراً یہاں درج کیا جاتا ہے۔ قارئین کرام سے درخواست ہے کہ دیانت و انصاف کی نگاہ سے اس کا مطالعہ فرمائیں۔ علامہ محمد مراد کی محشی مکتوبات شریف اس مقام پر حاشیہ میں لکھتے ہیں:

(۱) ولا یخالف قولہ فی ذالک قول العلماء الاسلاف رحمہم اللہ حیث قسموا البدعۃ علی حسنۃ وسیئۃ وارادوا بالحسنۃ ما یکون لہ اصل فی الصدر الاول ولو اشارۃ کبناء المنائر والمدارس والرباطات وتدوین الکتب وترتیب الدلائل ونحو ذالک والسیئۃ ما لیس لہ اصل فیہ اصلاً۔ فالامام قدس سرہ لا یطلق اسم البدعۃ علی القسم الاول لوجود اصلہ فی الصدر الاول فلا یکون مبتدعاً ومحدثاً بل یخصہ بالقسم الثانی فقط لکونہ مبتدعاً ومحدثاً حقیقۃ ولقولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کل بدعۃ ضلالۃ فالنزاع بینہما لفظی اعنی فی اطلاق اسم البدعۃ علی القسم الاول وعدم اطلاقہ۔

(ترجمہ) اور اس بارے میں آپ کا قول علمائے اسلاف رحمہم اللہ کے اس قول کے مخالف نہیں کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں حسنہ اور سیئہ۔ وہ بدعت حسنہ ایسی شے مراد لیتے ہیں جس کی صدر اول میں اصل موجود ہو اگرچہ اشارۃً ہی ہو جیسے مسجدوں کے مناروں، مدارس اور مسافر خانوں کی تعمیر، اور کتابوں کی تدوین اور دلائل کی ترتیب اور اسی طرح کی اور چیزیں۔ اور بدعت سیئہ سے ایسی چیز مراد لیتے ہیں جس کی صدر اول میں بالکل اصل موجود نہ ہو تو امام ربانی قدس سرہ قسم اول پر بدعت کے نام کا اطلاق نہیں کرتے۔ کیونکہ اس کی اصل صدر اول میں موجود ہوتی ہے۔ لہٰذا وہ چیز بدعت اور محدث نہیں۔ بلکہ آپ بدعت صرف قسم ثانی کو قرار دیتے ہیں۔ کیونکہ وہی درحقیقت بدعت اور محدث ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو

حضور سید البشر علیہ وآلہ الصلوات والتسلیمات فرماتے ہیں:

مَنْ اَحْدَثَ فِیْ اَمْرِنَا هٰذَا مَا لَیْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ۔ (بخاری و مسلم)

جس نے ہمارے اس دین میں وہ چیز نکالی جو اس میں نہ ہو تو وہ شے مردود ہے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۰۵) علمائے اسلاف اور حضرت شیخ مجدد علیہ الرحمۃ کے درمیان نزاع لفظی ہے کہ قسم اول پر بدعت کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں۔

(۲) حضرت شیخ محمد مظہر دہلوی قدس سرہ مقامات سعیدیہ میں فرماتے ہیں:

البدعة الحسنة عند الامام الربانی قدس سرہ داخلة فی السنة ولا یطلق علیها اسم البدعة بموجب کل بدعة ضلالة والنزاع لفظی بینہ وبین العلماء القائلین بوجود الحسن فی البدعة۔

(ترجمہ) بدعت حسنہ امام ربانی قدس سرہ کے نزدیک سنت میں داخل ہے اور آپ موجب حدیث کل بدعة ضلالة اس پر بدعت کا اطلاق نہیں فرماتے۔ تو اس بارے میں آپ اور دوسرے علمائے کرام کے درمیان جو بدعت حسنہ کے قائل ہیں نزاع لفظی ہے۔

(۳) فکل بدعة لم تخالف السنة وھی البدعة الحسنة عند العلماء داخلة عند الامام الربانی قدس سرہ فی السنة۔

(ترجمہ) تو ہر بدعت جو مخالف سنت نہ ہو اور علماء کے نزدیک وہی بدعت حسنہ ہے۔ اور امام ربانی کے نزدیک وہ سنت میں داخل ہے۔

(۴) شاہ عبد الغنی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انجاح الحاجۃ حاشیہ ابن ماجہ میں حدیث من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ الخ کے تحت فرماتے ہیں:

ای ما لیس من وسائلہ فان الوسیلہ داخلة فیہ ولہذا قال الشیخ المجدد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان العلوم التی وسائل لامر الدین کالصرف والنحو داخلة فی السنة ولا یطلق علیها اسم البدعة عندہ رضی اللہ عنہ لیس منها حسن البتة۔

(ترجمہ) یعنی وہ چیز جو دین کے وسائل میں سے نہ ہو۔ کیونکہ شے کا وسیلہ اور ذریعہ اس میں داخل ہوتا ہے۔ اسی لئے شیخ مجدد رضی اللہ عنہ کے نزدیک وہ علوم جو دین کے وسائل ہیں جیسے صرف و نحو سنت میں داخل ہیں اور آپ اس پر بدعت کا اطلاق نہیں کرتے۔ کیونکہ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بدعت میں کوئی حسن اور خوبی نہیں۔

جو چیز مردود ہو اس میں حسن کہاں سے آسکتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔

اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الھدی ھدی محمد وشر الامور محدثاتھا وکل بدعۃ ضلالۃ۔

بعد حمد وصلوٰۃ پس بیشک بہتر بات کتاب اللہ ہے اور سب سے بہتر سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اور چیزوں میں سب سے بدتر نئی باتیں ہیں اور ہر نئی چیز گمراہی ہے۔

دوسری جگہ آپ نے فرمایا:

اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ وان کان عبدا حبشیا فانہ من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنۃ الخلفاء الراشدین المھدیین تمسکوا بھا وعضوا علیھا بالنواجد۔ وایاکم ومحدثات الامور فان کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ۔

اے لوگو میں تمہیں اللہ سے ڈرنے، اس کی بات سننے اور اس کی اطاعت وفرمانبرداری کی تلقین کرتا ہوں۔ اگرچہ تمہارا حاکم حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ عنقریب بہت اختلاف دیکھے گا تو تم میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ اور اسے مضبوطی سے تھامو۔ اور اسے اپنی داڑھوں سے مضبوطی سے پکڑو۔ اور نئے امور سے بچنا پس بیشک ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی وضلالت ہے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۰۶) نیز معمولات اہل سنت کے مطابق حضرت امام ربانی رضی اللہ عنہ اپنے پیرو مرشد کی مجلس عرس شریف میں شریک ہوتے تھے۔ حضرات القدس جلد دوم ص ۴۹ پر ہے کہ آپ بتقریب عرس حضرت خواجہ قدس سرہٗ دہلی تشریف لے گئے۔ آپ نے خود اپنے مکتوبات شریف کے دفتر اول جلد دوم ص ۲۳۲ میں فرمایا ہے۔

در ایام عرس حضرت خواجہ جیو قدس سرہٗ بحضرت دہلی رسیدہ بخاطر داشت کہ در ملازمت علیہ نیز برسد دریں اثنا خبر کوچ منتشر گشت بضرورت توقف نمودہ۔

حضرت خواجہ جیو قدس سرہٗ کے عرس مبارک کے ایام میں فقیر دہلی آیا۔ ارادہ تھا کہ حضرت شیخ فرید کی خدمت عالی میں بھی حاضر ہو۔ آنے کی تیاری میں تھا کہ آپ کے تشریف لے جانے کی خبر مشہور ہوگئی تو ارادہ ملتوی کرنا پڑا۔

تو جب دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے اور بدعت ضلالت و گمراہی ہے۔ تو بدعت میں اچھائی کے ہونے کے کیا معنی۔ نیز احادیث سے جو کچھ سمجھ میں آتا ہے یہ ہے کہ ہر بدعت رافع سنت ہے۔ لہذا بعض بدعات سے تخصیص کی کوئی گنجائش نہیں۔ پس ہر بدعت سیئہ ہی ہوگی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں۔

مَا اَحْدَثَ قَوْمٌ بِدْعَةً اِلَّا رُفِعَ مِثْلُهَا مِنَ السُّنَّةِ فَتَمَسُّكٌ بِسُنَّةٍ خَيْرٌ مِّنْ اِحْدَاثِ بِدْعَةٍ۔

کوئی قوم بدعت جاری نہیں کرتی مگر اس کی مثل سنت اٹھالی جاتی ہے۔ تو سنت کو مضبوطی سے تھامنا بدعت جاری کرنے سے بہتر ہے۔

(مسند احمد)

حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔

مَا ابْتَدَعَ قَوْمٌ بِدْعَةً فِیْ دِیْنِهِمْ اِلَّا نَزَعَ اللّٰهُ مِنْ سُنَّتِهِمْ مِثْلَهَا ثُمَّ لَا يُعِيْدُهَا اِلَيْهِمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔

(دارمی شریف)

کوئی قوم اپنے دین میں بدعت جاری نہیں کرتی مگر اللہ تعالیٰ اس کی مثل سنتوں سے چھین لیتا ہے پھر قیامت تک وہ سنت انہیں واپس عطا نہیں کرتا۔

جاننا چاہیے کہ بعض بدعات جنہیں علماء اور مشائخ بدعت حسنہ کہتے ہیں جب ان کا خوب مطالعہ کیا جائے۔ تو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ بھی رافع سنت ہیں۔ مثلاً میت کے کفن میں عمامہ کو انہوں نے بدعت حسنہ کہا ہے حالانکہ

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۰۷) (۶) فوت شدگان کی فاتحہ دلاتے تھے۔ اور ایصال ثواب کرتے تھے۔ مکتوبات شریف میں آپ کے اس عمل کی تصریح موجود ہے۔

(۷) مزارات بزرگان پر تشریف لے جاتے تھے اور قبر پر جھنڈے اُچھاڑ کو تبرک جانتے تھے اور عقیدت کیساتھ قبول کرتے تھے۔

حضرات القدس جلد ۲ صفحہ

(۸) حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصور شیخ، استمداد اولیاء کرام کے قائل ہیں جیسا کہ مکتوبات شریف میں آپ نے جابجا ان مسائل کو وضاحت سے لکھا ہے۔ ان مختلف فیہ مسائل میں حضرت مجدد قدس سرہٗ کے مسلک و موقف کے متعلق پورے طور پر واقف ہونے کے لئے بندہ کی تالیف "مسلک امام ربانی" کا مطالعہ فرمائیں۔

علماء کرام کی مذکورہ تحقیقات اور حوالہ جات سے روز روشن کی طرح یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت امام ربانی رضی اللہ عنہ کا مسلک اہل سنت کے مسلک کے عین مطابق ہے اور مخالفین آپ کا مسلک غلط رنگ میں پیش کرتے ہیں۔ مترجم عفی عنہ

یہ بدعت بھی رافعِ سنت ہے۔ کیونکہ اس سے کفن کے تین کپڑوں میں تین کے عدد کا نسخ ہے۔ اور نسخ عین رفع ہے یوں ہی مشائخ نے دستار کے شملے کو دائیں جانب چھوڑنے کو مستحسن کہا ہے۔ حالانکہ اس بارے میں سنت یہ ہے کہ پشت پر دونوں کاندھوں کے درمیان ہو۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بدعت بھی رافع سنت ہے۔ نیز علماء نے جو نیت نماز میں کہا ہے کہ دل سے نیت کے باوجود زبان سے نیت کرنا بھی مستحسن ہے۔ حالانکہ زبان سے نیت کرنا حضور علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام سے نہ صحیح روایت سے ثابت ہے اور نہ ضعیف روایت سے اور نہ صحابہ کرام اور تابعین عظام سے یہ ثابت ہے کہ وہ زبان سے بھی نیت کرتے تھے۔ بلکہ دستور یہ تھا کہ جب اقامت ہوتی تھی تو ساتھ ہی وہ تکبیر تحریمہ کہتے تھے۔ تو زبان سے نیت کرنا بھی بدعت ہے۔ اور علماء نے اس بدعت کو بھی حسنہ کہا ہے۔ اور یہ فقیر جانتا ہے کہ یہ بدعت سنت تو کجا فرض کے خاتمے کا بھی باعث ہے۔ کیونکہ زبان سے نیت کے جائز ہونے کی صورت میں اکثر لوگ زبان سے نیت پر ہی کفایت کر بیٹھیں گے۔ اور دل کی غفلت کی کچھ پرواہ نہ کریں گے۔ پس اس ضمن میں نماز کے فرائض میں سے ایک فرض نیت قلبی بھی چھوٹ جاتی ہے۔ اور اس سے نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے۔ یہی حال باقی بدعات اور محدثات کا ہے۔ کہ یہ سب کسی نہ کسی طرح سنت پر زیادتی ہے۔ اور زیادتی نسخ ہے اور نسخ رفع ہے۔ لہٰذا تم پر لازم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کی سنت کی متابعت کے ہی پابند رہو۔ اور آپ کے صحابہ کرام کی اقتدا پر ہی کفایت کرو۔ کیونکہ صحابہ کرام ہدایت کے ستارے ہیں۔ تم ان میں سے جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ باقی رہا قیاس اور اجتہاد فقہی تو وہ بالکل بدعت نہیں بلکہ وہ نصوص کے معنی کو ظاہر و واضح کرتا ہے کسی نئی چیز یا زائد چیز کو ثابت نہیں کرتا۔ تو اے اصحاب بصیرت عبرت پکڑو۔ اور ہر متبع ہدایت اور حضرت مصطفےٰ علیہ وعلیٰ آلہ الصلوات والتسلیمات کی متابعت کی پابندی کرنے والے پر سلامتی کا نزول ہوتا رہے۔

مکتوب نمبر ۱۸۷

خواجہ محمد اشرف کابلی کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں طریق رابطہ (تصور شیخ) مقصود تک پہنچنے والے راستوں میں سب سے زیادہ قریب ہے۔ اور اس بیان میں کہ رابطہ (تصور شیخ) مرید کے لئے ذکر الٰہی کرنے سے بھی زیادہ نافع ہے۔

جو مکتوب آپ نے دوستوں کو لکھا تھا، نظر پڑا اور تحریر شدہ حالات سے واقفیت ہوئی۔

جاننا چاہئے کہ بناوٹ اور تکلف کے بغیر شیخ سے رابطے کا حصول پیر و مرید کے درمیان مناسبت تام کی نشانی

ہے۔ جو افادے اور استفادے کا سبب ہے۔ اور کوئی راستہ بھی طریق رابطہ (تصورِ شیخ) سے زیادہ قریب نہیں۔ دیکھیں یہ دولت کس سعادت مند کو عطا کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ احرار قدس اللہ تعالیٰ سرہُ العزیز اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں ؎ سایۂ رہبر بہ است ذکرِ حق۔ رہبر کا سایہ ذکرِ حق کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ زیادہ بہتر کہنا نفع کے اعتبار سے ہے۔ یعنی مرید کے لئے رہبر کا سایہ اس کے ذکرِ حق کرنے سے زیادہ نفع مند ہے۔ کیونکہ مرید کو اس وقت مذکور یعنی اللہ جل و علا کے ساتھ کامل مناسبت حاصل نہیں ہوتی تاکہ براستہ ذکر اسے مکمل نفع حاصل ہو۔ والسلام اولاً و آخراً۔

مکتوب نمبر ۱۸۸

خواجہ محمد صدیق بدخشی کی طرف صادر ہوا:

ان مسائل کے حل میں جو اس نے دریافت کئے تھے۔

میرے برادر عزیز کا مکتوب مرغوب موصول ہوا۔ آپ نے تین امور کے متعلق دریافت کیا ہے۔ اے محبت کے نشانات والے۔ مرتبہ قلب میں بعض لطائف کا پوشیدہ رہنا صرف ان لطائف پر ہی بند ہے جن کا قلب متضمن ہے۔ وہ لطائف اس میں پوشیدہ نہیں ہیں جو قلب سے ماوراء ہیں۔ کیونکہ ان کے قلب میں پوشیدہ ہونے کے کچھ معنی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ شخص جس کی استعداد مرتبہ قلب یا روح تک ہے۔ پیرِ صاحبِ تصرف کا تصرف اسے مراتب فوق تک لے جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک باریک بات ہے کہ جو روبروبات چیت سے تعلق رکھتی ہے۔ تحریراً اس کا بیان کرنا مشکل ہے۔ نیز ایک بات یہ ہے کہ جب ظاہر باطن کا رنگ اختیار کرے اور باطن ظاہر کے رنگ سے رنگین ہو جائے۔ تو کیا مشکل ہے کہ ظاہر کے احکام باطن میں اور باطن کے احکام ظاہر میں نمایاں اور پیدا ہو جائیں گے۔

والسلام

مکتوب نمبر ۱۸۹

شرف الدین حسین بدخشی کی طرف صادر ہوا:

اس بیان میں کہ بے فائدہ تعلقات میں گرفتار ہونے کے باوجود فقراء کی یاد ان کے ساتھ شدید مناسبت اور تعلق کا اظہار کرتی ہے۔ اور کمینی دنیا پہ فریفتہ نہیں ہونا چاہئے۔ اور باطنی سبق

کہ تمام کاموں سے عزیز رکھنا چاہیے۔ اور اس بیان میں کہ احکام شریعت سے سرتابی نہیں کرنی چاہیئے بلکہ پورے احسان اور عجز و زاری سے انہیں قبول کرنا چاہیئے۔ اور اس کے مناسب امور کے بیان میں

الحمد للہ رب العالمین والسلام علی سید المرسلین و آلہ الطاہرین اجمعین۔

عزیز و ارشد فرزند ارجمند۔ شرف الدین حسین کا مکتوب شریف موصول ہو کر موجب فرحت و تازگی ہوا۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ بے فائدہ گرفتاریوں اور مصروفیتوں کے باوجود فقراء و قدر دان کار کی یاد ذہن سے محو نہیں ہوتی۔ اس یاد سے شدت مناسبت کا اظہار ہوتا ہے۔ اور یہی چیز افادہ اور استفادہ کا سبب ہے۔ بعض واقعات جو آپ نے درج کئے تھے۔ اچھے اور عمدہ ہیں اور باطنی ارتباط پر قوی دلیل ہیں۔

اے فرزند کمینی دنیا کی طراوت و تازگی پر فریفتہ نہ ہونا۔ اور اس کے بے معنی کر و فر پہ عاشق نہ ہونا۔ کیونکہ بے حقیقت اور بے اعتبار ہے۔ آج اگر یہ معنی ذہن میں نہیں آتا کل ضرور آ جائے گا۔ لیکن اس وقت کچھ فائدہ نہ ہو گا۔

گوشش از بار دُرگراں شدہ است ۔۔۔ نشنود نالہ و فغانِ مرا

اس کے کان موتیوں کے زیور سے بھاری ہو گئے ہیں۔ اس لئے وہ میرے نالے اور فغاں کو نہیں سنتا۔

چاہیئے کہ باطنی سبق کو خداوند تعالٰے جل شانہٗ کی عظیم نعمتوں سے جانتے ہوئے اس کے تکرار پر فریفتہ اور حریص رہیں۔ اور پانچ وقت کی نماز سستی اور کوتاہی کے بغیر با جماعت ادا کرتے رہیں۔ اور چالیس روپے میں سے اللہ کا احسان جانتے ہوئے فقراء اور مساکین کو دیں۔ اور حرام اور مشتبہ چیزوں سے اجتناب اور پرہیز کریں۔ اور مخلوقات پر شفیق اور مہربان رہیں۔ نجات اور رستگاری کا طریقہ یہی ہے۔ والسلام

مکتوب نمبر ۱۹۰

میر محمد نعمان بدخشی کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کی طرف صادر ہوا:

ذکر الٰہی جل سلطانہٗ کے دوام پر ابھارنے اور بلند مرتبہ طریقہ نقشبندیہ قدس اللہ تعالٰی اسرارہم اور طرز و طریقہ ذکر اور دوسرے مناسب امور کے بیان میں۔

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلوٰۃ والسلام علٰے سید المرسلین و آلہ الطاہرین اجمعین۔

تو اس بات کو جان اور آگاہ رہ کہ تیری سعادت بلکہ تمام انسانوں کی سعادت اور سب کی فلاح و نجات

اپنے مولیٰ جل سلطانہ کے ذکر میں ہے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے تمام اوقات کو ذکر الٰہی جل شانہ میں مستغرق اور معروف رکھنا چاہیئے۔ اور ایک لمحہ کے لئے بھی غفلت کو جائز نہیں سمجھنا چاہیئے۔ اللہ سبحانہ کی حمد اور اس کا احسان ہے کہ دوام ذکر طریقہ حضرات خواجگان (نقشبندیہ) قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم میں ابتداء میں ہی میسر آجاتا ہے۔ اور "نہایت ابتداء میں درج ہے" کے طریقہ پر حاصل ہو جاتا ہے۔ لہذا طالب کے لئے اس بلند مرتبہ طریقہ کو اختیار کرنا زیادہ بہتر اور مناسب ہے۔ بلکہ لازم وواجب ہے۔ پس تجھ پر لازم ہے کہ قبلہ توجہ کو ہر طرف سے ہٹا کر کلیتہً اس طریقہ علیہ کے بلند مرتبہ اکابر کی طرف کرے۔ اور ان کے باطن سے ہمت اور توجہ طلب کرے۔ ابتداء میں ذکر کرنے سے چارہ نہیں۔ چاہیئے کہ قلب صنوبری کی طرف متوجہ ہو۔ کیونکہ دل کے گوشت کا ٹکڑا قلب حقیقی کے لئے حجرے اور گھر کی مانند ہے۔ اور اسم مبارک "اللہ" کو اس قلب پر گزارے۔ اور اس وقت قصداً کسی عضو کو بھی حرکت نہ دے۔ کلیتہً قلب کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ جائے۔ اور خیال میں بھی قلب صنوبری کو جگہ نہ دے۔ اور اس طرف متوجہ نہ ہو۔ کیونکہ مقصود قلب کی طرف توجہ ہے۔ نہ کہ اس کی صورت کا تصور۔ اور لفظ مبارک اللہ کے معنی کو بے مثال اور بے کیف ملاحظہ کرے اور کسی صفت کو بھی اس کے ساتھ نہ ملائے اور اس کے حاضر وناظر ہونے کو بھی لحاظ وخیال میں نہ لائے۔ تاکہ حضرت ذات تعالیٰ وتقدس کی بلندی سے صفات کی پستی کی طرف نہ آئے۔ اور اس سے شہود وحدت کثرت میں نہ پڑے۔ اور بے کیف ذات کی گرفتاری سے چون اور کیف والی شے کی بہ تہ آرام نہ پکڑے۔ کیونکہ جو..... چون اور کیفیت رکھنے والی شے میں نمایاں ہوگا وہ بے کیف نہیں ہو سکتا۔ اور جو کچھ کثرت میں نمودار ہوتا ہے۔ واحد حقیقی نہیں ہو سکتا۔ بے چون ذات کو چون کے دائرہ سے باہر تلاش کرنا چاہیئے بسیط حقیقی کو احاطہ کثرت سے باہر طلب کرنا چاہیئے۔

اور اگر بوقت ذکر الٰہی بے تکلف پیر کی صورت ظاہر ہو تو اسے بھی دل میں لے جائے۔ اور دل میں بٹھا کر ذکر کرے۔

تم جانتے ہو پیر کیسی ہستی ہے۔ پیر وہ ذات ہے کہ جناب قدس خداوندی جل شانہ تک پہنچنے کے واسطے

لہ معلوم ہوا کہ تصور شیخ جائز اور درست ہے۔ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل ہیں۔ لیکن جن حضرات کو ہر چیز میں شرک ہی نظر آتا ہے۔ وہ اسے بھی شرک ہی کہتے ہیں۔ چنانچہ مولوی اسماعیل دہلوی مصنف تقویۃ الایمان کے پیر سید احمد صاحب رائے بریلوی نے شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی قدس سرہ کو کہا تھا کہ تصور شیخ صریح شرک ہے۔ ملاحظہ ہو سید احمد شہید مؤلفہ غلام رسول مہر۔

میں اس سے استفادہ کرتے ہو۔ اور اس سے اس راہ میں طرح طرح کی مدد و اعانت[1] حاصل کرتے ہو۔ خالی کلاہ اور چادر اور شجرہ جو مروج ہو چکا ہے پیری مریدی کی حقیقت سے خارج ہے۔ اور عادات و رسوم میں داخل ہے۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ شیخ کامل مکمل کا کرتا بطور تبرک[2] اپنے پاس رکھے۔ اور اس کے ساتھ اعتقاد و اخلاص سے زندگی گزارے۔ شیخ کے کرتے کو پاس رکھنے میں ثمرات و نتائج کا قوی احتمال ہے۔

تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ خوابیں اور واقعات اعتماد و اعتبار کے لائق نہیں۔ کوئی شخص اگر اپنے آپ کو خواب یا واقعہ میں بادشاہ یا قطب وقت دیکھے تو حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ ہاں خواب اور واقعے یا بر عالم حقیقت اور نفس الامر میں اگر بادشاہ یا قطب بن جائے تو ماننے کے لائق ہے۔ لہٰذا بیداری میں اگر احوال و مواجید ظاہر ہوں تو ان پر اعتماد کی گنجائش ہے ورنہ نہیں۔ اور تم جانتے ہو کہ ذکر کا نفع اور اس پر آثار و نتائج مرتب ہونا شریعت کی بجا آوری سے وابستہ ہے۔ اس لئے فرائض اور سنتوں کی ادائیگی اور حرام اور مشتبہ چیزوں سے اجتناب میں پوری احتیاط کرنی چاہیے۔ اور چھوٹی بڑی بات میں علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور ان کے فتوٰی کے تقاضا کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے۔ والسلام

مکتوب نمبر ۱۹۱

خانخاناں کی طرف لکھا گیا:

انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی متابعت کی ترغیب اور اس بیان میں کہ تکالیف شرعیہ میں آسانی اور سہولت کی پوری رعایت کی گئی ہے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ هَدٰنَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِیَ لَوْلَاۤ اَنْ هَدٰنَا اللّٰهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں اس راستے کی ہدایت دی اور ہمیں ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی تھی اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ بیشک ہمارے رب تعالیٰ کے رسول حق کے ساتھ

---

[1] اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت امام ربانی قدس سرہ العالی پیر و مرشد سے مدد و اعانت حاصل کرنے کے قائل و معتقد ہیں۔ اور یہ چیز شرک و بدعت نہیں۔

[2] معلوم ہوا کہ حضرت شیخ مجدد رضی اللہ عنہ بزرگوں کے تبرکات کے بھی قائل و معتقد ہیں۔ جیسا کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔

تشریف لائے۔

سعادت ابدی اور نجات سرمدی انبیاء کرام کی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کی سلامتی ان سب پر عموماً اور ان سب سے افضل پر خصوصاً نازل ہوتی رہیں۔ کی متابعت کے ساتھ وابستہ ہے۔ فرضاً اگر ہزار سال بھی عبادت کی جائے۔ اور ریاضت شاقہ اور مجاہدات شدیدہ کو بروئے کار لایا جائے تو بھی اگر ان بزرگوں (انبیاء کرام) کی متابعت کے نور سے منور اور روشن نہ ہوں بارگاہ ایزدی میں ان کی ایک جَو برابر قیمت نہیں۔ اور دوپہر کے سونے کے ساتھ جو سراسر غفلت اور بے کاری ہے لیکن ان بزرگوں (انبیاء کرام) کے حکم کے مطابق ہو وہ مجاہدات اس قیلولہ کے برابر نہیں ہیں۔ بلکہ یہ مجاہدات چٹیل اور خالی میدان کی طرح بے فائدہ سمجھے جائیں گے۔ یہ خداوند جل شانہٗ کی کمال مہربانی ہے کہ تمام شرعی تکالیف اور دینی امور میں نہایت ہی آسانی اور سہولت کو مد نظر رکھا گیا ہے۔

مثلاً رات دن کے آٹھ پہر میں صرف سترہ رکعت (فرض) نماز ادا کرنے کی تکلیف دی گئی ہے۔ اور ان کے ادا کرنے میں سارا ایک گھنٹہ بھی صرف نہیں ہوتا۔ علاوہ ازیں نماز میں قرأت جس قدر میسر آسکے اسی پر کفایت کی اجازت دی گئی ہے۔ اور اگر قیام مشکل ہو تو بیٹھ کر ادا کرنے کی اجازت ہے۔ اور اگر بیٹھ کر ادا کرنا مشکل ہو تو لیٹ کر ادا کرنے کی اجازت ہے۔ اور جب رکوع و سجود مشکل ہو اشارے سے ادا کرنے کا حکم ہے۔ اور وضو میں اگر پانی استعمال کرنے پر قدرت نہ ہو تو تیمم کو اس کی جگہ مقرر کیا ہے۔ اور زکوٰۃ میں چالیس حصوں میں سے صرف ایک حصہ فقراء و مساکین کے لئے مقرر فرمایا گیا ہے۔ اور اسے بھی بڑھنے والے مالوں اور چرنے والے مویشیوں پر منحصر کیا ہے۔ اور تمام عمر میں صرف ایک حج فرض کیا ہے۔ اور اس کے لئے بھی راستے کے خرچ، سواری اور راستے میں خطرہ نہ ہونے کے ساتھ مشروط فرمایا ہے۔ اور دائرہ مباح کو وسیع اور کشادہ کر دیا ہے۔ چار آزاد عورتیں نکاح کے ساتھ اور زر خرید لونڈیاں جس قدر چاہیں مباح فرمائی ہیں۔ اور طلاق کو نکاح کی تبدیلی کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ اور کھانے پینے اور پہننے کی چیزوں میں زیادہ مباح اور کم حرام کی ہیں وہ بھی بندوں کی بہتری اور ان کے فائدے کی خاطر۔

مثلاً ایک بدمزہ ضرر و نقصان سے لبریز شراب کو حرام کیا ہے۔ اور اس کے عوض بے شمار فائدے مند اور خوش ذائقہ اور خوشبودار شربتوں کو جائز اور مباح فرمایا ہے۔ عرق لونگ اور عرق دارچینی میں ان کے خوش مزہ اور خوشبودار ہونے کے باوجود اس قدر فائدے اور منافع ہیں جو بیان میں نہیں آسکتے۔ کڑوی، بدمزہ بدبو، بد ہوش و حواس کھونے والی اور پُر خطر شراب کو خوشبودار اور خوشگوار چیز سے کیا نسبت ہو سکتی ہے ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اس کے علاوہ ان دونوں میں حلال و حرام کے اعتبار سے جو فرق ہے وہ الگ ہے اور وہ فرق و تمیز جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور نا رضامندی کی وجہ سے ہے الگ ہے۔

یوں ہی اگر بعض ریشمی کپڑوں کو حرام کیا ہے تو کیا ڈر ہے۔ جبکہ کئی طرح کے قیمتی اور دیدہ زیب کپڑے ان کے عوض حلال کر دیئے ہیں۔ اور پشمینہ اور صوف کا لباس جو عام طور پر مباح ہے ارشمی لباس سے کئی درجے بہتر ہے۔ پھر ریشمی لباس بھی صرف مردوں کے لئے حرام ہے عورتوں کے لئے حلال اور جائز ہے۔ اور اس کے منافع بھی مردوں کو ہی پہنچتے ہیں۔ اور یہی سونے چاندی کا حال ہے۔ کہ ان سے عورتوں کے زیورات درحقیقت مردوں ہی کے لئے تیار ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بے انصاف اس آسانی اور سہولت کے باوجود اسلام پر چلنا مشکل اور دشوار جانے تو مرض قلبی میں مبتلا اور باطنی بیماری میں گرفتار ہے۔ بہت سے کام ایسے ہیں جبکہ تندرست لوگوں کے لئے آسان ہوتا ہے۔ لیکن کمزور لوگوں کے لئے ان کی انجام دہی نہایت ہی مشکل ہوتی ہے۔ اور مرض قلبی سے مراد آسمان سے نازل شدہ خدا تعالیٰ کے احکام پر دل یقین کا نہ ہونا ہے۔ ایسے لوگوں کو اس وقت جو تصدیق حاصل ہے وہ صرف صورت تصدیق ہے۔ نہ کہ حقیقت تصدیق۔ حقیقت تصدیق کے حصول کی علامت احکام الٰہیہ کی بجا آوری میں آسانی کا پایا جانا ہے۔ ورنہ بے فائدہ رنج اٹھانے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ إِلَيْهِ اللّٰهُ يَجْتَبِيْ إِلَيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِيْ إِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ ۔

مشرکوں پر وہ بات بھاری ہے جس کی طرف تو ان کو بلاتا ہے۔ اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے برگزیدہ کرتا ہے۔ اور اپنی طرف اسے ہی ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔

ہر متبع ہدایت اور مصطفٰے علیہ و علیٰ آلہ الصلوات والتسلیمات اتمہا واکملہا کی متابعت کی پابندی کرنے والے پر سلامتی کا نزول ہوتا رہے۔

مکتوب نمبر ۱۹۲

شیخ بدیع الدین سہارنپوری کی طرف صادر فرمایا:

میرے عزیز اور رشد و ہدایت والے بھائی نے استفسار کیا تھا کہ "گیارہویں عرضداشت میں جو حضرت خواجہ ربانی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف لکھی گئی تھی واقع ہوا ہے کہ ایک رنگین مقام میں راس فقیر) کا گذر ہوا

لہ پارہ الیہ یرد سورۃ شوریٰ ۱۲

جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مقام سے بلند تر ہے" اس کلام کے کیا معنی ہیں؟ اللہ تعالےٰ تجھے رشد و ہدایت عطا کرے تجھے معلوم ہونا چاہیئے کہ یہ عبارت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر فضیلت کو مستلزم نہیں۔ خاص کر جب کہ لفظ "ہم" بھی موجود ہے جس کے معنی "بھی" کے ہیں جس سے صرف ایک طرح کی شرکت ظاہر ہوتی ہے[1] اور اگر تسلیم بھی کر لیں کہ یہ عبارت فضیلت کو مستلزم ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کلمات اور اس طرح کے دوسرے کلمات جو اس عرضداشت میں واقع ہوئے ہیں۔ ان واقعات میں سے ہیں جو اپنے پیرو مرشد کی طرف تحریر کئے گئے ہیں۔ اور اس گروہ صوفیہ میں یہ بات طے شدہ ہے کہ واقعات میں سے جو کچھ پیش آئے صحیح ہو یا غیر صحیح بے تکلف اپنے پیر کے سامنے ظاہر کرتے ہیں۔ کیونکہ غیر صحیح میں بھی تاویل و تعبیر کا احتمال ہے۔ لہٰذا ان کے اظہار سے چارہ نہیں اور جس بات کو ہم بیان کر رہے ہیں اس میں اپنے معنی کے لحاظ سے کچھ خرابی نہیں[2]۔

علماء کرام نے اس کا ایک اور حل بھی تجویز کیا ہے۔ کہ جزئیات میں سے ایک جزئی میں غیر نبی کو اگر نبی پر فضیلت لازم آ جائے تو کچھ حرج نہیں۔ بلکہ ایسی فضیلت کا وقوع بھی ہو چکا ہے۔ جیسا کہ شہداء کے بارے میں وہ فضیلت کی باتیں وارد ہو چکی ہیں جو انبیاء کرام علیہم الصلوٰت والتسلیمات کے متعلق وارد نہیں۔ اس کے باوجود فضل کل نبی کی ذات کے لئے ہی ہے۔ علیہ و علیٰ آلہ الصلوات والتسلیمات۔ لہٰذا ایسی صورت میں غیر نبی کو اس جزئی کے کمالات میں سیر واقع ہو اور اپنے آپ کو اس مقام بلند تر پائے تو اس کی گنجائش ہے۔ اگرچہ وہ مقام بھی اسے نبی کی متابعت سے ہی نصیب ہوا ہے۔ اور نبی کے لئے بھی مطابق حدیث۔

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ اَجْرُهَا وَ اَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا۔	جو شخص نیک طریقہ جاری کرے۔ تو اس کے جاری کرنے اور جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے سب کا ثواب اُسے ملے گا۔

مکمل حصہ ملتا ہے۔ تو جب غیر نبی کو نبی پر فضیلت جزئی جائز ہے۔ تو غیر نبی پر بطریق اولیٰ فضیلت جزئی ثابت

---

[1] چنانچہ مکتوبات الاکی عبارت جس میں یہ مضمون واقع ہوا ہے۔ یوں ہے۔ "خود را ہم بانعکاس آن مقام رنگین و منقش یافت" یعنی میں نے اپنے آپ کو بھی اس مقام کے پرتو سے رنگین اور منقش پایا۔ اور ہم کے لفظ سے صرف ایک طرح کی شرکت مفہوم ہوتی ہے۔ اس سے تو مساوات بھی ثابت نہیں ہوتی چہ جائیکہ ان الفاظ سے فضیلت ثابت کی جائے باقی معاندکے عناد کا کچھ علاج نہیں۔ ۱۲

[2] کیونکہ واقعات اپنے پیرو مرشد کی خدمت میں عرض کرنے سے قبل نہ تو ظاہر پر مبنی ہوتے ہیں اور صحت کو مستلزم ہوتے ہیں بلکہ ہیں ہی ہوتے ہیں۔ کہ افضلیت کا مدار فضیلت کلی پر ہے۔ نہ کہ فضیلت جزئی پر۔

ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ہمارے اس کلام میں بالکل کوئی اشکال نہیں۔ والسلام

مکتوب نمبر ۱۹۳

فرقہ اہل سنت وجماعت کی رائوں کے موافق عقاید کو درست کرنے اور احکام فقہیہ یعنی حلال وحرام وفرض وواجب وسنت ومندوب ومکروہ جن کا علم فقہ ذمہ دار ہے ان کے سیکھنے کی ترغیب میں اور اسلام کی غربت اور اس کی تائید وترقی کے لئے برانگیختہ کرنے کے بیان میں سیادت پناہ شیخ فرید کی طرف لکھا ہے:۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللّٰهُ تَعَالٰى نَاصِرُكُمْ وَمُعِيْنُكُمْ عَلٰى تَحَمُّلِ مَا يَعِيْبُكُمْ وَيَشِيْنُكُمْ حق تعالےٰ اُس چیز پر جو آپ کو عیب دار اور داغ دار کرے آپ کا مددگار اور معاون رہے۔

ارباب تکلیف پر پہلے نہایت ضروری ہے کہ علمائے اہل سنت وجماعت شکر اللہ تعالیٰ سعیہم کی رائوں کے موافق اپنے عقاید کو درست کریں۔ کیونکہ عاقبت کی نجات انہی بزرگواروں کی بے خطا رائوں کی تابعداری پر موقوف ہے۔ اور فرقہ ناجیہ بھی یہی لوگ اور ان کے تابعدار حضرات ہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام اور ان کے اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے طریق پر ہیں۔ اور ان علوم سے جو کتاب وسنت سے حاصل ہوئے ہیں وہی معتبر ہیں جو ان بزرگواروں نے کتاب وسنت سے اخذ کئے ہیں اور سمجھے ہیں۔ کیونکہ ہر بدعتی وگمراہ بھی اپنے فاسد عقاید کو اپنے خیال فاسد میں کتاب وسنت ہی سے اخذ کرتا ہے۔ پس ان کے اخذ کردہ معانی میں سے کسی معنی پر اعتبار نہ کرنا چاہیئے[1]۔ اور ان عقاید حقہ کی درستی کے لئے امام اجل تورپشتی کا رسالہ بہت مناسب اور عام فہم ہے۔ اپنی مجلس شریف میں اس کا ذکر کرتے رہا کریں۔ لیکن رسالہ مذکورہ چونکہ استدلال پر مشتمل ہے اور اس میں طول وبسط بہت ہے۔ اس لئے کوئی ایسا رسالہ جو صرف مسائل ہی کو شامل ہو۔ بہتر اور مناسب ہے۔ اسی اثنا میں فقیر کے دل میں گزرا کہ اس بارہ میں ایک ایسا رسالہ لکھے جو اہل سنت وجماعت کے عقائد پر مشتمل ہو۔ اور سہل الماخذ ہو۔ اگر ہو سکا تو جلدی ہی لکھ کر خدمت میں بھیجا جاوے گا۔

---

[1] معلوم ہوا کہ قرآن وحدیث کے صرف معنی قابل اعتبار ہیں جو علمائے اہل سنت اور بزرگان دین نے بیان کئے ہیں۔ یہ ایسا ضابطہ ہے کہ اسے اختیار کرنے سے انسان گمراہ فرقوں کے اثر سے محفوظ رہتا ہے۔

ان عقائد کے درست کرنے کے بعد حلال و حرام و فرض و واجب و سنت و مندوب و مکروہ جن کا علم فقہ متکفل ہے۔ ان کا سیکھنا اور اس علم کے مطابق عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ بعض طالبوں کو فرمائیں کہ فقہ کی کتاب جو فارسی عبارت میں ہو۔ جیسے مجموعہ خوانی اور عمدۃ الاسلام مجلس میں پڑھتے رہا کریں۔ اور اگر نعوذ باللہ ضروری اعتقادی مسئلوں میں سے کسی مسئلہ میں خلل پڑ گیا۔ تو نجات آخرت کی دولت سے محروم ہو گیا۔ اور اگر عملیات میں سستی واقع ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ توبہ ہی سے معاف کر دیں۔ اور اگر مواخذہ بھی کریں گے تو پھر بھی نجات تو ہو ہی جائے گی۔ تو عمدہ کام عقائد کا درست کرنا ہے۔

حضرت خواجہ احرار قدس سرہ سے منقول ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمام احوال و مواجید کو ہمیں دیدیں اور ہماری حقیقت کو اہل سنت و جماعت کے عقائد کے ساتھ آراستہ نہ کریں تو سوائے خرابی کے ہم کچھ نہیں جانتے۔ اور اگر تمام خرابیوں کو ہم پر جمع کر دیں۔ لیکن ہماری حقیقت کو اہل سنت و جماعت کے عقائد سے نوازدیں۔ تو پھر کچھ خوف نہیں۔

ثَبَّتَنَا اللّٰهُ سُبْحَانَهٗ وَ اِيَّاكُمْ عَلٰی طَرِيْقَتِهِمُ الْمَرْضِيَّةِ بِحُرْمَةِ سَيِّدِ الْبَشَرِ عَلَيْهِ وَ عَلٰی اٰلِهٖ مِنَ الصَّلَوَاتِ اَفْضَلُهَا وَ مِنَ التَّسْلِيْمَاتِ اَكْمَلُهَا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو سید البشر علیہ و آلہ الصلوات والسلام کی طفیل طریقہ پسندیدہ پر ثابت قدم رکھے۔

ایک درویش لاہور کی طرف سے آیا ہوا تھا۔ اس نے بیان کیا کہ شیخ جیو پرانی منڈی کی جامع مسجد میں نماز جمعہ کے لئے حاضر ہوئے تھے۔ اور میاں رفیع الدین نے ان کی التفات کے اظہار کے بعد کہا کہ نواب شیخ جیو نے اپنی حویلی میں جامع مسجد بنائی ہے۔ الحمد للہ علی ذالک۔ حق تعالیٰ ان کو زیادہ توفیق عنایت فرمائے۔ مخلصوں اور یاروں کی اس قسم کی باتیں سن کر بہت ہی خوشی حاصل ہوتی ہے۔

میرے سیادت پناہ مکرم! آج اسلام بہت غریب ہو رہا ہے۔ آج اس کی تقویت میں ایک جیتل کا صرف کرنا کروڑہا روپوں کے بدلے قبول کرتے ہیں۔ دیکھیں کون سے بہادر کو اس دولت عظمےٰ سے مشرف فرماتے ہیں۔ دین کی ترقی اور مذہب کی تقویت ہر وقت خواہ کسی سے وقوع میں آئے بہتر اور زیبا ہے۔ لیکن اس وقت میں کہ اسلام غریب ہوتا جاتا ہے۔ اہل بیت کے آپ جیسے جوانمردوں سے نہایت ہی زیبا اور خوب ہے۔ کیونکہ یہ دولت آپ جیسے بزرگوں کے خاندان کی خانہ زاد ہے۔ اس کا تعلق آپ سے ذاتی ہے اور دوسروں سے عارضی۔ حقیقت میں نبی علیہ و آلہ الصلوٰۃ والسلام کی وراثت اسی عظیم القدر امر کے حاصل کرنے میں ہے۔ حضرت پیغمبر صلے اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اصحاب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم ایسے زمانہ میں موجود ہوئے ہو کہ اگر اوامر و نواہی میں سے دسویں حصہ کو ترک کرو تو ہلاک ہو جاؤ۔ اور تمہارے بعد ایسے لوگ آئیں گے کہ اگر

اوامر و نواہی میں سے دسویں حصّہ کو بجا لائیں گے۔ اب یہ وہی وقت ہے اور یہ لوگ وہی لوگ ہیں ؎

گوئے توفیق وسعادت درمیاں افگندہ اند　　کس بمیداں درنمے آید سواراں راچہ شد

ترجمہ:۔ توفیق وسعادت کا گیند میدان میں پڑا ہے سواروں کو کیا ہو گیا ہے کہ اسے اٹھانے کے لئے کوئی آگے نہیں بڑھتا۔

کافر لعین گوبند اور اس کی اولاد کا مارا جانا بہت خوب ہوا۔ اور ہنود مردود کی بڑی شکست کا باعث ہوا۔ خواہ کسی نیت سے اُس کو قتل کیا ہو۔ اور خواہ کسی غرض سے اُس کو ہلاک کیا ہو۔ بہرحال اس میں کفار کی خواری اور اہل اسلام کی ترقی ہے۔

اس فقیر نے اس کافر کے قتل ہونے سے پہلے خواب میں دیکھا تھا کہ پادشاہ وقت نے شرک کے سر کی کھوپڑی کو توڑا ہے۔ واقعی وہ بہت بت پرست اہلِ شرک کا رئیس اور اہل کفر کا امام تھا۔ خَذَلَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى اللہ تعالیٰ اُنہیں خوار کرے۔

اور دین و دنیا کے سردار علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی بعض دعاؤں میں اہل شرک کو اس عبارت میں لعنت و نفرین فرمائی ہے:۔

اَللّٰهُمَّ شَتِّتْ شَمْلَهُمْ وَفَرِّقْ جَمْعَهُمْ وَخَرِّبْ بُنْيَانَهُمْ وَخُذْهُمْ اَخْذَ عَزِيْزٍ مُّقْتَدِرٍ

یا اللہ تو ان کی جمعیت کو پراگندہ کر اور ان کی جماعت میں تفرقہ ڈال اور ان کے گھروں کو ویران کر اور ان کو ایسا پکڑ جیسے غالب طاقتور پکڑتا ہے۔

اسلام اور اہل اسلام کی عزت، کفر اور اہل کفر کی خواری میں ہے۔ جزیہ سے مقصود کفار کی خواری اور اُن کی اہانت ہے۔ جس قدر اہل کفر کی عزت ہو، اسی قدر اسلام کی ذلّت ہے۔ اس سررشتہ کو اچھی طرح نگاہ رکھنا چاہیئے۔ اکثر لوگوں نے اس سررشتہ کو گم کر دیا ہے۔ اور بدبختی سے دین کو برباد کر دیا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ اے نبی کفار اور منافقین سے جہاد کر اور ان کے ساتھ سختی سے معاملہ کر۔

کفار کے ساتھ جہاد کرنا اور ان پر سختی کرنا دین کی ضروریات میں سے ہے۔ کفر کی باقی رسمیں جو پہلے زمانہ میں پیدا ہوئی تھیں۔ اس وقت کہ بادشاہ اسلام کو اہل کفر کے ساتھ وہ توجہ نہیں رہی۔ مسلمانوں کے دل اس سے بہت پشیمان ہیں۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ پادشاہ اسلام کو ان بدمذہبوں کی رسموں کی برائی سے مطلع کریں۔ اور ان کے دُور کرنے میں کوشش کریں۔ شاید پادشاہ کو ان بقایا رسوم کی برائی کا علم نہ ہو۔ اور اگر وقت کے لحاظ سے مناسب سمجھیں تو بعض علماء اہل اسلام کو اطلاع دیں تاکہ وہ آکر اہل کفر کی برائی ظاہر کریں۔ کیونکہ احکام شرعی کی تبلیغ کے لئے خوارق و کرامات کا اظہار کرنا کچھ درکار نہیں۔ قیامت کے دن کوئی عذر نہ سنیں گے کہ تصرف کے بغیر احکام

کے بغیر احکام شرعی کی تبلیغ نہیں کی۔

انبیائے علیہم الصلوٰۃ والسلام جو بہترین موجودات سے ہیں جب احکام شرعی کی تبلیغ کرتے تھے۔ اور اُمت کے لوگ معجزہ طلب کرتے تھے۔ تو فرماتے تھے کہ معجزات خدا کی طرف سے ہیں۔ ہم پر احکام کا پہنچانا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس وقت شاید حق تعالیٰ ایسا امر ظاہر کر دے جو ان لوگوں کے حق ہونے کے اعتقاد کا باعث ہو جائے۔ بہرحال مسائل شرعیہ کی حقیقت سے اطلاع دینا ضروری ہے۔ جب تک یہ واقع نہ ہو۔ اس امر کی ذمہ داری علما اور بادشاہ کی بارگاہ کے مقرب لوگوں پر ہے۔ یہ کس قدر بڑی سعادت ہے کہ اس گفتگو میں کسی جماعت کو تکلیف پہنچے۔

انبیائے علیہم الصلوٰۃ والسلام نے احکام کی تبلیغ میں کونسی تکلیفیں ہیں جو برداشت نہیں کیں۔ اور کیسی کیسی مصیبتیں ہیں جو ان کے پیش نہیں آئیں۔

انبیائے علیہم الصلوٰۃ والسلام میں بہتر و مہتر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ مَا اُوْذِیَ نَبِیٌّ مِثْلَ مَا اُوْذِیْتُ کسی نبی کو ایسی ایذا نہیں پہنچی جیسی کہ مجھے ایذا پہنچی ہے ؎

عمر بگذشت و حدیث عشق ما آخر نہ شد شب بآخر شد کنوں کوتاہ کنم افسانہ را

ترجمہ: عمر گزر گئی لیکن ہمارے عشق کی داستان ختم نہ ہوئی۔ رات گزر گئی اس لئے میں افسانے کو مختصر کرتا ہوں

مکتوب نمبر ۱۹۴

ملت کی ترقی اور دین کی تائید کی ترغیب میں اور اس سے متعلق بیان میں صدر جہاں کی طرف لکھا۔

سَلَّمَکُمُ اللّٰہُ سُبْحَانَہٗ وَعَافَاکُمْ حق تعالیٰ آپ کو سلامت و عافیت سے رکھے۔ احکام شرعیہ کے جاری ہونے اور مذہب مصطفوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے دشمنوں کی خواری کی باتیں سن کر ماتم زدہ مسلمانوں کے دل کو خوشی اور روح کو تازگی حاصل ہوئی۔ اس بات پر اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا احسان ہے۔ اور اللہ مالکُ قدیر سے سوال ہے کہ اپنے نبی بشیر و نذیر علیہ وآلہ الصلوٰۃ والسلام کے طفیل اس بڑے کام میں ترقی بخشے مجھے یقین ہے کہ اسلام کے مقتدا یعنی سادات عظام اور علمائے کرام خلوت و جلوت میں اس دین متین کی ترقی اور اس صراط مستقیم کی تکمیل کے درپے ہوں گے۔ بھلا کوئی بے سروسامان اس بارہ میں کیا دم مارے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بادشاہ اسلام اسلامی استعداد کی خوبی سے علماء کا خواہاں ہے۔ الحمد للہ علیٰ ذالک۔

آپ کو معلوم ہے کہ زمانہ سابق میں جو فساد پیدا ہوا تھا۔ وہ علماء کی ہی کمبختی سے ظہور میں آیا تھا۔ اس بارہ میں

اُمید ہے کہ پورا پورا تتبع مدنظر رکھ کر علمائے دیندار کے انتخاب کرنے میں پیش دستی کریں گے۔ علمائے بد دین کے چور ہیں۔ ان کا مقصود ہمت تو یہ ہے کہ خلق کے نزدیک مرتبہ و ریاست و بزرگی حاصل ہو جائے۔ اَلْعِیَاذُ بِاللّٰہِ مِنْ فِتْنَتِہِمْ۔ اللہ تعالیٰ ان کے فتنہ سے بچائے۔ ہاں ان میں سے جو بہتر ہیں۔ وہ سب خلقت سے اچھے ہیں کل قیامت کے دن ان کی سیاہی کو فی سبیل اللہ شہیدوں کے خون کے ساتھ تولیں گے۔ اور ان کی سیاہی کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ شَرُّ النَّاسِ شَرُّ الْعُلَمَاءِ وَخَیْرُ النَّاسِ خَیْرُ الْعُلَمَاءِ سب لوگوں میں سے بُرے بُرے عالم ہیں۔ اور سب خلقت سے اچھے اچھے عالم ہیں۔

دوسری التماس یہ ہے کہ بعض نیتیں آمادہ کرتی ہیں کہ اپنے آپ کو لشکر میں پہنچائے۔ لیکن ماہ مبارک رمضان کے نزدیک آنے کے باعث حضرت دہلی میں ٹھہرنے کا اتفاق ہو گیا ہے۔ انشاء اللہ اس مبارک مہینے کے گزرنے کے بعد ان عزیزوں کی خدمت میں حاضر ہو جائے گا۔ والسلام۔

مکتوب نمبر ۱۹۵

شریعت کی ترقی پر ترغیب دینے اور اسلام اور اہل اسلام کی کمزوری پر افسوس ظاہر کرنے کے بیان میں صدر جہاں کی طرف صادر فرمایا:

سَلَّمَکُمُ اللّٰہُ وَ اَبْقَاکُمْ حق تعالیٰ آپ کو سلامت اور باقی رکھے۔ پادشاہوں کا احسان چونکہ تمام خلقت پر ہے اس لئے مخلوقات کے دل اس مضمون کے موافق کہ جُبِلَتِ الْخَلَائِقُ عَلٰی حُبِّ مَنْ اَحْسَنَ اِلَیْہِمْ مخلوقات اپنے محسن کی محبت پر پیدا کی گئی ہے۔ اپنے محسنوں کی طرف مائل ہے۔ پس پادشاہوں کا جس قدر احسان عام لوگوں پر ہوتا ہے۔ اس ارتباط اور تعلق کے باعث اتنا ہی پادشاہوں کے نیک اور بُرے اخلاق اور بُرے اور بھلے عادات لوگوں میں اثر کرتے جاتے ہیں۔ اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ اَلنَّاسُ عَلٰی دِیْنِ مُلُوْکِہِمْ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہیں۔ گذشتہ زمانہ کے حالات اس بات کے مصداق ہیں۔

اب جب کہ سلطنتوں میں انقلاب آ گیا ہے۔ اور دشمنی اور فساد نے اہل مذہب کو بگاڑ دیا ہے۔ اسلام کے پیشواؤں یعنی بڑے وزیروں اور امیروں اور بزرگ عالموں پر لازم ہے کہ اپنی تمام ہمت کو روشن شریعت کی ترقی میں لگائیں۔ اور سب سے اوّل اسلام کے گرے ہوئے ارکان کو قائم کریں۔ کیونکہ تاخیر میں خیریت ظاہر نہیں ہوتی۔ اور غریبوں کے دل اس تاخیر سے نہایت بے قرار ہیں۔ گذشتہ زمانہ کی سختیاں ابھی تک مسلمانوں کے دلوں میں برقرار ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ان کا تدارک نہ ہو سکے اور اسلام کی غربت اس سے بھی زیادہ ہو جائے۔ جب

پادشاہ سُنّتِ سَنیّہ مصطفیٰ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی ترقی میں سرگرم نہ ہوں اور پادشاہ کے مقرب بھی اس بارہ میں اپنے آپ کو الگ رکھیں۔ اور چند روزہ زندگانی کو عزیز سمجھیں تو پھر اہل اسلام بیچاروں پر زمانہ بہت ہی تنگ ہو جائے گا۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَ اِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں ؎

آنچہ از من گم شدہ گر از سلیماں گم شدے　　　ہم سلیماں ہم پری ہم اہرمن بگریستے

ترجمہ: جو چیز مجھ سے گم ہوئی ہے وہ اگر سلیمان سے بھی گم ہو جاتی، تو سلیمان اور پریاں اور جن سب روتے۔

؎ صُبَّتْ عَلَیَّ مَصَائِبُ لَوْ اَنَّھَا　　　صُبَّتْ عَلَی الْاَیَّامِ صِرْنَ لَیَالِیَا

ترجمہ: مجھ پر ایسے مصائب ٹوٹے ہیں کہ اگر وہ مصائب دنوں پر ٹوٹتے تو وہ دن راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔

اسلامی نشانوں میں سے ایک نشان اسلامی شہروں میں قاضیوں کا مقرر کرنا ہے۔ جو گذشتہ زمانہ میں محو ہو گیا تھا۔ سرہند میں جو اہل اسلام کے بڑے شہروں میں سے ہے کئی سال سے کوئی قاضی نہیں۔

حامل رقیمہ ہذا قاضی یوسف کے باپ دادا جب سے سرہند آباد ہوتے ہیں۔ قاضی ہوتے چلے آئے ہیں۔ چنانچہ پادشاہوں کے بہت اسناد ان کے پاس ہیں۔ اور صلاح و تقویٰ سے بھی آراستہ ہے۔ اگر بہتر سمجھیں تو اس عظیم الشان کام کو اس کے حوالہ فرمائیں۔

ثَبَّتَنَا اللّٰہُ سُبْحَانَہٗ وَتَعَالٰی وَ اِیَّاکُمْ عَلٰی جَادَّۃِ الشَّرِیْعَۃِ الْحَقَّۃِ عَلٰی مُصْدِرِھَا الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَامُ وَ التَّحِیَّۃُ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو شریعت حقہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھے۔

مکتوب نمبر ۱۹۶

منصور عرب کے نام صادر فرمایا:

اس بیان میں کہ وہ راستہ جس کو ہم طے کرنے کے درپے ہیں۔ سب سات قدم ہے۔ اور ہر قدم پر سالک اپنے آپ سے دور اور حق سبحانہٗ کے نزدیک ہوتا جاتا ہے۔

آپ کا مرحمت نامہ بڑے نیک وقت میں پہنچا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا احسان ہے کہ خاص لوگ دم لوگوں کی یاد سے فارغ نہیں ہیں۔ اور بزرگ لوگ غریبوں کی غمخواری سے خالی نہیں ہیں۔ جَزَاکُمُ اللّٰہُ سُبْحَانَہٗ عَنَّا خَیْرَ الْجَزَاءِ حق تعالیٰ آپ کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا کرے۔

میرے مخدوم! کہ

از ہر چہ میرود سخن دوست خوشتر است   دوست کی بات جس طرف سے بھی ہو بہت اچھی ہے

یہ راہ جس کے طے کرنے کے ہم درپے ہیں۔ سب سات قدم ہے۔ دو قدم عالم خلق سے تعلق رکھتے ہیں اور پانچ عالم امر سے۔

پہلے قدم پر جو سالک عالم امر میں رکھتا ہے تجلی افعال ظاہر ہوتی ہے۔ اور دوسرے قدم پر تجلی صفات۔ اور تیسرے قدم پر تجلیات ذاتیہ کا ظہور شروع ہونے لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ ترقی ہوتی جاتی ہے۔ جیسے کہ اس حال کے جاننے والوں پر پوشیدہ نہیں لیکن یہ سب کچھ حضرت سید اولین و آخرین صلے اللہ علیہ و آلہ وسلم کی متابعت پر منحصر ہے۔ اور یہ جو بعض نے کہا ہے کہ یہ راہ صرف دو قدم ہے۔ اس سے ان کی مراد مختصر طور پر عالم خلق اور عالم امر ہے۔ تاکہ طالبوں کی نظر میں یہ کام آسان دکھائی دے۔

ان سات قدموں میں سے ہر ایک قدم پر سالک اپنے آپ سے دُور ہوتا جاتا ہے۔ اور حق تعالےٰ کے نزدیک ہوتا جاتا ہے۔ اور ان قدموں کے طے کرنے کے بعد فنائے اتم بنے۔ جس پر بقا اکمل مترتب ہے۔ اور ولایت خاصہ محمدیہ علے صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا حاصل ہونا اس فنا و بقا پر موقوف ہے۔ بیت

ایں کار دولت است کنوں تا کرا دہند   یہ دولت مندی کا کام ہے دیکھیں اب یہ کسے عطا کرتے ہیں۔

ہم نامراد فقیروں کو اس قسم کی باتوں سے کیا مناسبت ہے۔ سوائے اس کے کہ اہل کمال کے صاف پانی سے اپنے کام و دہان کو سیراب و شیریں کریں۔

گر ندارم از شکر جز نام بہر   زیں بسے خوشتر کہ اندر کام زہر
آسماں نسبت بعرشش آمد فرود   ورنہ بس عالی است پیش خاک تود

ترجمہ: اگرچہ شکر سے مجھے صرف اس کا نام ہی حاصل ہے لیکن یہ اس سے بہتر ہے کہ میرے منہ میں زہر ہو۔ آسمان عرش کی نسبت نیچے ہے مگر خاک کے تودے سے بہت ہی بلند ہے۔

والسلام اولاً و آخراً

مکتوب نمبر ۱۹۷

پہلوان محمود کی طرف صادر فرمایا:

اس بیان میں کہ سعادت مند وہ ہے جس کا دل دنیا سے سرد پڑ چکا ہو۔ اور حق سبحانہ و تعالیٰ

کی محبت کی حرارت سے گرم ہو۔ اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔

اللہ تعالیٰ آپ کو راہِ شریعت پر قائم رکھے۔ سعادتمند وہ ہے جس کا دل دُنیا سے سرد اور حق سبحانہٗ و تعالیٰ کی محبت سے گرم ہو۔ دُنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ اور اسے چھوڑ دینا تمام عبادتوں کا سر ہے۔ دُنیا حق تعالیٰ کو بہت ہی ناپسند ہے۔ جب سے اس نے اسے پیدا کیا ہے ایک بار بہ نظرِ شفقت اس کی طرف نہیں دیکھا۔ اور دنیا کے طالب دُور کر دینے اور نفرت کے لائق ہیں۔ اور اس نفرت و دُوری کے داغ سے داغدار ہیں۔ حدیث میں ہے۔

اَلدُّنْیَا مَلْعُوْنَۃٌ وَّمَلْعُوْنٌ مَّا فِیْھَا اِلَّا ذِکْرُ اللہِ (ترمذی و ابن ماجہ)	دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے۔ مگر اللہ کا ذکر۔

جب کہ ذاکر لوگ بلکہ ان کے ذرات وجود کا ہر ذرہ اللہ سبحانہٗ کے ذکر سے پر ہے تو حق تعالیٰ کا ذکر کرنے والے اس وعید و ڈانٹ سے خارج ہیں اور اہلِ دُنیا میں شمار نہیں ہوتے۔ اس لیے کہ دُنیا اس چیز کا نام ہے جو دل کو حق سبحانہٗ سے روکے اور اس کے غیر سے مشغول کرے۔ وہ چیز مال و اسباب کے قبیلے سے ہو خواہ مرتبہ اور سرداری کی طلب۔ اور خواہ ننگ و ناموس ہو۔

فَاَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلّٰی عَنْ ذِکْرِنَا.	اس شخص سے روگردانی کرو جو ہمارے ذکر سے پھر چکا ہو۔

نص قطعی ہے۔ دُنیا کی ہر چیز بلائے جان ہے۔ دنیادار دنیا میں تو ہمیشہ تفرقہ اور پراگندگی کا شکار رہتے ہیں اور آخرت میں ندامت اور حسرت کرنے والے گروہ میں ہوں گے۔ دُنیا کے ترک کی حقیقت اس کی طرف رغبت کو ترک کرنا ہے۔ اور ترکِ رغبت اس وقت حاصل ہوتا ہے۔ جبکہ دُنیا کا ہونا نہ ہونا برابر ہو جائے۔ اور اس معنی کا حصول اربابِ جمعیت (اولیاء کرام) کی صحبت کے بغیر مشکل اور دشوار ہے۔ ان بزرگوں کی صحبت اگر میسر ہو تو اسے غنیمت جاننا چاہیے اور اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دینا چاہیے۔

اور میاں شیخ مزمل کی صحبت اگرچہ تمہارے لئے غنیمت ہے۔ اور ایسے نادر الوجود بزرگ سُرخ گندھک سے بھی زیادہ نایاب ہیں۔ تاہم اہلِ کرم کا شیوہ ایثار ہے۔ یعنی دوسرے کی حاجت کو اپنی حاجت و ضرورت پر فوقیت دیتے ہیں۔ چند روز کے لئے اگر میاں شیخ مزمل کو رخصت دیں تو بڑی برمحل بات ہے۔ کام سے فارغ ہونے کے بعد انشاء اللہ العزیز واپس آجائیں گے۔ اور غائبانہ اخلاص تمہارے لئے حاضر و موجودگی کی طرح کام کرتا ہے۔ زیادہ گفتگو دردسری ہے۔ اللہ سبحانہٗ ہمیں اور تمہیں حضور سید البشر علیہ و علی آلہ من الصلوات اتمہا ومن التحیات اکملہا کی متابعت پر استقامت عطا کرے۔ والسلام والاکرام

مکتوب نمبر ۱۹۸

خانخاناں کی طرف صادر فرمایا:

اس بیان میں کہ اس زمانہ میں فقراء کی دولتمندوں کے ساتھ آشنائی بڑی دشوار بات ہے۔

اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔

دُعا ہے کہ فتوحات مکیہ (صوفیائے کرام کے کلمات قدسیہ کا مطالعہ) فتوحات مدنیہ (اتباع شریعت مطہرہ) کی چابی اور موجب بنے۔ بحرمتہ النبی وآلہ الامجاد علیہ وعلیہم الصلوات والتسلیمات۔ آپ کا التفات نامہ گرامی جو فقراء کے نام لکھا تھا موصول ہو کر زیادتی محبت کا باعث ہوا۔ تمہیں بشارت ہو، پھر بشارت ہو۔

مخدوم گرامی اس زمانہ میں فقراء کے لئے دولتمندوں کے ساتھ آشنائی اور تعارف پیدا کرنا بہت مشکل ہے۔ اگر فقراء ملنے اور بیٹھنے میں تواضع اور حُسنِ خُلق اختیار کریں۔ جو فقر کے لوازمات میں سے ہے۔ تو کوتاہ اندیش لوگ بدظنی کے تحت یہ گمان کرتے ہیں کہ فقراء لوگ لالچی اور محتاج ہیں۔ اس بدظنی میں اپنی دنیا اور آخرت کا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ اور ان بزرگوں کے کمالات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور اگر فقراء لوگ بے نیازی کا سلوک کرتے ہیں جبکہ وہ بھی لوازمات فقر سے ہے تو کم فہم لوگ اپنے اوپر قیاس کر کے اسے بدخلقی قرار دیتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں فقیر اور درویش بھی متکبر اور بدخلق ہیں۔ یہ نہیں جانتے کہ استغنا اور بے نیازی بھی فقر کے لوازمات میں سے ہے۔ کیونکہ ضدین کا جمع ہونا اس جگہ محال نہیں رہا۔ ابوسعید خراز رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ میں نے اپنے رب کو جمع اضداد سے پہچانا۔ اگرچہ مدعیان عقل و فکر اس مقدمے کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور محال قرار دیتے ہیں۔ لیکن ان کا تسلیم نہ کرنا کچھ غم کی بات نہیں۔ کیونکہ ولایت کا مقام ان کی عقل و نظر سے بلند تر ہے۔ باقی حالات میر صاحب اور مولانا صاحب تفصیل سے عرض کر دیں گے۔ والسلام علی من اتبع الہدیٰ۔ اور ہر متبع ہدایت پر سلامتی کا نزول ہوتا رہے۔

مکتوب نمبر ۱۹۹

محمد امین کابلی کی طرف صادر فرمایا:

ورد اور مشغولی کے قبول فرمانے میں جس کا انہوں نے اظہار کیا تھا۔

مبارک خط جو محبت واخلاص کی زیادتی سے بھرا ہُوا اور دوستی وخلوص پر مشتمل تھا۔ پہنچا اور خوشی کا باعث ہُوا۔ حق تعالےٰ آپ کو عافیت بخشے۔ آپ نے چونکہ کسی ورد کی طلب ظاہر کی تھی۔ اس لئے برادر سعادتمند مولانا محمد صدیق کو بھیجا گیا ہے۔ تاکہ اس طریقہ علیہ کے ذکر میں آپ کو مشغول کریں۔ اور جو کچھ فرمائیں اس کے بجالانے میں بڑی کوشش کریں۔ اُمید ہے کہ بہت فائدے حاصل ہوں گے۔ چونکہ ذکر کا تلقین کرنا صرف لکھنے ہی سے کافی نہ تھا اور حضور اور صحبت سے تعلق رکھتا تھا۔ اس لئے برادر مذکور کو بھیجنے کی تکلیف دی گئی ہے۔ والسّلام

مکتوب نمبر ۲۰۰

ملا شکیبی اصفہانی کی طرف صادر فرمایا:

نفحات کی مشکل عبارتوں کے حل کرنے میں جن کی تشریح طلب کی گئی تھی۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ وَعَلٰی اٰلِہِ الطَّاہِرِیْنَ

تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لئے ہیں اور حضور سید المرسلین اور ان کی آل پاک پر صلوٰۃ وسلام کا نزول ہوتا رہے۔

آپ نے فرمایا تھا کہ نفحات کی وہ عبارات جو مغلق اور مشکل ہیں کی شرح کی جائے اس بنا پر چند کلمے لکھنے کی جرأت کی ہے۔

میرے مخدوم ومکرم! عین القضاۃ ہمدانی رحمتہ اللہ علیہ[1] ان لوگوں کا حال بیان کرتے ہوئے جو بغیر کسی رہبر کے نہ چلے ہوئے راستے پر چلے، فرماتے ہیں کہ "ان میں سے بعض کو مغلوبی نے اپنی پناہ میں نگاہ رکھا اور مستی ان کے سر کی سائبان ہوگئی اور جو با تمیز تھا اس کے سر کو قطع کر دیا۔"

راہ مسلوک وجادہ ہی سے مُراد واللہ اعلم سلوک کا راستہ اور دس مشہور مقامات کا ترتیب وار اور مفصل طور پر طے کرنا ہے۔ اور اس راستے میں نفس کا تزکیہ قلب کے تصفیہ پر مقدم ہے۔ اور اس میں انابت ور توبہ ہدایت کی شرط ہے۔ اور راہ نامسلوک سے مُراد جذبہ اور محبت کا راستہ ہے۔ اور اس میں تصفیہ قلب تزکیہ نفس

---

[1] آپ کی کنیت ابوالفضائل اور نام عبداللہ بن محمد المیانجی ہے لقب عین القضاۃ ہے آپ شیخ محمد بن حمویہ اور شیخ احمد غزالی کی صحبت میں رہے ہیں۔ آپ کے صوری اور معنوی کمالات وفضائل آپ کی تصنیفات سے ظاہر ہیں جسقدر کشف حقائق آپ نے کیا ہے کم ہی کسی اور بزرگ نے کیا ہوگا۔ آپ صاحب کرامات بزرگ تھے۔
(نفحات الانس)

پر مقدم ہے۔ اور یہ اجتبا کا راستہ ہے جس میں انابت و توبہ کی شرط نہیں۔ اور یہ راستہ محبوبوں اور مُرادوں کا راستہ ہے برخلاف پہلے راستے کے کہ وہ محبّوں اور مُریدوں کا راستہ ہے۔

تو ان میں سے بعض جو قوت جذبہ اور محبت کا غلبہ رکھ مغلوبی اور مستی سے یہی مُراد ہے، رکھتے تھے۔ آفاقی اور انفسی یعنی ظاہری اور باطنی شیطانوں کی شرارت سے محفوظ رہے۔ اور ان کے بہکانے اور گمراہ کرنے سے بچے رہے۔ اگرچہ ان کا کوئی رہبر نہ تھا۔ لیکن فضل ایزدی نے ان کی رہبری کی اور ان کو مطلوب حقیقی تک پہنچا دیا۔ اور ان میں سے جو باتمیز تھا یعنی جذبہ کی قوت نہ رکھتا تھا۔ اور محبت کا غلبہ اس کے حق میں مفقود تھا۔ چونکہ کوئی اس کا رہبر نہ تھا اس لئے دین کے دشمنوں نے اس کو رستہ سے بہکا دیا۔ اور اس کو ہلاک کر دیا۔ اور اسے دائمی موت میں گرفتار کر دیا۔

اور منجملہ مغلوبوں کے وہ دو ترک تھے جن کی نسبت حسین قصاب نے رمز و اشارہ سے حکایت کی ہے کہ "میں ایک بڑے قافلہ کے ساتھ ایک راستہ میں جا رہا تھا کہ اچانک اس قافلہ سے دو ترک باہر نکل گئے اور نا سلوک رستہ کو اختیار کیا۔ غرض وہ رستہ جس پر بڑا قافلہ جا رہا تھا۔ وہ راہ سلوک ہے جو دس مشہور مقامات کو مفصل اور ترتیب وار قطع کرنے سے طے ہوتا ہے۔ کیونکہ اکثر مشائخ خاص کر متقدمین اسی راستے سے اپنے مقصد تک پہنچے ہیں۔ اور غیر جاری راستہ جو اُن دونوں ترکوں نے اختیار کیا۔ اور حسین قصاب نے اس راہ میں ان کی متابعت کی۔ وہ جذبہ اور محبت کا راستہ ہے جو اس مشہور اور جاری راہ کی نسبت وصُول الی اللہ کے بہت نزدیک ہے۔ اور اس راہ کا مقدمہ ملذات اور آرام پانا ہے۔ جو حس سے بے حس ہونے اور شعور سے بے شعور ہونے کا باعث ہے۔ اور اس حالت سے رات مُراد لی ہے۔ اور جب خلق سے یہ بے حس اور بے شعور ہونا حق تعالیٰ کے حضور اور شعور کو شامل ہے۔ تو اس حضور اور شعور کو چاند کے لفظ سے بیان فرمایا۔

یہ مقام کچھ شرح چاہتا ہے گوش ہوش سے سُننا چاہیئے کہ جسد کا مدبر رُوح ہے۔ اور قالب کا مربی قلب ہے۔ قوائے جسدی قوت رُوحانی سے حاصل ہوتے ہیں۔ اور جسمانی حواس قلب کی نورانیت سے مستفاد ہیں۔ پس ناچار حق تعالیٰ کی پاک جناب کی طرف قلب اور رُوح کو توجہ کرنے کے وقت جو طریق جذبہ میں لازم ہے۔ ابتدائے حال میں کہ کمی اور نقص کا وقت ہے جسد کی تدبیر اور قالب کی تربیت میں فتور پڑ جاتا ہے۔ جو حس کے بیکار ہونے اور شعور سے بیخبر ہونے کا باعث ہو جاتا ہے۔ اور قوتے اور اعضا کی سستی تک پہنچا دیتا۔ اور بے اختیار زمین پر سلا دیتا ہے۔

اس حالت کو شیخ اجل شیخ محی الدین ابن عربی قدس سرہٗ نے فتوحات مکیہ میں سماع رُوحی سے تعبیر کیا ہے۔ اور وہ سماع جس میں حرکت دوری اور رقص ہے اس کو طبعی سماع کہا ہے۔ اور اس سے منع کرنے

میں بڑا مبالغہ کیا۔ پس ثابت ہُوا کہ ظاہری غیبت باطنی حضور کو شامل ہے اور جسد کا بےحس ہونا شعور رُوحی پر مشتمل ہے۔ جس کی تعبیر چاند سے مناسب ہے۔ اب ہم پھر اصل بات کو بیان کرتے ہیں۔

جاننا چاہئیے کہ چاند کا سیاہ بادل میں چھپ جانے سے مراد صفات بشریہ کا ظہور ہے۔ جو مبتدیوں کے اس حضور و آگاہی کو پردہ میں چھپا لیتا ہے۔ اور یہ پردہ میں آجانا درمیانی حالات تک ہی ہے۔ کیونکہ ابتدا سے گزر کر درمیان میں آجانے والوں کے لئے پوری پوشیدگی نہیں ہوتی صرف کچھ قدرے ہوتی ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ انہی معنوں سے کہا ہے کہ جب آدھی رات ہوئی پھر چاند بادل سے نکلا اور ان دو جوانمردوں کے قدموں کے نشان کو میں نے پھر معلوم کیا۔ کیونکہ حالت بسط میں جو حضور و آگاہی کا وقت ہے راستہ روشن ہو جاتا ہے اور مسافت زیادہ طے کی جاتی ہے۔ جب صبح ہوئی یعنی وہ غیبت و ذہول دُور ہو گیا اور وہ حضور و آگاہی زیادہ ہو گئی۔ اور خلق کی توجہ کے ساتھ جمع ہوئی۔ اس حضور کا کنایہ آفتاب طلوع ہونے سے کیا ہے۔ اور پہاڑ سے مراد بشریت کا وجود ہے جو اس وقت پر ظاہر کیا گیا۔ کیونکہ اس راستے میں نفس کا تزکیہ قلب کے تصفیہ کے بعد ہے۔ اور چونکہ وہ دونوں تُرک قوت جذبہ اور محبت کا غلبہ رکھتے تھے۔ اس لئے بہادروں کی طرح بشریت کے پہاڑ پر چڑھ گئے اور ایک دم میں اُس کے اُوپر جا پہنچے۔ اور ایک قسم کی فنا سے مشرف ہو گئے۔ اور حسین قصاب میں چونکہ اس طرح کے جذبہ کی قوت نہ تھی۔ بڑی محنت سے اس پہاڑ پر چڑھا۔ لیکن وہ بھی ان تُرکوں کی متابعت کی برکت سے میسّر ہُوا۔ ورنہ اس کا سر اُڑا دیتے اور ہلاک کر دیتے۔

لشکر گاہ اعیان ثابتہ کے مرتبہ سے مراد ہے جو حقائق امکانی کے تعینات اور وجوبی علمی تعیّن کا جامع ہے کہ بے نہایت خیمے ان تعینات سے کنایہ ہے۔ اور ان کے درمیان ایک بڑا خیمہ جس کو سلطانی خیمہ کہا۔ اس سے تعین علمی وجوبی کی طرف اشارہ ہے۔ اور جب حسین قصاب نے سُنا کہ وہ سلطانی خیمہ ہے تو خیال کیا کہ اب مطلب کو پہنچ گیا۔ چاہا کہ سکر و مستی کی سواری سے جس کی مدد کے بغیر یہ راہ طے نہیں ہو سکتا۔ نیچے اُترے اور مطلوب کو پا کر آرام کرے۔ ابھی بایاں پاؤں رجو رُوح سے مُراد ہے کیونکہ اس راہ تا سلوک میں قلب و رُوح کے پاؤں سے چلتے ہیں نہ علم و عمل کے پاؤں سے کیونکہ یہ راہ سلوک سے مناسبت رکھتے ہیں۔ اور اوّل چیز جو مستی سے نکلتی ہے یہی رُوح ہے اور پھر قلب نکلتا ہے جس سے مراد بایاں پاؤں ہے) رکاب سے نکالا ہی تھا کہ اس کے کان میں الہام پہنچا کہ سلطان خیمہ میں نہیں ہے۔ اور واقعی اسی طرح ہے۔ اور حسین قصاب چونکہ جذب کی قوت نہ رکھتا تھا۔ تھوڑی سی بشارت سُن کر مستی سے نکل آیا۔ اور وہ دو تُرک چونکہ جذب قوی اور غلبہ محبت رکھتے تھے۔ اس قسم کی بشارتوں پر فریفتہ نہ ہوئے۔ اور بہادروں کی طرح اُوپر چڑھ گئے۔ حسین قصاب اگر ہزار سال تک بھی انتظار کرے ہرگز سلطان کو خیمہ میں نہ پائے گا۔ کیونکہ وہ وراء الوراء ہے۔

قولہ: گھوڑے پر چڑھ کر شکار کو گیا ہے۔ یعنی خوبصورت مظہروں اور جلوہ گاہوں پر بیٹھا ہے۔ اور عاشقوں کے دلوں کو شکار کر رہا ہے۔ یہ آواز اور یہ بات حسین قصاب کے فہم و سمجھ کے موافق تھی۔ جو تنزل کے طور پر اس سے کہی گئی۔ ورنہ جس جگہ وہ ذات تعالیٰ و تقدس ہے وہاں بیٹھنا اور شکار کے لیے جانا کچھ معنی نہیں رکھتا ؎

لاد جوانان سرائے روز بہی   بازگشتند وجیب و کیسہ تہی

ترجمہ: لوگ لاہو (معرفت) کی پر رونق سرائے جیب اور کیسہ خالی لے کر واپس لوٹ آئے۔

اس عبارت سے ایک اور معنی دل ست میں آئے جو مقام تفرد اور کبریائی کے مناسب ہیں۔ اگرچہ یہ معنی بھی اس پاک بارگاہ جل شانہ کے لائق نہیں ہیں۔ لیکن دوسرے معنوں سے زیادہ بہتر اور مناسب ہیں۔ اور وہ معنی یہ ہیں کہ وہ وحدت پر جو تعین اوّل ہے اور مرتبہ واحدیت سے بڑھ کر ہے، بیٹھا ہے اور چونکہ مرتبہ وحدت میں تمام علمی اور عینی تعینات کا استہلاک اور فنا ہے۔ اس لئے شکار کو جو وحوش و طیور کے ہلاک کا باعث ہے۔ اس مقام کے مناسب جان کر شکار کے لئے گیا ہوا فرمایا:

شیخ محمد معشوق طوسی اور امیر علی عبو بادشاہ کی شکار گاہ میں پہنچ گئے اور اس کا شکار ہو گئے۔ لیکن معشوق طوسی زیادہ آگے اور زیادہ قریب ہے۔ اور حسین قصاب بادشاہ کے واپس آنے کی امید پر واحدیت کے خیموں ہی میں رہا۔ وَاللّٰہُ سُبْحَانَہٗ اَعْلَمُ بِحَقِیْقَۃِ الْمُرَادِ وَمَا فِیْہِ مِنَ الصَّوَابِ وَالسَّدَادِ

اور حقیقت مراد کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور اس میں بہتری اور صواب اسی کو معلوم ہے۔

میرے مخدوم طریقہ نقشبندیہ قدس سرہم کے بزرگواروں نے اسی نامسلوک راستہ کو اختیار کیا ہے۔ اور یہ غیر مقررہ رستہ ان بزرگواروں کے طریقہ میں مقررہ راہ بن گیا ہے۔ اور بے شمار لوگوں کو اسی راہ سے توجہ و تصرف کے ساتھ مطلب تک پہنچاتے ہیں۔ اس طریق کے لئے وصول لازم ہے۔ بشرطیکہ پیر مقتدا کے آداب کو مد نظر رکھا جائے۔ کیونکہ اس طریق میں بوڑھے اور جوان اور عورتیں اور بچے وصول میں برابر ہیں۔ بلکہ مُردے بھی اس دولت سے اُمیدوار ہیں۔

حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہٗ نے فرمایا ہے کہ میں نے حق تعالیٰ سے ایسا طریق مانگا ہے جو بلا شبہ مطلوب تک پہنچانے والا ہے۔

اور حضرت خواجہ علاء الدین عطار قدس سرہٗ نے جو خواجہ نقشبند کے خلیفہ اوّل ہیں اس معنی کی وضاحت کے طور پر یہ شعر پڑھا ہے:

گر نشکستی دل دربان راز   قفل جہاں را ہمہ بکشا دمے

ترجمہ: اگر راز و بھید کے دربان کا دل ٹوٹنے کا خدشہ نہ ہوتا تو میں تمام جہان کے تالے کھول دیتا

ثَبَّتَنَا اللّٰہُ سُبْحَانَہٗ عَلٰی طَرِیْقَۃِ ہٰؤُلَاءِ الْاَکَابِرِ اللہ تعالیٰ ہم کو ان بزرگواروں کے طریقہ پر ثابت قدم رکھے۔

مکتوب نمبر ۲۰۱

ایک استفسار کے جواب میں کوچک بیگ حصاری کی طرف لکھا ہے:

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو۔ جناب کوچک بیگ حصاری نے پوچھا ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ علوم سب کے سب دو تین حرفوں میں مندرج ہیں۔ اس بات کا یقین کریں یا نہ کریں؟ اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ ظاہراً اس شخص نے علم و سماع اور کتابوں کے مطالعہ کی رُو سے کہا ہوگا۔ کیونکہ متقدمین بزرگوں سے اس قسم کی باتیں سرزد ہوئی ہیں۔

حضرت امیر کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ تمام علوم بسم اللہ کی با میں مندرج ہیں۔ بلکہ اس با کے نقطہ میں۔ اور اگر وہ شخص اس بات میں کشف کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا امر دو حال سے خالی نہیں۔ اگر وہ یہ کہے کہ مجھ پر ظاہر کیا گیا ہے کہ تمام علوم دو تین حرفوں میں عام طور پر مندرج ہیں۔ خواہ ان دو تین حرفوں کو اس کے معلوم کے ساتھ مخصوص کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ تو صدق کا احتمال رکھتا ہے۔ اور اگر کہے کہ سب علوم کو دو تین حرفوں کے ضمن میں مجھ پر منکشف کیا ہے۔ اور ان دو تین حرفوں کے صفحہ میں تمام علوم کا مطالعہ کرتا ہوں۔ تو وہ جھوٹا مدعی ہے۔ اس بات کا یقین نہ کرنا چاہیے۔ وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنِ اتَّبَعَ الْہُدٰی وَالْتَزَمَ مُتَابَعَۃَ الْمُصْطَفٰی عَلَیْہِ وَعَلٰی اٰلِہِ الصَّلَوٰتُ وَالتَّسْلِیْمَاتُ اَتَمُّہَا وَاَکْمَلُہَا اور سلام ہو اس شخص پر جس نے ہدایت کی پیروی کی اور حضرت مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت کو لازم پکڑا۔

مکتوب نمبر ۲۰۲

میرزا فتح اللہ خان کی طرف صادر فرمایا:

ان لوگوں کے حال پر افسوس کرنے میں جنہوں نے اپنے آپ کو ان بزرگوں کی عقیدت کی رسی میں پرویا اور پھر جلد ہی ان بزرگواروں سے قطع تعلق کر لیا۔

ثَبَّتَنَا اللّٰہُ وَاِیَّاکُمْ عَلَی الطَّرِیْقَۃِ الْمُسْتَقِیْمَۃِ الْمَرْضِیَّۃِ الْمُصْطَفَوِیَّۃِ عَلٰی صَاحِبِہَا

الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِیَّۃُ۔ حق تعالیٰ ہم کو اور آپ کو حضرت مصطفےٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پسندیدہ اور سیدھے راستہ پر ثابت قدم رکھے۔

ایک دن مشائخ نقشبندیہ قدس سرہم کی غیرت کی نسبت گفتگو ہو رہی تھی کہ اس اثنا میں اس بات کا بھی ذکر درمیان آیا کہ اُن لوگوں کا کیا حال ہوگا، جنہوں نے اپنے آپ کو ان بزرگواروں کی جماعت میں داخل کیا ہے یا اُن کے ضمن میں اپنے آپ کو لائے ہیں۔ اور انہوں نے قبول فرمایا ہے۔ اور پھر بلا وجہ و بے سبب ان بزرگواروں سے تعلق کاٹ لیا۔ اور ظن و گمان سے دوسرے کے دامن کو جا پکڑا ہے۔ اس ضمن میں آپ کا اور قاضی سنام کا بھی ذکر ہوا تھا۔ یہ بات ٹھیک معلوم نہیں شاید ایک لمحہ تک ہوتی رہی ہوگی۔ اور وہ بھی خاص موقع پر مبنی تھی۔ بعد ازاں خدا نہ کرے کہ فقیر نے کسی مسلمان کو تکلیف دینے کا ارادہ کیا ہو یا دل میں کینہ چھپا رکھا ہو۔ اپنی خاطر شریف کو اس بات سے جمع رکھیں۔

آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارا طریق دعوت اسماء کا طریق نہیں ہے۔ اس طریقہ کے بزرگواروں نے ان اسماء کے مسمیٰ میں فنا ہونا اختیار کیا ہے۔ اور ابتداء ہی سے ان کی توجہ احدیت صرف کی طرف ہے۔ اور اسم و صفت سے سوائے ذات کے اور کچھ نہیں چاہتے۔ یہی وجہ ہے کہ اوروں کی نہایت ان کی ہدایت میں مندرج ہے۔ بیت

قیاس کن زگلستان من بہار مرا میرے باغ سے میری بہار کا اندازہ کر لو

اب چونکہ اس تذکرہ نے چند نقلوں کی وجہ سے ایک نئی صورت پیدا کر لی ہے۔ اور یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے کہ اس طرف سے کئی قسم کی وہمی باتیں پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس لئے ان کے دفع کرنے کے لئے یہ چند کلمے لکھنے کی جرأت کی۔ آپ کی آشنائی سے کچھ زیادہ نہیں ہوتا۔ اور نہ ہی آپ کی ناآشنائی سے کچھ نقصان پہنچتا ہے۔ صرف آپ کی خیر خواہی ملحوظ و منظور تھی۔ لیکن اَلرَّاضِیْ بِالضَّرَرِ لَا یَسْتَحِقُّ النَّظْرَ (جو اپنے ضرر پر آپ راضی ہو وہ شفقت و مہربانی کا مستحق نہیں ہوتا) مثل مشہور ہے۔ یقیناً جان لیں کہ اس فقیر نے آپ کے ضرر کا ارادہ نہیں کیا۔ اور نہ ہی انشاء اللہ تعالیٰ کرے گا۔ وہ تو صرف ایک بات تھی جو از روئے غیرت کے جو درویشوں کو ہونی چاہیے۔ مناسب موقع پر کہی گئی تھی۔ دل میں کسی قسم کے فکر کو دخل نہ دیں۔

دوسرے یہ کہ وہ شخص جو اپنے آپ کو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سے افضل جانے اس کا امر دو حال سے خالی نہیں ہے یا وہ زندیق محض ہے یا جاہل صرف۔ چند سال ہوئے کہ اس فقیر نے اس سے پہلے بھی فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت کے بارہ میں ایک مکتوب آپ کی طرف لکھا تھا پھر تعجب کی بات ہے کہ اس کے مطالعہ کے بعد بھی آپ اس قسم کی باتیں پسند کرتے ہیں۔ وہ شخص جو حضرت امیر رضی اللہ عنہ کو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سے افضل کہے۔ اہل سنت و جماعت کے گروہ سے نکل جاتا ہے تو پھر اس شخص کا کیا حال ہے جو اپنے

آپ کو افضل جانے۔ اور اس گروہ میں یہ بات مقرر ہے کہ اگر کوئی سالک اپنے آپ کو خسیس کتے سے بہتر جانے تو وہ ان بزرگوں کے کمالات سے محروم ہے۔

سلف کا اجماع اس بات پر منعقد ہو چکا ہے کہ انبیا علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بعد حضرت صدیق رضی اللہ عنہ تمام انسانوں سے افضل ہیں۔ وہ بڑا ہی احمق ہے جو اس اجماع کے برخلاف کرے۔

اس فقیر نے اپنی کتابوں اور رسالوں میں لکھا ہے کہ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا قاتل وحشی جو ایک مرتبہ خیر البشر علیہ وآلہ الصلوٰۃ والسلام کی صحبت کو پہنچا۔ اویس قرنی سے جو خیر التابعین ہیں کئی درجے بہتر ہے۔

پس ایسے شخص کے حق میں اس قسم کی باتوں کا خیال کرنا عقل دُور اندیش سے دُور ہے جس عبارت سے لوگوں کے دلوں میں یہ وہم پیدا ہوا ہے اس کو غور سے دیکھنا چاہیئے۔ اور اصل معاملہ کو سمجھنا چاہیئے۔ مرتد حاسدوں کی تقلید کرنی مناسب نہیں۔ حالانکہ مشائخ نے غلبہ سکر میں بہت نامناسب باتیں کہی ہیں۔ چنانچہ شیخ بسطامیؒ فرماتے ہیں لِوَائِیْ اَرْفَعُ مِنْ لِوَاءِ مُحَمَّدٍ میرا جھنڈا محمدؐ کے جھنڈے سے بلند ہے۔ تو ایسی باتوں سے افضل ہونے کا گمان نہیں کر سکتے کہ یہ عین بے دینی ہے۔ اور فقیر کی کلام میں تو اس قسم کی باتوں کا ذکر تک بھی نہیں ہے۔ والسلام۔

مکتوب نمبر ۲۰۳

ملا حسینی کی طرف صادر فرمایا:

اس بزرگ گروہ کی محبت کی ترغیب میں اور اس بیان میں کہ ان کا ہمنشین بدبختی سے محفوظ ہے اور اس کے مناسب بیان میں۔

اَحْسَنَ اللّٰہُ تَعَالٰی اَحْوَالَکُمْ وَ اَصْلَحَ اَعْمَالَکُمْ وَ اٰمَالَکُمْ اللہ تعالیٰ آپ کے احوال کو اچھا کرے۔ اور آپ کے اعمال اور اُمیدوں کو نیک کرے۔

آپ کا مکتوب شریف جو فقراء کی محبت سے خبر دے رہا تھا اس کے پہنچنے سے بڑی خوشی حاصل ہوئی۔ حق تعالیٰ اس بلند گروہ کی محبت کو دن بدن زیادہ کرے۔ اور ان کی نسبت نیاز مندی کو سرمایہ روزگار بنائے اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ[۱] کے بموجب ان کا محب انہی کے ساتھ ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا ہمنشین بدبخت

[۱] مسلم و بخاری شریف ۱۲

نہیں ہوتا۔

حدیث نبوی[1] علیہ الصلوٰۃ والسلام میں ہے کہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کے سوا خدائے تعالےٰ کے چند ایسے فرشتے ہیں جو راستوں اور بازاروں میں اہل ذکر کی تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ جب وہ ذاکروں کے گروہ کو کہیں ذکر کرتے ہوئے پاتے ہیں تو ایک دوسرے کو پکارتے ہیں کہ آؤ تمہارا مطلب حاصل ہوگیا۔ پس جمع ہو کر اپنے پروں سے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ جب وہ ذکر سے فارغ ہوتے ہیں تو فرشتے آسمان پر جاتے ہیں۔ پس حق تعالےٰ حالانکہ اپنے بندوں کے حال کو بخوبی جانتا ہے۔ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کیسے دیکھا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ خدایا تیری حمد و ثنا کرتے تھے۔ اور تجھ کو بزرگی سے یاد کرتے تھے اور تجھ کو تمام عیوب اور نقصان سے پاک بیان کرتے تھے۔ خدائے تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے فرشتے عرض کرتے ہیں کہ نہیں دیکھا ہے۔ پھر خدا تعالےٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو پھر ان کا کیا حال ہو۔ ملائکہ عرض کرتے ہیں کہ پھر اس سے زیادہ بزرگی اور پاکیزگی سے یاد کریں۔ حق تعالےٰ فرماتا ہے کہ وہ مجھ سے کیا طلب کرتے تھے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ بہشت مانگتے تھے۔ حق تعالےٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے بہشت کو دیکھا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں دیکھا ہے۔ خدا تعالےٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ بہشت کو دیکھ لیں تو پھر ان کا کیا حال ہو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں پھر اس سے زیادہ اس کی طلب اور حرص کریں۔ پھر حق تعالےٰ فرماتا ہے کہ وہ کس چیز سے ڈرتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ دوزخ سے ڈرتے تھے۔ اور تجھ سے پناہ مانگتے تھے۔ حق تعالےٰ فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ پھر اس سے زیادہ پناہ مانگیں۔ اور اس سے زیادہ ڈریں اور بھاگیں۔ پھر حق تعالےٰ فرماتا ہے فرشتوں کو کہ تم گواہ رہو میں نے سب کو بخش دیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یارب اس ذکر کی مجلس میں فلاں آدمی ذکر کے لئے نہیں آیا تھا۔ بلکہ کسی دنیاوی حاجت کے لئے آیا تھا اور ان میں بیٹھ گیا تھا۔ حق تعالےٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ اَنَا جَلِیْسُ مَنْ ذَکَرَنِیْ[2] (میں اس کا ہمنشیں ہوں جس نے میرا ذکر کیا) کے بموجب میرے ایسے ہمنشیں[3] ہیں۔ ان کا ہمنشیں بدبخت نہیں ہوتا۔

---

[1] بخاری و مسلم شریف بروایت ابوہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ۱۲ [2] بخاری شریف بروایت ابوہریرۃ رضی اللہ عنہ

[3] حضور غوث الثقلین الشیخ محی الدین عبدالقادر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ شعر

انا من رجال لا یخاف جلیسھم ریب الزمان ولا یریٰ ما یرھب

ترجمہ: میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کے ہمنشیں کو زمانے کے حوادث کا کوئی ڈر نہیں۔ اور نہ وہ کوئی ڈر کی چیز دیکھے گا۔

اس حدیث اور پہلی حدیث اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ سے لازم آتا ہے کہ ان کے محب ان کے ساتھ ہیں اور جو کوئی ان کے ساتھ ہے وہ بدبخت نہیں ہوتا۔

ثَبَّتَنَا اللّٰهُ سُبْحَانَهٗ وَ اِیَّاکُمْ عَلٰی مَحَبَّةِ هٰؤُلَاءِ الْکِرَامِ بِحُرْمَةِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ الْهَاشِمِیِّ عَلَیْهِ وَ عَلٰی اٰلِهِ الصَّلَوَاتُ وَ التَّسْلِیْمَاتُ وَ التَّحِیَّاتُ کُلَّمَا ذَکَرَهُ الذَّاکِرُوْنَ وَ کُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِکْرِهِ الْغَافِلُوْنَ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو ان بزرگوں کی محبت پر ثابت قدم رکھے بحرمت النبی الامی الہاشمی علیہ و آلہ الصلوٰۃ والسلام جب تک ذکر کرنے والے اس کا ذکر کریں اور غافل اس کے ذکر سے غافل رہیں۔

اور جو آپ نے اپنے احوال کی نسبت شیخ الہداد کے مکتوب میں لکھا تھا۔ اس قسم کی نیستی اور گم ہونا بہت طالبوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ اپنی ہمت بلند رکھیں اور جو کچھ حاصل ہو۔ اُس پر قناعت نہ کریں ؎

بس بیرنگ است یار دلخواہ اے دل　　　　قانع نشوی برنگ ناگاہ اے دل

ترجمہ: دل کو چاہنے والا یار بہت بے رنگ ہے۔ اے دل اچانک کسی رنگ پر قناعت نہ کر لینا ۱۲

اس گروہ کی محبت نہایت ضروری ہے حق تعالیٰ ان لوگوں کی صحبت میں داخل کرے ؎

گرد مستاں گرد گر مے کم رسد بوئے رسد　　　　گر چہ بوئے ہم نباشد روئیت ایشاں بس است

ترجمہ: مستوں کے گرد گھومتے رہو اگر ان سے شراب نہیں ملے گی بو تو ضرور پہنچے گی۔ اور اگر بو بھی نہ پہنچے تو ان کو دیکھ لینا ہی کافی ہے۔

اسی طریق پر جو حضرت قبلہ گاہی خواجہ عبدالباقی قدس سرہٗ سے اخذ کیا ہے۔ اللہ کے اسم مبارک کو کامل توجہ کے بعد بیچونی اور بیچوگی کے معنے سے دل میں گزاریں۔ اور حاضر و ناظر کے معنی کا تصور نہ کریں۔ بلکہ کسی صفت کو ملحوظ نہ رکھیں۔ اسی اسم مبارک کو اچھی توجہ کے بعد ہمیشہ دل میں حاضر رکھیں بعض ضروری باتیں حضور و صحبت پر منحصر ہیں۔ اگر ملاقات میسر ہوئی تو بیان کی جائیں گی۔ ملاقات کے وقت تک تازہ احوال لکھتے رہیں۔ کیونکہ ان کا مطالعہ غائبانہ توجہ کا باعث ہوتا ہے۔ والسلام۔

مکتوب نمبر ۲۰۴

میر محمد نعمان بدخشی کی طرف صادر فرمایا:

اس بیان میں کہ اہل خسران کے طعنوں سے رنج محسوس نہ کریں اور جو کام در پیش ہے اُس میں مشغول رہیں اور دوستوں کی جمعیت اور ترقیوں کے حاصل ہونے میں کوشش جاری رکھیں۔

جناب میر نعمان اہل خسران کی پریشان باتوں سے رنج نہ اٹھائیں۔ قُلْ كُلٌّ يَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ کہ ہر ایک اپنی طرز پر کام کرتا ہے۔ آپ کو لائق ہے کہ ان کے بدلے اور مکافات کے در پے نہ ہوں۔ دروغ کو کبھی فروغ نہیں ہے۔ ان کی متناقض باتیں ہی ان کے بازار کی رونق کو کم کر دیں گی۔ وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ[1] جس کے لئے اللہ نے کوئی نور نہیں بنایا اس کے لئے کوئی نور نہیں۔ وہ شخص جو در پیش ہے اس میں کوشش کریں۔ اور اس کے غیر سے آنکھ بند کر لیں۔ قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِيْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ کہ اللہ چھوڑ دے ان کو تاکہ اپنی بیہودہ باتوں میں لگے رہیں۔

اخی محمد صادق وقت پر آپہنچے۔ عشرہ اعتکاف اتفاق سے بجا لائے۔ اور فتوحات اور واردات تازہ سے مشرف ہوئے۔ الحمدللہ کہ تمام دوستوں کے اوقات جمعیت سے گزرتے ہیں۔ اور پے در پے ترقیاں حاصل ہو رہی ہیں۔ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ تعالٰی بڑے فضل والا ہے۔

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ

مکتوب نمبر ۲۰۵

خواجہ محمد اشرف کابلی کی طرف لکھا:

اس بیان میں کہ اصلی مقصود صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت ہے۔

اللہ تعالٰی آپ کو حضرت محمد مصطفٰے علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کمال متابعت سے مشرف فرمائے۔ کیونکہ سعادتِ ثقلین کی اصلی غرض اور مقصود یہی ہے۔ اور اس کے سوا سب کچھ جھوٹے وہم اور بیہودہ خیالات ہیں۔ حق تعالٰے آپ کو اور ہم کو ان سے بچائے۔ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى وَالْتَزَمَ مُتَابَعَةَ الْمُصْطَفٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ الصَّلَوَاتُ وَالتَّسْلِيْمَاتُ دَائِمًا۔ اور سلام ہو اس شخص پر جس نے ہدایت کی پیروی کی اور حضرت مصطفٰے علیہ وآلہ الصلوٰۃ والسلام کی متابعت کو ہمیشہ لازم پکڑا۔

•

[1] پارہ ۱۸ سورہ نور ۱۲

مکتوب نمبر ۲۰۶

ملا عبدالغفور سمرقندی کی طرف لکھا:

دنیا اور اس کے ناز و نعمت میں گرفتار ہونے کی برائی میں۔

اَللّٰهُمَّ نَبِّهْنَا قَبْلَ اَنْ يُّنَبِّهَنَا الْمَوْتُ بِحُرْمَةِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَعَلَيْهِمُ الصَّلَوَاتُ وَالتَّسْلِيْمَاتُ وَ اَتَمُّهَا وَ اَفْضَلُهَا یا اللہ تو ہم کو سید المرسلین صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے طفیل آگاہ کر دے پیشتر اس کے کہ ہم کو موت آگاہ کرے۔

آپ کا شریف اور لطیف خط جو اس ذرہ افتادہ حقیر کے نام لکھا ہوا تھا پہنچ کر بڑی خوشی کا باعث ہوا۔ جَزَاكُمُ اللّٰهُ عَنَّا خَيْرَ الْجَزَاءِ اللہ تعالے آپ کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔

اے بھائی! آدمی کو چرب اور لذیذ کھانوں اور نفیس اور دیدہ زیب کپڑوں کے لئے دنیا میں نہیں لائے۔ اور عیش و عشرت اور کھیل کود کے لئے پیدا نہیں کیا۔ بلکہ انسان کے پیدا کرنے سے مقصود اس کی ذلت و انکسار اور عجز و محتاجی ہے جو بندگی کی حقیقت ہے۔ لیکن وہ انکسار اور احتیاج جس کا شریعت مصطفویہ علے صاحبہا الصلوٰۃ والسلام نے حکم فرمایا ہے۔ کیونکہ باطل لوگوں کی وہ ریاضتیں اور مجاہدے جو شریعت روشن کے موافق نہیں ہیں۔ سوائے خسارہ کے کچھ فائدہ نہیں دیتیں۔ اور ان سے سوائے حسرت اور ندامت کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ چاہیئے کہ اہل سنت و جماعت شکر اللہ تعالے سعیہم کے عقائد کے موافق احکام شرعیہ سے عملی اور اعتقادی طور پر اپنے ظاہر کو آراستہ اور پیراستہ کرنے کے بعد اپنے باطن کو ذکر الٰہی سے آباد رکھیں۔ اور وہ سبق جو طریقہ علیہ نقشبندیہ قدس سرہم سے اخذ کیا ہے اس کا تکرار کریں۔ کیونکہ ان بزرگواروں کے طریق میں انتہا ابتدا میں مندرج ہے۔ اور ان کی نسبت سب نسبتوں سے اعلیٰ ہے۔ کوتاہ اندیش ان باتوں کا یقین کریں یا نہ کریں۔ فقیر کا مقصود دوستوں کو رغبت اور شوق دلانا ہے۔ مخالف اس بحث سے خارج ہیں۔

ہر کہ افسانہ بخواند افسانہ ایست ہر کہ نقدش دید خود مردانہ ایست

ترجمہ: جس نے اسے افسانہ قرار دیا وہ خود افسانہ ہے یعنی بے حقیقت ہے اور جس نے اسے اپنا مقصد قرار دیا وہ مرد ہے۔ غرض یہ کہ عاقبت کی بہتری ذکر پر وابستہ ہے۔ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ[1] اس مطلب

[1] سورہ جمعہ۔ یعنی اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ فلاح اور نجات پاؤ۔ ۱۲

گواہ ہے۔ پس ذکر کثیر کو برقرار رکھنا چاہیئے۔ اور جو کچھ اس دولت کے نامناسب ہے۔ اس کو دشمن جاننا چاہیئے۔ نجات کا علاج یہی ہے ؎

ذکر گو ذکر تا ترا جان است　　　　پاکئ دل ز ذکر رحمان است

ترجمہ: جب تک تم میں جان باقی ہے ذکر اور یاد الٰہی میں لگے رہو۔ کیونکہ دل کی پاکیزگی ذکر رحمان پر منحصر ہے ۱۲

مَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلَاغُ قاصد کا کام حکم پہنچا دینا ہے۔ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ سن لو اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ نص قاطع ہے۔ حق تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اس پر ثابت اور برقرار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ اصل مقصود یہی ہے۔

وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى وَالْتَزَمَ مُتَابَعَةَ الْمُصْطَفٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ الصَّلَوٰتُ وَالتَّسْلِيْمَاتُ اَتَمُّهَا وَاَكْمَلُهَا اور سلام ہو اس شخص پر جس نے ہدایت اختیار کی اور حضرت مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت کو لازم پکڑا۔

جامہ فرجی یعنی قبا جو نیک وقتوں میں کئی دفعہ پہنا گیا ہے۔ ارسال کیا گیا ہے۔ اس کو پہن لیں۔ حق تعالیٰ اپنے نبی اور ان کی آل پاک صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طفیل تمام کاموں کا انجام بخیر کرے۔

مکتوب نمبر ۲۰۷

مرزا حسام الدین احمد کی طرف صادر فرمایا:

اس بیان میں کہ ظاہری اور جسمانی قرب کو دلوں کے قرب میں بڑی تاثیر ہے۔ اور اس بیان میں کہ وجد و حال کو جب تک شرع کے میزان پر نہ تولیں نیم دام سے بھی نہیں خریدتے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى۔ تمام حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لئے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو۔

مدت گزری ہے کہ جناب کی اور حضرات مخدوم زادوں کی اور فرزندی میاں جمال الدین حسین اور باقی عزیزوں اور بزرگوں اور بلند بارگاہ کے خادموں بالخصوص میاں شیخ الہ داد اور میاں الہ دیا کی خیریت کی خبر نہیں پہنچی۔ اس کا مانع سوائے اس امر کے کچھ نہ ہوگا کہ شاید جناب نے اس دور افتادہ کو بھلا دیا ہوگا۔ ہاں

---

[۱] پارہ ۱۳ سورہ رعد ۱۲

بدنوں کے قرب کو دلوں کے قرب میں بڑی تاثیر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی ولی صحابہؓ کے مرتبہ کو نہیں پہنچتا۔ خواجہ اویس قرنی رحمتہ اللہ علیہ باوجود اس قدر بلند مرتبہ ہونے کے چونکہ خیر البشر صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں حاضر نہیں ہوئے ادنیٰ صحابی کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتے۔

کسی شخص نے عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالےٰ سے پوچھا کہ معاویہؓ افضل ہے یا عمرو بن عبدالعزیزؒ۔ تو آپ نے جواب دیا کہ وہ غبار جو رسول اللہ صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاویہ کے گھوڑے کے ناک میں داخل ہوا۔ عمرو بن عبدالعزیزؒ سے کئی درجے بہتر ہے۔

اس طرف کے احوال و اوضاع مع متعلقین اور تابعداروں کے بخیر و عافیت ہیں اس بات پر بلکہ تمام نعمتوں پر اور خاص کر اسلام اور حضرت سید الانام صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت کی نعمت پر اللہ تعالےٰ کی حمد اور اس کا احسان ہے۔ کیونکہ اصلی مقصود یہی ہے۔ اور نجات کا مدار اسی پر ہے۔ اور دنیا و آخرت کی سعادت کا پانا اسی پر وابستہ ہے۔

ثَبَّتَنَا اللّٰهُ وَ اِيَّاكُمْ عَلٰى ذٰلِكَ بِحُرْمَةِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَعَلَيْهِمُ الصَّلَوٰتُ وَالتَّسْلِيْمَاتُ اَتَمُّهَا وَ اَكْمَلُهَا۔ اللہ تعالےٰ ہم کو اور آپ کو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طفیل اس متابعت پر ثابت قدم رکھے۔ ؎

کار این است غیر ازیں ہمہ ہیچ   اصل کام یہی ہے باقی سب ہیچ ہے

صوفیوں کی بیہودہ باتوں سے کیا حاصل ہوتا ہے اور ان کے احوال سے کیا بڑھتا ہے۔ وہاں وجد و حال کو جب تک شرع کی میزان پر نہ تولیں نیم درم سے نہیں خریدتے۔ اور کشف اور الہاموں کو جب تک کتاب و سنت کی کسوٹی پر نہ پرکھ لیں نیم جو کے برابر بھی پسند نہیں کرتے۔

طریق صوفیہ پر سلوک کرنے سے مقصود یہ ہے کہ معتقدات شرعیہ کا جو ایمان کی حقیقت ہیں زیادہ یقین حاصل ہو جائے۔ اور فقہیہ احکام کے ادا کرنے میں آسانی میسر ہو۔ نہ کہ اس کے سوا کچھ اور امر۔ کیونکہ رویت کا وعدہ آخرت میں ہے اور دنیا میں البتہ واقع نہیں ہے۔ وہ مشاہدات اور تجلیات جن کے ساتھ صوفیہ خوش ہیں، وہ صرف ظلال سے آرام پانا اور شبہ و مثال سے تسلی حاصل کرنا ہے۔ حق تعالےٰ وراء الوراء ہے۔

عجب کاروبار ہے کہ اگر ان کے مشاہدات اور تجلیات کی حقیقت پوری پوری بیان کی جائے تو یہ ڈر لگتا ہے کہ اس راہ کے مبتدیوں کی طلب میں فتور اور ان کے شوق میں قصور پڑ جائے گا۔ اور ساتھ ہی اس بات کا بھی ڈر ہے کہ اگر باوجود علم کے کچھ بھی نہ کہے۔ تو حق باطل کے ساتھ ملا رہے گا۔ يَا دَلِيْلَ الْمُتَحَيِّرِيْنَ دُلَّنِيْ بِحُرْمَةِ مَنْ جَعَلْتَهٗ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ الصَّلَوٰتُ وَالتَّسْلِيْمَاتُ اے سرگشتہ اور

حیرانوں کے راہ دکھانے والے ہم کو اُس وجود پاک کی حرمت سے سیدھی راہ کی ہدایت کر جس کو تو نے رحمۃ للعالمین بنایا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم۔

کبھی کبھی اپنے احوال کی کیفیات سے اطلاع دیتے رہیں کیونکہ یہ امر محبت کے زیادہ ہونے کا موجب ہے۔

وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰی وَالْتَزَمَ مُتَابَعَةَ الْمُصْطَفٰی عَلَیْهِ وَعَلٰی اٰلِهٖ الصَّلَوَاتُ وَالتَّسْلِیْمَاتُ وَالتَّحِیَّاتُ اَفْضَلُهَا وَاَکْمَلُهَا اور سلام ہو اُس شخص پر جس نے ہدایت کی راہ اختیار کی اور حضرت مصطفٰے صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی متابعت کو لازم پکڑا۔

مکتوب نمبر ۲۰۸

حضرت مخدوم زادہ یعنی محمد صادقؒ[1] کی طرف صادر فرمایا (اللہ تعالیٰ اسے تا دیر عقیدتمندوں کے سروں پر قائم رکھے)۔

اس سوال کے جواب میں کہ اس طریق کا سالک کبھی اپنے آپ کو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے مقامات میں پاتا ہے بلکہ بعض اوقات دیکھتا ہے کہ اس سے بھی اُوپر چلا گیا ہے۔ اس میں کیا راز ہے۔

میرے فرزند نے پوچھا تھا کہ اس راہ کا سالک مقامات عروج میں کبھی اپنے آپ کو انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے مقامات میں پاتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات یوں محسوس کرتا ہے کہ ان مقامات سے بھی بلند چلا گیا ہے۔ اس معنے کا راز کیا ہے۔ حالانکہ سب کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ فضیلت انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے لئے ہے۔ اولیا جو کچھ حاصل کرتے ہیں، یا ولایت کے مقامات تک پہنچتے ہیں۔ انہی کی متابعت سے پہنچتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے وہ مقامات اُن مقامات عروج کی نہایت نہیں ہیں۔ بلکہ ان بزرگواروں کا عروج ان مقامات سے کئی مرتبہ بلند ہے۔ کیونکہ وہ مقامات اسمائے الٰہی جلّ شانہٗ سے مراد ہیں جو ان کے تعینات کے مبادی اور حضرت حق تعالےٰ کی طرف سے فیوض کے وسیلے ہیں۔ کیونکہ حضرت ذات کو اسماء کے وسیلے کے بغیر عالم کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں ہے۔ اور غنا کے سوا کوئی نسبت حاصل نہیں ہے۔ آیت کریمہ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِیٌّ عَنِ الْعٰلَمِیْنَ[2] (اللہ جہان والوں سے غنی ہے) اس معنی پر گواہ ہے۔ اور

---

[1] حضرت خواجہ محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام ربانی رضی اللہ عنہ کے سب سے بڑے صاحبزادے ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت ۱۰۰۰ھ میں ہوئی اور ۱۰۲۵ھ نو ربیع الاوّل بروز پیر وصال فرمایا۔

[2] پارہ ۲۰ سورہ عنکبوت

جب یہ بزرگوار مراتب عروج سے نزول فرماتے ہیں اور اُوپر کے انوار کو اپنے ساتھ لے کر نیچے آتے ہیں تو ان اسماء میں ان کے مرتبوں کے اختلاف کے بموجب جو ان کے طبعی مقامات کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، اقامت فرماتے ہیں اور وطن بنا لیتے ہیں۔ پس اگر کوئی ان کو قرار پذیر ہونے کے بعد ڈھونڈے تو ان کو انہی اسماء میں پائے گا۔ پس وہ بلند استعداد والا جو حضرت ذات کی طرف متوجہ ہے ناچار عروج کے وقت ان اسماء میں پہنچیگا اور اس جگہ اُوپر کو گزر جائے گا۔ الیٰ ما شاء اللہ لیکن جب وہ سالک اُوپر سے نیچے آئے گا۔ اور اس اسم میں جو اس کے وجودی تعین کا مبدء ہے نزول کرے گا۔ تو وہ اسم ذات ان اسموں سے جو انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے مقامات ہیں بہت نیچے ہوگا۔ اور اس جگہ مقامات کا فرق ظاہر ہو جائے گا کیونکہ افضلیت کا مدار اس بات پر ہے کہ جس کا مقام بلند ہے وہی افضل ہے۔ اور جب تک سالک اپنے اسم میں واپس نہ آئے اور اپنے اسم کو ان اسموں سے نیچے معلوم نہ کرے ان بزرگواروں کی افضلیت کو ذوق وحال کے طور پر معلوم نہیں کر سکتا۔ بلکہ تقلید کے طور پر ان کو افضل کہتا ہے۔ اور پہلے یقین پر ان کی اولیت کا حکم کرتا ہے۔ لیکن اس کا وجدان و ذوق اس کے حکم کا مکذب ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں بارگاہِ الٰہی میں التجا اور زاری اور عجز و نیاز کرنا ضروری ہے تاکہ اصل حقیقت ظاہر ہو جائے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سالکوں کے قدم پھسل جاتے ہیں۔ اس جواب کو ہم ایک مثال سے واضح کرتے ہیں:۔

معقولی یعنی اہلِ فلسفہ نے کہا ہے کہ دھواں خاکی اور آتشی اجزا سے مرکب ہے۔ جس وقت دُھواں اُوپر کو جاتا ہے تو خاکی اجزا آتشی اجزا کے ہمراہ اُوپر چلے جاتے ہیں۔ اور قاسر کا قسر حاصل ہونے سے عروج کر جاتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر دُھواں قوی ہو۔ تو وہ کرۂ نار تک چڑھ جاتا ہے۔ اس وقت اجزائے خاکی اجزائے آبی اور اجزائے ہوائی کے مقامات میں جو بالطبع فوقیت رکھتے ہیں پہنچ جائیں گے۔ اور وہاں سے عروج کر کے اوپر چڑھ جائیں گے۔ اس صورت میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اجزائے خاکی کا مرتبہ اجزائے ہوائی کے رتبے سے بلند تر ہے۔ کیونکہ وہ فوقیت باعتبار قاسر کے ہے نہ باعتبار ذات کے۔ اور کرۂ نار تک پہنچنے کے بعد جب وہ اجزائے خاکی نیچے گریں گے اور اپنے اصلی مرکز پر پہنچیں گے۔ تو بیشک ان کا مقام آب و ہوا کے مقام سے نیچے ہوگا۔

پس بحث مذکورہ میں اس سالک کا عروج بھی ان مقامات سے باعتبار قاسر کے ہے اور وہ قاسر گرمی محبت کی زیادتی اور جذبۂ عشق کی قوت ہے۔ اور ذات کے اعتبار سے اس کا مقام ان مقامات سے بہت نیچے ہے۔

یہ جواب جو کہا گیا ہے منتہی کے حال کے مناسب ہے۔ لیکن اگر ابتدا میں یہ وہم پیدا ہو جائے اور اپنے

آپ کو بزرگوں کے مقامات میں معلوم کرے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ابتداء اور توسط میں ہر مقام کا ظل اور مثال ہے اور مبتدی اور متوسط جب ان کے ظلال میں پہنچتے ہیں تو خیال کرتے ہیں کہ ان مقامات کی حقیقت تک پہنچ گئے ہیں۔ اور ظلال اور حقائق کے درمیان فرق نہیں کر سکتے۔ اور ایسے ہی بزرگوں کے شبہ اور مثال کو جب اپنے مقامات کے ظلال میں پاتے ہیں تو خیال کرتے ہیں کہ ان مقامات میں بزرگوں کے ساتھ مشترک ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بلکہ یہاں شے کے ظل کا نفس شے کے مانند ہونا لازم آتا ہے۔

اَللّٰهُمَّ اَرِنَا حَقَائِقَ الْاَشْيَاءِ كَمَا هِيَ وَجَنِّبْنَا عَنِ الْاِشْتِغَالِ بِالْمَلَاهِيْ بِحُرْمَةِ سَيِّدِ الْاَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ الصَّلَوٰتُ وَالتَّسْلِيْمَاتُ اَتَمُّهَا وَاَكْمَلُهَا يَا اللّٰهُ

تو ہم کو حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طفیل اشیاء کی اصل حقیقت سے پورا پورا آگاہ کر اور لہو و لعب کے ساتھ مشغول ہونے سے بچا۔

مکتوب نمبر ۲۰۹

میر محمد نعمان بدخشی کی طرف صادر فرمایا:

رسالہ مبدء و معاد کی بعض مشکل عبارتوں کے حل کرنے میں اور بعض عبارتوں کے بیان میں جو اس کی تائید میں لکھی گئی ہیں۔ اور ایک مکتوب کے جواب میں جو اس طریق کی ضروری باتوں پر مشتمل ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَاٰلِهِ الطَّاهِرِيْنَ اَجْمَعِيْنَ تمام تعریفیں اللہ رب العلمین کے لئے ہیں اور سید المرسلین اور ان کی آل پاک پر صلوٰۃ و سلام ہو۔

میرے سیادت پناہ عزیز بھائی میر محمد نعمان جمعیت سے رہیں۔ اس طرف کے احوال حمد کے لائق ہیں۔ سرکتے فرخ میں رخصت ہونے کے وقت آپ نے اور برادرم محمد اشرف نے اس عبارت کے معنی جو رسالہ مبدء و معاد میں واقع ہے پوچھے تھے چونکہ وقت نے یاوری نہ کی۔ اس لئے رکاوٹ واقع ہوگئی۔ اب دل میں آیا کہ اس عبارت کے حل میں کچھ لکھا جائے تاکہ دوستوں کی تسلی اور تشفی کا موجب ہو۔ رسالہ کی عبارت یہ ہے کہ:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحلت فرمانے سے ہزار اور چند سال کے بعد ایک ایسا زمانہ آرہا ہے کہ حقیقت محمدی اپنے مقام سے عروج فرماتی ہے اور حقیقت کعبہ کے مقام سے متحد ہو جائیگی اور اس وقت حقیقت محمدی کا نام حقیقت احمدی ہو جائیگا۔ اور ذات احد جل سلطانہ کا مظہر

بن جائے گی۔ اور دونوں اسم مبارک اپنے مسمّٰی کے ساتھ متحقق ہو جائیں گے۔ اور پہلا مقام حقیقت محمدی سے خالی رہے گا۔ یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیٰ نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام نزول فرمائیں اور شریعت محمدی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے موافق عمل کریں گے۔ اس وقت حقیقت عیسوی اپنے مقام سے عروج فرما کر حقیقت محمدی کے مقام میں جو خالی رہا تھا قرار پکڑے گی۔

جاننا چاہیے کہ شخص کی حقیقت اس کے تعین وجوبی سے مراد ہے کہ اس شخص کا تعین امکانی اس تعین کا ظل ہے۔ اور وہ تعین وجوبی اسمائے الٰہی مثل علیم و قدیر و مرید و متکلم وغیرہ میں سے ایک اسم ہے اور وہ اسم الٰہی اس شخص کا رب اور اس کے وجودی فیوض کا مبدء ہے۔ اور اس اسم کی نسبت حضرت ذات کے ساتھ مختلف مراتب میں ہے۔ مرتبہ صفت میں اور توابع وجودی کہ اس کا وجود ذات کے وجود پر زائد ہے۔ یہی اسم اطلاق پاتا ہے۔ اور مرتبہ شان میں بھی کہ اس کی زیادتی ذات پر مجرد اعتبار سے ہے۔ یہی اسم صادق آتا ہے۔ اور صفت و شان کے درمیان فرق، اُس مکتوب میں جو سلوک اور جذبہ کے بیان میں لکھا گیا تھا، مفصل ذکر پا چکا ہے۔ اگر معلوم نہ ہو تو اس مکتوب کی طرف رجوع کریں۔ اور شک نہیں ہے کہ شان کا حاصل ہونا بھی اگرچہ مجرد اعتبار ہے۔ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس سے اوپر اس کے شان کے مناسب اور زائد معنی ہوں جو اس کے وجود اعتباری کا مبدء ہوں۔ پس اس اسم کو اس مرتبہ سے بھی نصیب حاصل ہے اور اس معنے زائدہ کے فوق میں بھی یہ احتمال جاری ہے۔ لیکن قوت بشری اس کے ضبط کرنے سے عاجز ہے۔ اس فقیر بے بضاعت نے ایک اور مرتبہ کو بھی عبور کیا ہے۔ لیکن اس مرتبہ کے فوق میں سوائے استغراق اور نیستی کے کچھ حاصل نہیں ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ[1] ہر صاحب علم کے اوپر علم والا ہے ؎

هَنِيئًا لِأَرْبَابِ النَّعِيمِ نَعِيمُهَا

وَلِلْعَاشِقِ الْمِسْكِينِ مَا يَتَجَرَّعُ

ترجمہ: ارباب نعمت کو نعمتیں گوارا ہوں اور عاشق مسکین کے لئے وہی درد و غم ہے جسے وہ گھونٹ گھونٹ پی رہا ہے۔

اہل اللہ کی ایک دوسرے پر فضیلت اپنی اپنی استعداد اور قابلیت کے موافق ان مختلف مراتب کے طے کرنے کے اعتبار سے ہے۔ اور اس اسم سے واصل اولیا بہت تھوڑے ہیں۔ کیونکہ اکثر ان میں سے سلوک اور سیر تفصیلی کے طریق پر تمام مراتب امکانیہ سے عروج کرنے کے بعد اس اسم کے ظلال میں سے کسی ظل

---

[1] سورہ یوسف پارہ ۱۳ - ۱۲

تک واصل ہیں۔ اور صرف جذبہ کے طریق سے بھی اس اسم تک واصل ہونے کا وہم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ بے اعتبار اور بے اعتماد ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اس اسم سے عروج کیا ہے۔ اور مراتب متفاوتہ کو کم و بیش طے کیا ہے۔ وہ بہت ہی تھوڑے ہیں۔

اب ہم اصل بات کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شخص کی حقیقت جیسے کہ تعین وجوبی کو کہتے ہیں تعین امکانی کو بھی کہتے ہیں۔ جب یہ مقدمات معلوم ہو گئے۔ تو میں کہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوقات کی طرح عالم خلق اور عالم امر سے مرکب ہیں۔ اور وہ اسم الٰہی جو ان کے عالم خلق کی تربیت کرنے والا ہے۔ شان العلیم ہے۔ اور وہ جو ان کے عالم امر کی تربیت فرماتا ہے وہ معنے ہے جو اس شان کے وجود اعتباری کا مبدء ہے۔ جیسے کہ گزر چکا۔ اور حقیقت محمدی شان العلیم سے مراد ہے۔ اور حقیقت احمدی اس معنے سے کنایہ ہے جو اس شان کا مبدء ہے اور حقیقت کعبہ ربانی بھی اسی معنے سے مراد ہے۔ اور وہ نبوت جو حضرت آدم علے نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حاصل تھی۔ اور اس مرتبہ کی نسبت خبر دی ہے اور فرمایا ہے کہ کُنْتُ نَبِیًّا وَّ اٰدَمُ بَیْنَ الْمَاءِ وَالطِّیْنِ میں نبی تھا جبکہ آدم ابھی پانی اور کیچڑ میں تھا۔ وہ باعتبار حقیقت احمدی کے تھی جس کا تعلق عالم امر سے ہے۔ اور اس اعتبار سے حضرت عیسٰی علے نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے جو کلمۃ اللہ تھے اور عالم امر سے زیادہ مناسبت رکھتے تھے آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تشریف آوری کی خوشخبری اسم احمد سے دی ہے اور فرمایا ہے مُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ یَّاْتِیْ مِنْۢ بَعْدِی اسْمُهٗۤ اَحْمَدُ خوشخبری دینے والا ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہے۔ اور وہ نبوت جو عنصری پیدائش سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ صرف حقیقت محمدی کے اعتبار سے نہیں ہے۔ بلکہ دونوں حقیقتوں کے اعتبار سے ہے۔ اور اس مرتبہ میں آپ کی تربیت کرنے والی وہ شان اور اس شان کا مبدء ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مرتبہ کی دعوت پہلے مرتبہ کی دعوت کی نسبت زیادہ اتم ہے۔ کیونکہ

۱؎ ترمذی شریف بروایت حضرت ابوہریرۃ رضی اللہ عنہ بالفاظ

قالوا متی وجبت لك النبوۃ قال اٰدم بین الروح والجسد

شرح السنۃ میں یہ روایت بایں الفاظ مروی ہے

انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین واٰدم لمنجدل فی طینتہ

۲؎ پارہ ۲۸ سورہ صف

اُس مرتبہ میں آپ کی دعوت عالمِ امر سے مخصوص تھی۔ اور آپ کی تربیت رُوحانیوں پر منحصر تھی۔ اور اس مرتبہ میں آپ کی دعوت خلق و امر دونوں کو شامل ہے۔ اور آپ کی تربیت اجساد و ارواح پر مشتمل ہے۔

حاصل کلام یہ کہ اس جہان میں آپ کی عنصری پیدائش کو آپ کی مَلکی پیدائش پر غالب کیا ہُوا تھا، تاکہ مخلوقات کے ساتھ جن میں بشریت زیادہ غالب ہے۔ وہ مناسبت جو افادہ اور استفادہ کا سبب ہے زیادہ پیدا ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنے حبیب صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بشریت کے ظاہر کرنے کے لئے بڑی تاکید سے امر فرمایا ہے کہ قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ کہ میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ لفظ مِثْلُكُمْ کا لانا تاکید بشریت کے لئے ہے۔ اور وجود عنصری سے رحلت کر جانے کے بعد حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی روحانیت کی جانب غالب ہوگئی اور بشریت کی مناسبت کم ہوگئی۔ اور دعوت کی نورانیت میں تفاوت پیدا ہوگیا۔

لہ معلوم ہوا کہ عالم امر اور عالم ارواح میں بھی سب کی تربیت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کی اور آپ اجساد اور ارواح دونوں کے مربی ہیں۔

لہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت یا آپ کے نُور ہونے کے متعلق حضرت امام ربانی رضی اللہ عنہ کے مسلک وعقیدہ کی وضاحت آپ کی درج ذیل عبارات سے ہو جاتی ہے۔

(۱) دفتر سوم مکتوب ۱۰۰ میں حضرت شیخ مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

باید دانست کہ خلق محمدی در رنگ خلق سائر افراد انسانی نیست۔ بلکہ بخلق ہیچ فردے از افراد عالم مناسبت ندارد کہ او صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باوجود نشاء عنصری از نور حق جل وعلا مخلوق گشتہ۔ کما قال علیہ الصلوٰۃ والسلام خُلِقْتُ مِنْ نُّوْرِ اللّٰهِ ودیگراں را ایں دولت میسر نشدہ است۔

ترجمہ: جاننا چاہیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش دُوسرے افراد انسانی کی پیدائش کی طرح نہیں ہے بلکہ جہان کے تمام افراد میں سے کسی فرد کے ساتھ آپ کی پیدائش اور آپ کا وجود انور مناسبت ونسبت نہیں رکھتا کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام باوجود جسم عنصری رکھنے کے نور حق تعالیٰ سے پیدا ہوئے ہیں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے "میں اللہ کے نُور سے پیدا ہوا ہوں" اور دُوسرے کسی کو یہ دولت نصیب نہیں ہوئی۔

(۲) اسی مکتوب میں چند سطر بعد فرماتے ہیں:

وبکشف صریح معلوم گشتہ است کہ خلقت آں سرور علیہ السلام ناشی از امکان است کہ بصفات اضافیہ

بعض اصحاب کرامؓ نے فرمایا ہے کہ ابھی ہم آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دفن سے فارغ نہ ہوئے کہ ہم نے اپنے دلوں میں فرق محسوس کیا۔ یعنی ایمان شہودی ایمان غیبی سے بدل گیا۔ اور وہ امر آغوش سے گوش تک آ پہنچا۔ اور دیکھنے سے سننے تک نوبت آ گئی۔ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانے سے جب ہزار سال گزرے جو بڑی لمبی مدت اور بڑا دراز زمانہ ہے۔ تو روحانیت کی طرف اس طرح غالب ہوئی کہ بشریت کی تمام جانب کو اپنے رنگ میں رنگ دیا۔ حتیٰ کہ عالم خلق نے عالم امر کا رنگ اختیار کیا۔ پس ناچار حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے عالم خلق سے جس چیز نے اپنی حقیقت کی طرف رجوع کی تھی۔ یعنی حقیقت محمدی عروج کر کے حقیقت احمدی سے لاحق ہو گئی اور حقیقت محمدی حقیقت احمدی سے متحد ہو گئی۔

حاشیہ صفحہ ۱۴۴:

تعلق دارد ازاں امکانیکہ در سائر ممکنات عالم کائن است۔

ترجمہ: اور کشف صریح سے معلوم ہوا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس امکان سے پیدا ہوئے ہیں جو صفات اضافیہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اس امکان سے پیدا نہیں ہوئے جو باقی کائنات عالم میں پایا جاتا ہے۔

اسی مکتوب میں فرماتے ہیں:

و نیست کہ در نشاء عنصری بعد از انتقاب الاصلاب الطاہرۃ ارحام مکرمہ بمقتضائے حکم و مصالح بصورت انسانی کہ احسن تقویم است ظہور فرمودہ است و مسمی بمحمد و احمد شدہ۔

ترجمہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نور ہیں جو عالم اجسام میں پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتے رہے ہیں اور پھر آخر کار مقدس رحموں سے منتقل ہوتے ہوئے حکمتوں اور مصلحتوں کے پیش نظر بصورت انسان جو بہترین صورت ہے ظہور فرمایا اور محمد و احمد کے نام سے موسوم ہو گئے۔

حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ مذکورہ عبارات واضح کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نور حق تعالیٰ سے پیدا ہوئے ہیں اور حکم و مصالح کے تحت انسانی صورت میں عالم اجسام میں جلوہ فرما ہوئے ہیں۔

مزید اسی مکتوب میں فرماتے ہیں:

(۳) و ہر چند بدقت نظر صحیفہ ممکنات عالم را مطالعہ نمودہ مے آید وجود آنسرور علیہ السلام در آنجا مشہود نمی گردد چوں وجود آنسرور علیہ السلام از عالم ممکنات نباشد بلکہ فوق ایں باشد ناچار او را سایہ نہ بود۔ و نیز در عالم شہادت سایہ شخص از شخص لطیف تر است و چوں لطیف تر از وے در عالم نباشد او را سایہ چہ صورت دارد علیہ الصلوٰۃ والسلام۔

ترجمہ: اور کتنی ہی باریک نظر سے صحیفہ ممکنات کا مطالعہ کیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود انور ان میں سے معلوم نہیں ہوتا اور چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم ممکنات میں سے نہیں ہیں بلکہ اس سے بلند و ارفع امکان

اس جگہ حقیقت محمدی اور حقیقت احمدی سے مراد حضور علیہ الصلوٰۃ کے خلق و امر کا تعین امکانی ہے۔ نہ تعین وجوبی کہ تعین امکانی اس کا ظل ہے۔ کیونکہ تعین وجوبی کے عروج کے کچھ معنے نہیں اور اس تعین کے ساتھ متحد ہونا معقول نہیں ہے۔

جب حضرت عیسٰے علٰے نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام نزول فرمائیں گے۔ تو حضرت خاتم الرسل علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شریعت کی متابعت کریں گے۔ اور اپنے مقام سے عروج فرما کر تبعیت کے طور پر حقیقت محمدی کے مقام میں پہنچیں گے۔ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دین کی تقویت کریں گے۔ گزشتہ شریعتوں کا بھی یہی حال تھا کہ اولوالعزم پیغمبروں کے رحلت فرما جانے سے ہزار سال کے بعد انبیائے کرام اور رسل عظام مبعوث ہوتے تھے۔ جو ان پیغمبروں کی شریعت کو تقویت دیتے تھے۔ اور ان کے کلمہ کو بلند کرتے تھے۔ اور جب پیغمبر اولوالعزم کی دعوت و شریعت کا دورہ تمام ہو جاتا تھا تو دوسرا اولوالعزم پیغمبر مبعوث ہو جاتا تھا۔ اور نئے سرے سے اپنی شریعت ظاہر کرتا تھا۔ اور چونکہ حضرت خاتم الرسل علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شریعت نسخ و تبدیل سے محفوظ ہے۔ اس لئے حضورؐ کی امت کے علماء کو انبیا کا مرتبہ عطا فرما کر شریعت کی تقویت اور ملت کی تائید کا کام ان کے سپرد فرمایا ہے۔ بلکہ ایک اولوالعزم پیغمبر کو حضورؐ کا تابعدار بنا کر حضورؐ کی شریعت کو ترقی بخشی ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ہم ہی نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔

اور جاننا چاہیئے کہ حضرت خاتم الرسل علیہ الصلوٰۃ والسلام کے رحلت کر جانے سے ہزار سال بعد حضورؐ کی امت کے اولیا جو ظاہر ہوں گے۔ اگرچہ وہ قلیل ہوں گے مگر اکمل ہوں گے۔ تاکہ اس شریعت کی تقویت پورے طور پر کر سکیں۔

حضرت مہدی جن کی تشریف آوری کی نسبت حضرت خاتم الرسل علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بشارت فرمائی ہے۔ ہزار سال کے بعد پیدا ہوں گے۔ اور حضرت عیسٰے علٰے نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام خود بھی ہزار سال کے بعد نزول فرمائیں گے۔

خلاصہ یہ کہ اس طبقہ کے اولیا کے کمالات اصحاب کرام رضوان اللہ عنہم کے کمالات کی مانند ہیں۔ اگرچہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بعد فضیلت و بزرگی اصحاب کرام کے لئے ہے۔ لیکن یہ ایک ایسا مقام ہے کہ

بقیہ حاشیہ صفحہ (۴۶۲)
سے پیدا ہوتے ہیں۔ اسی بنا پر آپ کے جسم شریف کا سایہ نہیں تھا۔ اور نیز اس عالم شہادت میں شئے کا سایہ شئے سے لطیف تر ہوتا ہے۔ اور جب حضور علیہ السلام سے زیادہ لطیف کوئی چیز جہاں میں نہیں ہے تو آپ کے جسم مبارک کے لئے سایہ کس طرح متصور ہو سکتا ہے۔

کمال مشابہت کے باعث ایک کو دُوسرے پر فضیلت نہیں دے سکتے۔

اور ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہو کہ لَا یُدْرٰی اَوَّلُھُمْ خَیْرٌ اَمْ اٰخِرُھُمْ نہیں معلوم ان میں سے اوّل زمانہ کے بہتر ہیں یا آخر زمانہ کے۔ اور یہ نہیں فرمایا کہ لَا اَدْرِیْ اَوَّلُھُمْ خَیْرٌ اَمْ اٰخِرُھُمْ میں نہیں جانتا کہ ان میں سے اوّل کے بہتر ہیں یا آخر کے۔ کیونکہ فریقین میں سے ہر ایک کا حال آپ کو معلوم تھا۔ اسی واسطے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ خَیْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِیْ سب زمانوں سے بہتر میرا زمانہ ہے۔ لیکن چونکہ کمال مشابہت کے باعث تردد کا مقام تھا۔ اس لئے لَا یُدْرٰی فرمایا۔

اگر کوئی سوال کرے کہ آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اصحاب کے زمانہ کے بعد تابعین کے زمانہ کو اور تابعین کے زمانہ کے بعد تبع تابعین کے زمانہ کو بہتر فرمایا ہے۔ تو یہ دونوں قرن بھی یقیناً اس گروہ سے بہتر ہوں گے پھر یہ طبقہ کمالات میں اصحاب کرام کے ساتھ کیسے مشابہ ہوگا۔ تو اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس قرن کا اس طبقہ سے بہتر ہونا اس اعتبار سے ہو کہ اولیاء اللہ کا ظہور کثرت سے ہوگا۔ اور بدعتیوں اور بدکاروں اور گنہگاروں کا وجود کم ہوگا۔ اور یہ امر ہرگز اس بات کے منافی نہیں کہ اس طبقہ کے اولیاء اللہ میں سے بعض افراد ان دونوں قرنوں کے اولیاء سے بہتر ہوں جیسے کہ حضرت مہدی سے

فیضِ رُوح القدس ار باز مدد فرماید   دیگراں ہم بکنند آنچہ مسیحا میکرد

رُوح القدس کا فیض اگر دوبارہ مدد فرمائے تو دُوسرے بھی وہ کام کر سکتے ہیں جو حضرت مسیح کرتے تھے لیکن اصحاب کا زمانہ ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ اس کی نسبت گفتگو کرنا فضول ہے۔ سابق سابق ہی ہیں اور جنت نعیم میں مقرب ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ دُوسروں کا پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنا ان کے ایک سیر جَو خرچ کرنے کے برابر نہیں ہے۔ وَاللّٰہُ یَخْتَصُّ بِرَحْمَتِہٖ مَنْ یَّشَآءُ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے۔

جاننا چاہئے کہ پہلے بیان سے اس عبارت کے معنے واضح ہو گئے۔ جو رسالہ مبدء و معاد میں اس عبارت کے اُوپر لکھی گئی ہے کہ کعبہ ربانی کی حقیقت حقیقتِ محمدی کی مسجود ہو گئی۔ کیونکہ کعبہ ربانی کی حقیقت بعینہٖ حقیقت احمدی ہے کہ حقیقتِ محمدی در اصل اس کا ظل ہے۔ پس ناچار حقیقتِ محمدی کی مسجود ہو گی۔ اگر سوال کریں کہ

لے پوری حدیث اس طرح ہے۔ مثل امتی مثل المطر لا یدری اولہ خیر ام اخرہ۔ ترمذی شریف یعنی میری اُمت کا حال بارش کی طرح ہے نہیں معلوم ہو سکتا کہ بارش کا پہلا حصہ بہتر ہے یا آخری حصہ یعنی ساری اُمت بہتر ہے جس طرح ساری بارش نافع اور خیر ہے۔ یہ حدیث الفاظ کے کچھ تغیر کے ساتھ بروایت عمرو بن عثمان رضی اللہ عنہ ابن عساکر میں بھی موجود ہے۔ ۱۲

کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اولیائے اُمت کے طواف کے لئے آتا ہے۔ اور ان سے برکات حاصل کرتا ہے۔ حالانکہ اس کی حقیقت حقیقتِ محمدی پر متقدم ہے تو پھر یہ بات کس طرح جائز ہوگی؟

میں جواب میں کہتا ہوں کہ حقیقت محمدی تنزیہ اور تقدیس کی بلندی سے محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نزول کرنے کے مقامات کی نہایت ہے۔ اور کعبہ کی حقیقت عروج کے مقامات کی نہایت ہے۔ اور حقیقت محمدی کے واسطہ مرتبہ تنزیہ پر عروج کرنے کے لئے پہلا مرتبہ حقیقت کعبہ ہے۔ اور حقیقت محمدی کے عروج کی نہایت کو سوائے خدا تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ اور جب حضورؐ کی اُمت میں سے کامل اولیاء کو آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کے عروجات سے پورا پورا حصہ حاصل ہے تو پھر اگر کعبہ ان بزرگواروں سے برکات حاصل کرے تو کیا تعجب ہے۔ ؎

زمین زادہ بر آسمان تاختہ — زمین و زمان را پس انداختہ

ترجمہ: خاک سے پیدا شدہ آسمان پر جا پہنچا اور زمین و زمان کو پیچھے چھوڑ گیا

اور دوسری عبارت بھی جو اس رسالہ سے اس مقام میں لکھی گئی تھی حل ہوگئی۔ اور وہ عبارت یہ ہے کہ کعبہ کی صورت جس طرح کہ اشیاء کی صورتوں کی مسجود ہے۔ اسی طرح کعبہ کی حقیقت بھی ان اشیاء کی حقیقتوں کی مسجود ہے۔ کیونکہ مقدمات سابقہ سے معلوم ہو چکا ہے کہ حقائق اشیاء اسمائے الٰہی سے مراد ہے جو ان کے وجود اور ان کے وجود کے متعلقات کے فیوض کا مبدء ہے۔ اور حقیقت کعبہ ان اسماء کے فوق ہے۔ پس بیشک حقیقت کعبہ حقائق اشیاء کی مسجود ہوگی۔ ہاں افراد اولیاء میں سے اکمل کو حقیقت کعبہ سے بالاتر سیر واقع ہو جائے۔ اور بالاتر انوار کو حاصل کرے اپنے حقائق کے مراتب میں جو مراتب عروج میں اشیاء کے طبعی مقامات کی مانند ہیں۔ نیچے اُتر آئیں تو کعبہ ان کی برکات سے ترقی کرے گا جیسے کہ پہلے گذر چکا۔

اور نیز رسالہ مبدء و معاد میں چند فقرے انبیائے اولوالعزم کے ایک دوسرے سے افضل ہونے میں لکھے گئے تھے۔ ان کے ایک دوسرے کے افضل ہونے کے معنی چونکہ کشف و الہام پر مبنی ہیں جو ظنی ہیں اس لئے اس کے لکھنے اور فضیلت میں تفرقہ کرنے سے ندامت اور توبہ کرتا ہے کیونکہ قطعی دلیل کے سوا اس بارہ میں گفتگو کرنا جائز نہیں۔ أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَ أَتُوْبُ إِلَيْهِ مِنْ جَمِيْعِ مَا كَرِهَ اللّٰهُ قَوْلًا وَّ فِعْلًا۔ میں ان تمام اقوال و افعال سے جو اللہ کو ناپسند ہیں توبہ کرتا ہوں اور بخشش مانگتا ہوں۔

آپ نے اپنے مکتوب میں یہ بھی لکھا تھا کہ:۔

ؔ سبحان اللہ اولیاء کرام کی کتنی عظیم شان ہے کہ کعبہ بھی ان کے طواف کو آتا ہے۔

میں نے سیادت پناہ میر فرخ سے پوچھا تھا کہ طالبوں کو طریقہ سکھانا میرے حال کے مناسب ہے یا نہیں اور تم نے جواب میں لکھا تھا کہ نہیں۔

فقیر کو یاد نہیں رہا کہ مطلق طور پر نفی کی ہو۔ بلکہ یہ کہا ہوگا کہ شرائط کے پیش نظر ہے۔ بے شرائط ہرگز مناسب نہیں۔ اور اب بھی اسی طرح جانیں۔ چاہیے کہ شرائط کو مد نظر رکھیں اور بڑی احتیاط کریں اور ہرگز سستی نہ کریں۔ اور جب تک استخاروں کے ساتھ اس بات کا یقین نہ ہو جائے کہ طریقہ سکھانا چاہیے، تب تک کسی کو نہ سکھائیں۔ دوسرے مخدوم مولانا یار محمد قدیم کو بھی اس بات کی طرف رہنمائی کریں اور بڑی تاکید سے کہیں کہ طریقہ چلانے میں جلدی نہ کریں۔ کیونکہ مقصود دکان کھولنا نہیں ہے۔ بلکہ حق تعالیٰ کی مرضی کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اطلاع دینا شرط ہے۔

دوسرے یہ کہ آپ نے اپنے مریدوں کی نسبت لکھا تھا۔ سو آپ کو اپنی وضع کی نسبت کرنا چاہیے تھا۔ کیونکہ آپ اس جماعت سے اس طرح زندگی بسر کرتے ہیں جس طرح یہ آپ کو علم ہے۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ پیر کو چاہیے کہ مریدوں کی نظر میں اپنے آپ کو آراستہ اور شان و شوکت سے رکھے نہ یہ کہ ان کے ساتھ انس کا دروازہ کھول دے اور ان سے ہمنشینوں کی طرح سلوک کرے۔ اور حکایت و گفتگو سے مجلس گرم رکھے۔ والسلام

مکتوب نمبر ۲۱۰

نفحات کی عبارت کے حل کرنے اور بعض ضروری نصیحتوں کے ذکر میں ملا شکیبی اصفہانی کی طرف لکھا:

آپ کا شریف و لطیف خط جو ازروئے شفقت و مہربانی اس حقیر بے سامان کے نام لکھا ہوا تھا شرف صدور لایا۔ اور اس کے مطالعہ سے بڑی خوشی حاصل ہوئی۔ آپ سلامت رہیں اور سلامت ہی جائیں۔ اور جب تک رہیں فقراء کی محبت پر رہیں۔ اور جب جائیں ان کی محبت کا سرمایہ لے کر جائیں۔ اور جب اٹھیں ان کی محبت میں اٹھیں۔ بحرمت اس وجود پاک کے جس نے فقر پر فخر کیا اور اس کو دولتمندی پر اختیار کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

آپ نے ازروئے کرم کے لکھا تھا کہ اس حکایت کا اصل معاملہ کیا ہے جو نفحات میں شیخ ابن السکینہ قدس سرہ کے مرید کی نسبت مذکور ہے کہ ایک دن دریائے دجلہ میں غسل کے موقع پر غوطہ لگایا اور دریائے نیل سے جا نکلا اور مصر میں چلا گیا۔ اور وہاں شادی کی اور اس کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے۔ اور سات سال تک مصر میں مقیم رہا تھا۔ پھر ایک دن غسل کے لئے دریائے نیل میں غوطہ لگایا۔ اور دریائے دجلہ میں جا نکلا۔ دیکھا کہ اس کے کپڑے جو دریائے دجلہ کے کنارے پر رکھے تھے۔ بدستور موجود ہیں۔ ان کپڑوں کو پہن کر گھر آیا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ مہمانوں کے لئے کھانا جو آپ نے فرمایا تھا تیار ہے۔ الی آخرہ

میرے مخدوم! اس حکایت کا اشکال اس وجہ سے نہیں ہے کہ برسوں کا کام ایک گھڑی میں کیسے میسر ہوگیا۔ کیونکہ اس قسم کا معاملہ بہت واقع ہوتا ہے۔

حضرت رسالت خاتمیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں عروج کے مرتبے طے کرنے اور وصول کی منزلیں قطع کرنے کے بعد جو کئی ہزار برسوں میں میسر ہوسکیں۔ جب اپنے دولت خانہ میں واپس آئے تو دیکھا کہ بستر خواب ابھی گرم ہے۔ اور کوزہ میں وضو کا پانی ابھی حرکت میں ہے۔

اس کی وجہ وہی ہے جو اس حکایت کے نقل کرنے کے بعد نفحات میں مذکور ہے کہ یہ بات بسط زمان کی قسم سے ہے۔ بلکہ اس حکایت کا اشکال اس سبب سے ہے کہ بغداد میں، جو وقت ہو وہی مصر میں ہو۔ حالانکہ عرصہ سات سال کا درمیان پیدا ہو۔ مثلاً اہل بغداد اس وقت سن تین سو ساٹھ ہجری میں ہوں۔ اور اہل مصر اس وقت تین سو ستاسٹھ ہجری میں۔ عقل و نقل اس بات کو پسند نہیں کرتی۔ یہ معاملہ ایک یا دو شخصوں کی نسبت ہو تو جائز ہے لیکن شہروں اور متعدد مکانوں کی نسبت محال ہے۔ جو کچھ اس فقیر کی خاطر فاتر میں گزرتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکایت حالت بیداری سے نہیں ہے۔ بلکہ خواب وواقعات کی قسم سے ہے کہ سننے والے کے لئے خواب روئیت سے مشتبہ ہوگئی ہے۔ اور نیند سے بیداری کا وہم گزرا ہے۔ اس قسم کے اشتباہ بہت واقع ہوتے ہیں۔ بلکہ اسی اشتباہ کے قبیل سے ہے کہ خواب میں دیکھا ہے اور خواب میں اپنے پیر سے کہا ہے۔ اور فرزندوں کو لایا ہے وغیرہ وغیرہ اور وہ حکایت بھی جو اس حکایت کے بعد شیخ محی الدین بن عربی قدس سرہ سے نقل کرتے ہیں اسی قسم سے ہے واللّٰہُ اَعْلَمُ بِحَقَائِقِ الْاُمُوْرِ کُلِّهَا۔ اور تمام امور کی اصلی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔

آپ نے لکھا تھا کہ اس عبارت کی شرح لکھنی چاہئے کہ جسد کا مربی روح ہے اور قالب کا مربی قلب۔

میرے مخدوم! ان دونوں عبارتوں کا مطلب ایک ہی ہے اور وہ انسان کہ عالم خلق کو اس کے عالم امر سے تربیت کرنا ہے۔ اور چونکہ جسد کا لفظ روح کے لفظ کے ساتھ اکثر استعمال واقع ہوتا ہے اور قالب قلب کے درمیان لفظی مناسبت ہے۔ اس واسطے ہر ایک کو اپنے مناسب لفظ کے ساتھ جمع کرکے عبارت کا اختلاف اختیار کیا گیا ہے۔ آپ نے نصیحتوں کی طلب ظاہر فرمائی ہے۔

میرے مشفق مخدوم! شرم آتی ہے کہ باوجود اس خرابی اور گرفتاری اور بے سامانی اور بےحاصلی کے اس بارہ میں کچھ لکھے۔ اور صریح طور پر یا اشارہ کے طور پر اس قسم کی کلام کرے۔ لیکن اس بات کا بھی ڈر ہے کہ اگر قول معروف سے اپنے آپ کو معاف رکھے تو اس سے خست اور کمینہ پن ظاہر ہوتا ہے اور بخل و کنجوسی کی نوبت پہنچتی ہے۔ اس لئے چند باتیں لکھنے کی جرأت کرتا ہے۔

میرے مخدوم! دنیا کے بقا کی مدت بہت قلیل ہے۔ اور اس قلیل سے بھی اکثر فوت ہو گئی ہے اور بہت کم باقی رہ گئی ہے۔ اور بقائے آخرت کی مدت خلود اور دوام ہے۔ اور معاملہ خلود کو بقائے چند روزہ کے ساتھ وابستہ کیا ہے۔ بعد ازاں یا دائمی راحت ہے یا دائمی عذاب۔

مخبر صادق علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جو خبر دی ہے وہ سچ ہے اس میں خلاف کا احتمال نہیں ہے۔ اپنی عقل دُور اندیش سے کام لینا چاہیئے۔

میرے مخدوم! عمر کا بہتر اور قیمتی حصہ، ہوا و ہوس میں گزر گیا۔ اور خدا تعالےٰ کے دشمنوں کی رضامندی میں بسر ہوا۔ اور عمر کا نکما حصہ باقی رہ گیا ہے۔ اگر آج ہم اس کو خدائے تعالےٰ کی رضامندی میں حاصل کرنے میں صرف نہ کریں۔ اور اشرف کی تلافی ارذل سے نہ کریں اور تھوڑی محنت کو ہمیشہ کے آرام کا وسیلہ نہ بنائیں۔ اور تھوڑی نیکیوں سے بہت سی بُرائیوں کا کفارہ نہ کریں۔ کل کونسا منہ لے کر ہم خدائے تعالےٰ کے سامنے جائیں گے۔ اور کیا حیلہ پیش کریں گے۔ یہ خواب خرگوش کب تک رہے گی۔ اور غفلت کی روئی کب تک کانوں میں پڑی رہے گی۔ آخر ایک دن بینائی سے پردے اٹھا دیں گے۔ اور غفلت کی روئی کانوں سے دُور کر دیں گے۔ لیکن پھر کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ اور سوائے حسرت و ندامت کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ موت کے آنے سے پہلے ہی اپنا کام بنا لینا چاہیئے۔ اور واشوقا کہتے ہوئے مرنا چاہیئے۔ اول عقاید کا درست کرنا ضروری ہے۔ اور اس امر کی تصدیق سے جو تواتر و ضرورت کے طور پر دین سے معلوم ہوا ہے چارہ نہیں ہے۔ دُوسرے ان باتوں کا علم و عمل ضروری ہے جن کا متکفل علم فقہ ہے۔ اور تیسرے طریقہ صوفیہ کا سلوک بھی درکار ہے۔ نہ اس غرض کے لئے کہ غیبی صورتیں اور شکلیں مشاہدہ کریں۔ اور نوروں اور رنگوں کا معائنہ کریں۔ حسی صورتیں اور انوار کیا کم ہیں کہ کوئی ان کو چھوڑ کر ریاضتوں اور مجاہدوں سے غیبی صورتوں اور انوار کی ہوس کرے۔ حالانکہ یہ حسی صورتیں اور انوار اور وہ غیبی صورتیں اور انوار دونوں حق تعالےٰ کی مخلوق ہیں۔ اور حق تعالےٰ کے صانع ہونے پر روشن دلیلیں ہیں۔ چاند و سورج کا نور جو عالم شہادت سے ہے ان انوار سے جو عالم مثال میں دیکھیں، کئی گنا زیادہ ہے۔ لیکن چونکہ یہ دید دائمی ہے اور خاص و عام اس میں شریک ہیں اس لئے اس کو نظر اعتبار میں نہ لاکر انوار غیبی کی ہوس کرتے ہیں۔ ہاں ؎

آبے کہ رود پیش درت تیرہ نماید

ترجمہ:۔ جو پانی تیرے دروازے کے سامنے سے گزرتا ہے وہ تجھے کالا نظر آتا ہے۔

طریق صوفیہ کے سلوک سے مقصود یہ ہے کہ معتقدات شرعیہ میں یقین زیادہ حاصل ہو جائے۔ تاکہ استدلال کی تنگی سے کشف کے میدان میں آ جائیں۔

مثلاً واجب الوجود تعالےٰ و تقدس کا وجود جو اول استدلال یا تقلید کے طور پر معلوم ہوا تھا۔ اور

اس کے اندازہ کے موافق یقین حاصل ہوا تھا۔ جب طریق صوفیہ کا سلوک میسر ہو تو یا استدلال و تقلید کشف شہود سے بدل جاتا ہے اور یقین اکمل حاصل ہو جاتا ہے۔ سب اعتقادی امور میں یہی قیاس ہے۔ اور نیز طریق صوفیہ کے سلوک سے یہ مقصود ہے کہ احکام فقہیہ کے ادا کرنے میں آسانی حاصل ہو جائے اور وہ مشکل دور ہو جائے جو نفس کی امارگی سے پیدا ہوتی ہے۔ اور اس فقیر کا یہ یقین ہے کہ طریق صوفیہ حقیقت میں علوم شرعیہ کا خادم ہے۔ نہ شریعت کے مخالف کچھ اور امر۔ اور اپنی کتابوں اور رسالوں میں اس معنی کی تحقیق کی ہے۔ اور اس غرض کے حاصل ہونے کے لیے تمام طریقوں میں سے طریقہ علیہ نقشبندیہ کا اختیار کرنا بہت مناسب اور بہتر ہے کیونکہ ان بزرگواروں نے سنت کی متابعت کو لازم پکڑا ہے اور بدعت سے کنارہ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر متابعت کی دولت ان کو حاصل ہو اور احوال کچھ نہ رکھتے ہوں تو خوش ہیں۔ اور اگر باوجود احوال کے متابعت میں قصور معلوم کریں تو ان احوال کو پسند نہیں کرتے

حضرت خواجہ احرار قدس سرہ نے فرمایا کہ اگر تمام احوال و مواجید ہمیں دے دیں اور ہماری حقیقت کو اہل سنت و جماعت کے اعتقادات نہ نوازیں تو سوائے خرابی کے ہم کچھ نہیں جانتے۔ اور اگر اہل سنت و جماعت کا اعتقاد ہم کو دے دیں اور احوال کچھ نہ دیں تو پھر کچھ غم نہیں ہے۔ اور نیز اس طریق میں نہایت بدایت میں مندرج ہے۔ پس یہ بزرگ پہلے قدم میں وہ کچھ حاصل کر لیتے ہیں جو دوسروں کو نہایت میں جا کر حاصل ہوتا ہے۔ اگر فرق ہے تو صرف اجمال و تفصیل اور شمول و عدم شمول کا ہے۔ یہ نسبت بعینہ اصحاب کرام علیہم الرضوان کی نسبت ہے۔ کیونکہ اصحاب حضرت خیر البشر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی صحبت میں وہ کچھ حاصل کر لیتے تھے جو اولیائے امت کو نہایت میں بھی شاید ہی حاصل ہو۔ یہی وجہ ہے کہ خواجہ اویس قرنی قدس سرہ جو خیر التابعین ہے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل وحشی کے مرتبہ کو نہیں پہنچا۔ جس کو صرف ایک ہی دفعہ خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی۔ کیونکہ صحبت کی بزرگی تمام فضیلتوں اور کمالوں سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے کہ ان کا ایمان شہودی ہے۔ اور دوسروں کو یہ دولت ہرگز نصیب نہیں ہوئی۔ ع

شنیدہ کے بود مانند دیدہ

یہی وجہ ہے کہ ان کا ایک سیر جَو خرچ کرنا دوسروں کے پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنے سے بہتر ہے۔ اور تمام اصحاب اس فضیلت میں برابر ہیں۔ پس سب کو بزرگ جاننا چاہیے اور نیکی سے یاد کرنا چاہیے۔ کیونکہ اصحاب سب کے سب عادل ہیں اور روایت اور تبلیغ احکام میں سب برابر ہیں۔ ایک کی روایت کو دوسرے کی روایت پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اٹھانے والے یہی لوگ ہیں۔ اور آیات متفرقہ کو ان کے عادل ہونے کے بھروسہ پر ہر ایک سے دو دو تین یا تین تین یا کم و بیش اخذ کر کے جمع کیا ہے۔ اگر اصحاب میں سے کسی ایک پر طعن کریں تو وہ طعن قرآن مجید کے طعن تک

پہنچا دیتا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بعض آیات کا حامل رہی ہو۔ اور ان مخالفتوں اور جھگڑوں کو نیک نیتی پر محمول کرنا چاہیے اور ہوا و تعصب سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو صحابہ کے احوال کو خوب جانتے ہیں فرمایا ہے کہ:

تِلْكَ دِمَاءٌ طَهَّرَ اللّٰهُ عَنْهَا اَيْدِيَنَا فَلْنُطَهِّرْ عَنْهَا اَلْسِنَتَنَا۔ یہ وہ خون ہیں جن سے ہمارے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ نے پاک کیا پس ہمیں چاہیے کہ اپنی زبانوں کو بھی ان سے پاک رکھیں

اور اسی قسم کا قول امام اجل حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے۔ والسلام اولاً و آخراً۔

مکتوب نمبر ۲۱۱

مولانا یار محمد قدیم بدخشی کی طرف صادر فرمایا۔

ایک سوال کے جواب میں جو مولوی علیہ الرحمۃ کے مقولہ کے بارہ میں کیا گیا تھا اور مقام تکمیل و ارشاد کی ضروری شرطوں کے بیان میں۔

میرے عزیز بھائی مولانا یار محمد قدیم کا مکتوب مرغوب پہنچ کر فرحت کا موجب ہوا حضرت حق تعالیٰ بحرمت النبی و آلہ الامجاد صلی اللہ علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کمال اور تکمیل کی بلندی تک پہنچائے۔

مولوی علیہ الرحمۃ کے مقولہ کی نسبت پوچھا تھا کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ وہ نازنین جو میری بغل میں تھا وہ حق تعالیٰ تھا۔ آیا اس قسم کی باتیں کہنی جائز ہیں یا نہیں۔ تو جاننا چاہیے کہ اس قسم کی باتیں اس راہ میں بہت واقع ہوتی ہیں اور زبان پر آتی ہیں۔ اس قسم کا معاملہ تجلی صوری کا ہے کہ صاحب معاملہ اس صورت تجلی کو حق تعالیٰ خیال کرتا ہے۔ ورنہ بات وہ اصل وہی ہے جو شیخ بزرگ امام ربانی خواجہ یوسف ہمدانی قدس سرہٗ نے فرمائی ہے۔

تِلْكَ خَيَالَاتٌ تُرَبّٰى بِهَا اَطْفَالُ الطَّرِيْقَةِ۔ یہ وہ خیال ہیں جن سے طریقت کے بچوں کی تربیت کی جاتی ہے۔

دوسرے یہ کہ چونکہ آپ کو طریقہ سکھانے کی ایک قسم کی اجازت دی گئی ہے۔ اس لیے اس بارہ میں چند فائدے لکھے جاتے ہیں۔ گوش ہوش سے سن کر ان پر عمل کریں۔

جاننا چاہیے کہ جب کوئی طالب آپ کے پاس ارادت سے آئے۔ اس کے طریقہ سکھانے میں بڑا تامل کریں۔ شاید اس امر میں آپ کا استدراج مطلوب ہو اور خرابی منظور ہو۔ خاص کر جب کسی مرید کے آنے میں خوشی و سرور پیدا

ہو۔ تو چاہیے کہ اس بارہ میں التجا و تضرع کا طریق اختیار کر کے بہت سے استخارے کریں تاکہ یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ اس کو طریقہ سکھانا چاہیے۔ اور استدراج و خرابی مراد نہیں۔ کیونکہ حق تعالیٰ کے بندوں میں تصرف کرنا اور اپنے وقت کو ان کے پیچھے ضائع کرنا خدائے تعالیٰ کے اذن کے بغیر جائز نہیں۔ آیت کریمہ:

لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ۔ تاکہ تو لوگوں کو اندھیرے سے نور کی طرف نکالے اللہ کے اذن سے۔

اسی مطلب پر دلالت کرتی ہے۔

ایک بزرگ فوت ہو گیا۔ اس کو خطاب ہوا کہ تو وہی ہے کہ جس نے میرے دین میں میرے بندوں پر زرہ پہنی تھی؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا کہ تو نے میری خلق کو میری طرف کیوں نہ چھوڑا اور دل کو کیوں نہ میری طرف متوجہ کیا؟

اور وہ اجازت جو آپ کو اور دوسروں کو دی گئی ہے چند شرائط سے مشروط ہے۔ اور حق تعالیٰ کی رضامندی کا علم حاصل کرنے پر وابستہ ہے۔ ابھی وقت نہیں آیا کہ مطلق اجازت دی جائے۔ اس وقت کے آنے تک شرائط کو اچھی طرح مدنظر رکھیں، اطلاع دینا شرط ہے۔ اور میر نعمان کی طرف بھی یہی لکھا گیا ہے، وہاں سے معلوم کر لیں۔ غرض کوشش کریں تاکہ وہ وقت آ جائے اور شرائط کی تنگی سے چھوٹ جائیں۔ والسلام

مکتوب نمبر ۲۱۲

مولانا محمد صدیق بدخشی کی طرف صادر فرمایا۔

اس کے بعض سوالوں کے جواب میں جو اس نے پوچھے تھے۔ اور اس واقعہ کے حل میں جو اس نے دیکھا اور لکھا تھا۔

آپ کے دو مکتوب مرغوب پے در پے پہنچ کر بڑی خوشی کا موجب ہوئے حضرت حق تعالیٰ سید المرسلین صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے طفیل بے شمار ترقیاں عطا فرمائے۔

آپ نے پوچھا تھا کہ صاحب تصرف پیر اپنے تصرف سے مستعد مرید کو ان مرتبوں میں جو اس کی استعداد سے بڑھ کر ہیں پہنچا سکتا ہے یا نہیں؟ ہاں پہنچا سکتا ہے۔ لیکن ان چند مرتبوں میں جو اس کی استعداد کے مناسب ہیں۔ نہ ان مراتب میں جو اس کی استعداد کے مخالف ہیں۔ مثلاً وہ مرید جو ولایت موسوی کی استعداد رکھتا ہے۔ اور اس کی استعداد کی نہایت قوت اس ولایت کے نصف راہ تک پہنچنے کی ہے۔ تو صاحب تصرف پیر اس کو اس ولایت کے نہایت درجات تک پہنچا سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ اس کو ولایت موسوی سے ولایت محمدی میں لے آئے اور اس

ولایت میں اس کو ترقی بخشے۔ معلوم الوقوع نہیں ہے۔

اور نیز آپ نے پوچھا تھا کہ وہ کونسا مرتبہ ہے جس میں اخفیٰ جو انسانی لطائف میں سے زیادہ لطیف ہے نفس امارہ کا حکم رکھتا ہے۔ اور رذالت وخساست میں اس کے ساتھ مشابہت پیدا کرتا ہے۔

میرے بھائی کو معلوم ہو کہ اخفیٰ اگرچہ لطائف میں سے لطیف ہے۔ لیکن دائرہ امکان میں داخل ہے اور حدوث کے داغ سے داغدار ہے۔ جب سالک دائرۂ امکان سے پاؤں باہر رکھتا ہے اور مراتب وجوب میں سیر فرماتا ہے۔ اور ظلال وجوبی سے ان کے اصلوں میں پہنچتا ہے اور صفت وشان کی قید سے چھوٹ جاتا ہے۔ ناچار ممکن اس کو خوار و بے اعتبار نظر آتا ہے۔ اور اس کے احسن والطف کو رذالت وخساست میں برابر دیکھتا ہے اور نفس واخفیٰ کو اس مقام میں یکساں خیال کرتا ہے۔

اور آپ نے لکھا تھا کہ بالواسطہ یا بلا واسطہ ہم نے سنا ہے کہ عبادت کے وقت حق تعالیٰ کو حاضر وناظر دیکھ کر عبادت کرنا حق تعالیٰ کے تنزل کا موجب ہے۔ بندہ کی طرح عبادت کرنی چاہیے۔ مطلب یہ کہ حق تعالیٰ کو حاضر سمجھ کر عبادت کرنی بے ادبی میں داخل ہے۔

اے محبت کے نشان والے! مجھے معلوم نہیں کہ اس فقیر سے اس قسم کی بات سرزد ہوئی ہو۔ کہیں اور جگہ سے دیکھی ہوگی۔

اور وہ واقعہ جو آپ نے لکھا تھا۔ اور اس واقعہ میں حضرت آدم علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو دیکھا تھا بہت نیک اور اصل ہے۔ پانی سے مراد علم ہے۔ اور اس میں اغوطہ لگانا علم میں قدرت کا حاصل ہونا ہے۔ اور اس بارہ میں حضرت آدم علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی مشارکت اس کے حاصل ہونے کی مؤکد ومؤید ہے۔ کیونکہ آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام حضرت رحمٰن کے شاگرد ہیں:

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا۔ سکھائے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تمام چیزوں کے نام۔

حاصل کلام یہ کہ اس واقعہ میں علم سے مراد علم باطن ہے۔ بلکہ علم باطن کی وہ قسم جو اہل بیت علیہم الرضوان کی نسبت سے مناسبت رکھتی ہے۔ والباقی عند التلاقی۔ والسلام۔

مکتوب نمبر ۲۱۳

سیادت پناہ شیخ فرید کی طرف صادر فرمایا:

پند و نصائح کے بیان میں اور فرقہ ناجیہ یعنی علمائے اہل سنت وجماعت کی تابعداری کرنے اور بُرے علماء کی صحبت سے جنہوں نے علم کو دنیاوی اسباب حاصل کرنے کا وسیلہ بنایا ہے بچنے کی ترغیب میں۔

عَصَمَكُمُ اللّٰهُ سُبْحَانَهٗ عَمَّا لَا يَلِيْقُ بِجَنَابِكُمْ بِحُرْمَةِ جَدِّكُمُ الْاَمْجَدِ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ الصَّلَوَاتُ وَالتَّسْلِيْمَاتُ

حق تعالیٰ آپ کو آپ کے جد بزرگوار علیہ وآلہ الصلوٰۃ والسلام کے طفیل ان باتوں سے بچائے جو آپ کی جناب کے لائق نہیں ہیں۔

حق تعالیٰ فرماتا ہے:

هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ۔

احسان کا بدلہ احسان ہے۔

فقیر نہیں جانتا کہ آپ کے احسان کا بدلہ کس احسان سے ادا کرے۔ سوائے اس بات کے کہ ہر ایک دم میں سلامتی دارین کی دعا سے تر زبان رہے۔ اللہ کی حمد اور اس کا احسان ہے کہ یہ بات بے تکلف حاصل ہے اور دوسرا احسان جو مکافات کے لائق ہے وہ پند و نصیحت ہے۔ اگر قبول ہو جائے تو زہے سعادت۔

اے شرافت و نجابت کے مرتبہ والے! تمام نصیحتوں کا خلاصہ دینداروں اور شریعت کے پابند لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنا ہے۔ اور دین و شریعت کا پابند ہونا تمام اسلامی فرقوں میں سے فرقہ ناجیہ یعنی اہل سنت وجماعت کے طریقہ حقہ کے سلوک پر وابستہ ہے۔ ان بزرگواروں کی متابعت کے بغیر نجات محال ہے اور ان کے عقاید کی اتباع کے بغیر خلاصی دشوار ہے۔ تمام عقلی نقلی و کشفی دلیلیں اس بات پر شاہد ہیں۔ ان میں سے کسی میں خلاف کا احتمال نہیں ہے۔ اگر معلوم ہو جائے کہ کوئی شخص ان بزرگواروں کے سیدھے راستہ سے ایک رائی کے برابر بھی الگ ہو گیا تو اس کی صحبت کو زہر قاتل جاننا چاہیے اور اس کی ہمنشینی کو زہر مار خیال کرنا چاہیے۔ جیسا کہ طالب علم خواہ کسی فرقہ کے ہوں دین کے چور ہیں۔ ان کی صحبت سے بھی بچنا ضروری ہے۔ یہ سب فتنہ و فساد جو دین میں پیدا ہوا ہے انہی لوگوں کی کم بختی سے ہے کہ انہوں نے دنیاوی اسباب کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کر دیا ہے۔

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی پس ان کی اس تجارت نے ان کو نفع نہ دیا اور نہ ہی انہوں نے ہدایت پائی۔

ایک شخص نے ابلیس لعین کو دیکھا کہ آسودہ اور فارغ بیٹھا ہے۔ اور گمراہ کرنے اور بہکانے سے ہاتھ کوتاہ کیا ہوا ہے۔ اس نے اس کا سبب پوچھا۔ لعین نے کہا اس وقت کے بُرے علماء میرا کام کر رہے ہیں اور گمراہ کرنے اور بہکانے کے ذمہ دار بن چکے ہیں۔

وہاں کے طالبوں سے مولانا عمر بہت نیک طبع آدمی ہے۔ بشرطیکہ آپ اس کو حوصلہ دیں اور حق کے کلمہ پر دلیر کریں۔ اور حافظ امام بھی اسلام کا جنون رکھتا ہے۔ کیونکہ اسلام میں اس قسم کا جنون ضرور ہونا چاہیے:

لَنْ يُّؤْمِنَ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يُقَالَ اِنَّهٗ مَجْنُوْنٌ
تم میں سے کوئی ایمان دار نہ ہوگا جب تک اس کو دیوانہ نہ کہا جائے۔

آپ کو معلوم ہے کہ اس فقیر نے تقریراً و تحریراً نیک صحبت کی ترغیب میں کوتاہی نہیں کی اور بری صحبت سے بچنے کے لیے مبالغہ کرنے میں اپنے آپ کو معاف نہیں رکھا۔ کیونکہ فقیر اسی کو اصل عظیم جانتا ہے۔ آگے قبول کرنا آپ کے اختیار میں ہے۔ بلکہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے:

فَطُوْبٰى لِمَنْ جَعَلَهُ اللّٰهُ سُبْحَانَهٗ مَظْهَرَ الْخَيْرِ
پس اس شخص کے لیے مبارک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خیر کا مظہر بنایا۔

آپ کے احسانوں کی یاد اس گفتگو پر آمادہ کرتی ہے اور رنج و ملال کے ملاحظہ کو درمیان سے اٹھا دیتی ہے۔ والسلام۔

مکتوب نمبر ۲۱۴

خانخاناں کی طرف صادر فرمایا:

اس بیان میں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اور اس سوال مشہور کے جواب میں کہ کفار کو کفر موقت کے باعث دائمی عذاب کیوں ہوگا۔ اور ایک حاجت مند کی سفارش میں۔

طُوْبٰى لِمَنْ جَعَلَهُ اللّٰهُ سُبْحَانَهٗ مَظْهَرَ الْخَيْرِ
مبارک ہے وہ شخص جس کو خدائے تعالیٰ نے نیکی کا مظہر بنایا۔

حق تعالیٰ نے دنیا کو آخرت کی کھیتی بنایا ہے۔ وہ شخص بڑا ہی بدنصیب ہے جو سب کا سب بیج کھا جائے اور استعداد کی زمین میں نہ بوئے اور ایک دانہ سے سات سو دانہ نہ بنائے اور اس دن کے لیے کہ بھائی بھائی سے بھاگے گا اور ماں بیٹے کی خبر نہ لے گی کچھ ذخیرہ نہ کرے۔ ایسے شخص کو دنیا و آخرت کا خسارہ حاصل ہے۔ اور سوائے حسرت و ندامت کے کچھ فائدہ نہیں۔ نیک بخت لوگ دنیا کی فرصت کو غنیمت جانتے ہیں۔ نہ اس غرض کے لیے کہ دنیاوی لذتوں اور نعمتوں سے عیش و عشرت حاصل کریں۔ جو باوجود اس قدر رنجشوں اور تکلیفوں کے ناپائدار اور بے ثبات ہیں۔ بلکہ اس غرض کے لیے کہ اس فرصت میں کاشتکاری کریں۔ اور نیک عمل کے ایک دانہ

سے وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ کے بموجب بے نہایت قربت حاصل کریں۔ یہی وجہ ہے کہ چند روزہ اعمال صالحہ کی جزا ہمیشہ کا آرام مقرر فرمایا ہے:

وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ — اللہ بڑے فضل والا ہے۔

اگر پوچھیں کہ حسنات میں اجر کئی گنا ہے اور برائیوں میں ان کے مثل جزا ہے تو پھر کفار کو چند روزہ برائیوں کے عوض ہمیشہ کا عذاب کیوں ہوگا؟ میں کہتا ہوں کہ عمل کے لیے جزا کا ہم مثل ہونا واجب تعالےٰ کے علم پر موقوف ہے۔ جس کے سمجھنے سے ممکن کا علم قاصر ہے۔

مثلاً قذف محصنات یعنی نیک پارسا عورتوں کو زنا کی تہمت لگانے میں اس کے ہم مثل جزا اسّی کوڑے فرمائی ہے۔ اور چوری کی حد میں چور کا دایاں ہاتھ کاٹ ڈالنا اس کی جزا ہے۔ اور زنا کی حد میں کنوارے کا کنواری کے ساتھ زنا کرنے کی صورت میں سو کوڑے یا ایک سال کی جلا وطنی مقرر کی ہے۔ اور شادی شدہ آدمی کا شادی شدہ عورت کے ساتھ زنا کی صورت میں رجم یعنی سنگسار کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ ان حدود اور تقدیرات کا علم انسان کی طاقت سے خارج ہے:

ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ — یہ خدائے عزیز و علیم کا اندازہ ہے۔

پس کفار کے بارہ میں حق تعالیٰ نے کفر موقت کے موافق ہمیشہ کا عذاب جزا فرمائی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کفر موقت کی ہم مثل جزا یہی ہمیشہ کا عذاب ہے۔ اور وہ شخص جو تمام احکام شرعیہ کو اپنی عقل کے مطابق کرنا چاہے اور عقلی دلائل کے برابر کرنا چاہے وہ شان نبوت کا منکر ہے۔ اس کے ساتھ کلام کرنا بیوقوفی ہے

زاں کس کہ بقرآن و خبر زو نہ رہی
آن ست جوابش کہ جوابش نہ دہی

وہ جو قرآن و حدیث پر ایمان نہیں رکھتا اس کا جواب یہ ہے کہ تو اس کو جواب ہی نہ دے۔

باقی مطلب یہ ہے کہ حامل رقیمہ ہذا میاں شیخ احمد مغفرت پناہ شیخ سلطان تھانیسری کا بیٹا ہے آپ کی اُن مہربانیوں اور احسانوں کو یاد کر کے جو آپ نے اس کے والد بزرگوار کی نسبت کیے تھے، اس فقیر کو وسیلہ بنا کر آپ کی خدمت علیہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اور آپ کی مہربانیوں میں سے ایک مہربانی یہ تھی کہ ایک موضع جو پرگنہ اندری میں انعام فرمایا ہوا تھا۔ آگے آپ کا اختیار ہے۔ بلکہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَعَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى وَالْتَزَمَ مُتَابَعَةَ الْمُصْطَفٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ الصَّلَوٰتُ وَالتَّسْلِيْمَاتُ۔ — اور سلام ہو آپ پر اور ان لوگوں پر جو ہدایت کے راستہ پر چلے اور حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت کو لازم کیا۔

مکتوب نمبر ۲۱۵

دنیا کی مذمت میں میرزا داراب کی طرف لکھا۔

مکتوب شریف جو طبعی استعداد کی عمیق سے بڑی عاجزی کے ساتھ ان بے سامان فقراء کی طرف ارسال کیا تھا پہنچا۔ حق تعالیٰ آپ کو اپنے حبیب علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کے صدقے جزائے خیر عطا کرے۔

اے فرزند! دنیا دار اور دولت مند بڑی بلا میں گرفتار ہیں اور ابتلائے عظیم میں مبتلا ہیں۔ کیونکہ دنیا کو جو حق تعالیٰ کی مبغوضہ ہے اور تمام چیزوں سے زیادہ مردار ہے ان کی نظروں میں آراستہ اور پیراستہ ظاہر کیا ہے جس طرح کہ نجاست کو سونے سے ملمع کریں اور زہر کو شکر میں ملا دیں۔ حالانکہ عقل دور اندیش کو اس کمینی کی برائی سے آگاہ کر دیا ہے اور اس ناپسندیدہ کی قباحت پر ہدایت و دلالت فرمائی ہے۔ اسی واسطے علماء نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص وصیت کرے کہ میرا مال زمانہ کے عقلمندوں کو دیں تو زاہد کو دینا چاہیے جو دنیا سے بے رغبت ہے۔ اور اس کی وہ بے رغبتی اس کی کمال عقل سے ہے۔ اس کے علاوہ صرف عقل کے ایک گواہ پر کفایت نہیں کی، نقل کا دوسرا گواہ بھی اس کے ساتھ شامل کر دیا ہے اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی زبان سے جو اہل جہان کے لیے سراسر رحمت ہیں، اس کھوٹے اسباب کی حقیقت پر اطلاع بخشی ہے اور اس فاحشہ مکار کی محبت و تعلق سے منع فرمایا ہے۔

ان دو عادل گواہوں کے موجود ہوتے بھی اگر کوئی شکر موہوم کی طمع پر زہر کھالے اور خیالی سونے کی امید پر نجاست اختیار کرے تو وہ شخص بڑا ہی بیوقوف اور احمق ہے۔ بلکہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی اخبار کا منکر ہے۔ ایسا شخص منافق کا حکم رکھتا ہے کہ اس ظاہری ایمان آخرت میں اس کو کچھ فائدہ نہ دے گا۔ اور اس کا نتیجہ دنیاوی خون اور مال کے بچاؤ کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔ آج غفلت کی روئی کانوں سے نکالنی چاہیے۔ ورنہ کل حسرت و ندامت کے سوا کچھ سرمایہ حاصل نہ ہوگا ——— خبر کرنا ضروری ہے۔

ہمہ اندر زمن بتو این است
کہ تو طفلی وخانہ رنگین است

میری طرف سے تجھے پوری نصیحت یہ ہے کہ تو بچہ ہے اور گھر بڑا رنگین اور خوبصورت ہے۔

مکتوب نمبر ۲۱۶

میرزا حسام الدین احمد کی طرف صادر فرمایا۔

اس بات کے بیان میں کہ بعض اولیاء اللہ سے خوارق بکثرت ظہور میں آتے ہیں اور بعض اولیاء اللہ سے کم۔ اور مقام ارشاد و تکمیل کے اتم ہونے اور اس کے مناسب بیان میں۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۔ وَالصَّلٰوۃُ وَ السَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ وَعَلٰی اٰلِہِ الطَّاھِرِیْنَ اَجْمَعِیْنَ

تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اور سید المرسلین اور آپ کی آل پاک پر صلوٰۃ وسلام ہو۔

دل شکستہ میں آتا ہے کہ جب دو دوستوں کے درمیان بُعد صوری حاصل ہے اور ظاہری ملاقات مشکل ہو گئی ہے، تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بعض علوم و معارف یاروں کی طرف لکھے جائیں۔ اس واسطے کبھی کبھی اس قسم کی باتیں لکھتا رہتا ہے۔ امید ہے کہ ملال کا باعث نہ ہوں گی۔

میرے مخدوم! چونکہ ولایت کی بحث درمیان ہے اور عوام کی نظر خوارق کے ظاہر ہونے پر لگی ہے اس لیے اس قسم کی بعض باتوں کو ذکر کیا جاتا ہے۔ ذرا غور سے سنیئے گا۔

ولایت فنا و بقا سے عبارت ہے کہ خوارق اور کشف خواہ کم ہوں یا زیادہ اس کے لوازم سے ہیں۔ لیکن یہ نہیں کہ جس سے خوارق زیادہ ظاہر ہوں اس کی ولایت بھی اتم ہو۔ بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خوارق بہت کم ظاہر ہوتے ہیں مگر ولایت اکمل ہوتی ہے۔

خوارق کے بکثرت ظاہر ہونے کا مدار دو چیزوں پر ہے۔ عروج کے وقت زیادہ بلند جانا اور نزول کے وقت بہت کم نیچے اترنا۔ بلکہ کثرت خوارق کے ظہور میں اصل عظیم قلتِ نزول یعنی بہت کم نزول کرنا ہے عروج کی جانب خواہ کسی کیفیت سے ہو۔ کیونکہ صاحب نزول عالم اسباب میں اتر آتا ہے۔ اور اشیاء کے وجود کو اسباب سے وابستہ معلوم کرتا ہے اور مسبب الاسباب کے فعل کو اسباب کے پردے کے پیچھے دیکھتا ہے۔ اور وہ شخص کہ جس نے نزول نہیں کیا یا نزول کر کے اسباب تک نہیں پہنچا اس کی نظر صرف مسبب الاسباب کے فعل پر ہے کیونکہ مسبب الاسباب کے فعل پر اس کی نظر ہونے کے باعث تمام اسباب اس کی نظر سے مرتفع ہو گئے ہیں۔ پس حق تعالیٰ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ اس کے ظن کے موافق علیحدہ علیحدہ معاملہ کرتا ہے۔ اسباب کو دیکھنے والے کا کام اسباب پر ڈال دیتا ہے۔ اور وہ جو اسباب کو نہیں دیکھتا اس کا کام اسباب کے وسیلے کے بغیر

مہیا کر دیتا ہے۔ حدیث قدسی

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِیْ بِیْ

اس مطلب کی گواہ ہے۔

بہت مدت تک دل میں کھٹکتا رہا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اس امت میں اکمل اولیا بہت گزرے ہیں مگر جس قدر خوارق حضرت سید محی الدین جیلانی قدس سرہ سے ظاہر ہوئے ہیں۔ ویسے خوارق ان میں سے کسی سے ظاہر نہیں ہوئے۔ آخر کار حق تعالیٰ نے اس معما کا بھید ظاہر کر دیا اور جتلا دیا کہ ان کا عروج اکثر اولیاء اللہ سے بلند تر واقع ہوا ہے۔ اور نزول کی جانب میں مقام روح تک نیچے اترے ہیں جو عالم اسباب سے بلند تر ہے۔

خواجہ حسن بصری اور حبیب عجمی قدس سرہما کی حکایت اسی مقام کے مناسب ہے۔

منقول ہے کہ ایک دن حسن بصری دریا کے کنارے پر کھڑے ہوئے کشتی کا انتظار کر رہے تھے کہ دریا سے پار ہوں۔ اسی اثنا میں خواجہ حبیب عجمی بھی آ نکلے۔ پوچھا آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ عرض کیا کہ کشتی کا انتظار کر رہا ہوں۔ حبیب عجمی نے فرمایا کہ کشتی کی کیا حاجت ہے کیا آپ یقین نہیں رکھتے؟ خواجہ حسن بصری نے کہا کہ آپ علم نہیں رکھتے۔ غرض خواجہ حبیب عجمی کشتی کی مدد کے بغیر دریا گزر گئے اور خواجہ حسن بصری کشتی کے انتظار میں کھڑے رہے۔

خواجہ حسن بصری نے چونکہ عالم اسباب میں نزول کیا ہوا تھا اس لیے اس کے ساتھ اسباب کے وسیلہ سے معاملہ کرتے تھے۔ اور حبیب عجمی نے چونکہ پورے طور پر اسباب کو نظر سے دور کر دیا ہوا تھا اس کے ساتھ اسباب کے وسیلہ کے بغیر زندگانی بسر کرتے تھے۔ لیکن فضیلت حضرت خواجہ حسن بصری کے لیے ہے جو صاحب علم ہیں اور جنہوں نے عین الیقین کو علم الیقین کے ساتھ جمع کیا ہے اور اشیاء کو جیسی کہ وہ ہیں جانتا ہے۔ کیونکہ قدرت کی اصل حقیقت کو حکمت کے پیچھے پوشیدہ کیا ہے۔ اور حبیب عجمی صاحب سکر ہیں اور فاعل حقیقی پر یقین رکھتے ہیں بغیر اس بات کے کہ اسباب کا درمیان میں دخل ہو۔

یہ دید نفس امر کے مطابق نہیں ہے۔ کیونکہ اسباب کا وسیلہ واقع کے اعتبار سے ثابت و کائن ہے۔

لیکن تکمیل و ارشاد کا معاملہ ظہور خوارق کے معاملہ کے برعکس ہے۔ کیونکہ مقام ارشاد میں جس کا نزول جس قدر زیادہ تر ہوگا اسی قدر وہ زیادہ کامل ہوگا۔ کیونکہ ارشاد کے لیے مرشد و مسترشد کے درمیان اس مناسبت کا حاصل ہونا ضروری ہے جو نزول پر وابستہ ہے۔

اور جاننا چاہیے کہ جس قدر کوئی اوپر جاتا ہے اسی قدر نیچے آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت رسالت

لہ بخاری و مسلم و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ۔

خاتمیت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ اوپر گئے اور نزول کے وقت سب سے نیچے آ گئے۔ اسی واسطے آپ کی دعوت اتم ہوئی اور آپ تمام خلق کی طرف بھیجے گئے۔ کیونکہ نہایت نزول کے باعث سب کے ساتھ مناسبت پیدا کی اور افادہ کا راستہ کامل تر ہو گیا۔ اور بسا اوقات اس راہ کے متوسطوں سے اس قدر طالبوں کا فائدہ وقوع میں آتا ہے جو غیر مرجوع منتہیوں سے میسر نہیں ہوتا۔ کیونکہ متوسط غیر مرجوع منتہیوں کی نسبت مبتدیوں کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتے ہیں۔

اسی سبب سے شیخ الاسلام ہروی قدس سرہٗ نے کہا ہے کہ اگر خرقانی اور محمد قصاب موجود ہوتے تو میں تم کو محمد قصاب کے پاس بھیجتا اور خرقانی کی طرف نہ جانے دیتا۔ کیونکہ وہ خرقانی کی نسبت تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتا۔ یعنی خرقانی منتہی تھے۔ مرید آپ سے بہت کم فائدہ حاصل کرتے تھے یعنی منتہی غیر مرجوع تھے نہ کہ مطلق منتہی کیونکہ کامل افادہ کا نہ ہونا اس کے حق میں غیر واقع ہے۔ کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ منتہی تھے۔ حالانکہ آپ کا افادہ سب سے زیادہ تھا۔ پس افادہ کے کم یا زیادہ ہونے کا مدار رجوع اور ہبوط پر ہے نہ کہ انتہا اور عدم انتہا پر۔

یہاں ایک نکتہ ہے جس کا جاننا نہایت ضروری ہے۔ وہ یہ کہ جس طرح نفس ولایت کے حاصل ہونے میں ولی کو اپنی ولایت کا علم ہونا شرط نہیں ہے' جیسے کہ مشہور ہے۔ اسی طرح اس کو اپنے خوارق کے وجود کا علم ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کسی ولی سے خوارق نقل کرتے ہیں۔ اور اس کو ان خوارق کی نسبت بالکل اطلاع نہیں ہوتی۔ اور وہ اولیاء جو صاحب علم اور کشف ہیں ان کے لیے جائز ہے کہ اپنے بعض خوارق پر اس کو اطلاع دے دیں۔ بلکہ ان کی مثالیہ صورتوں کو متعدد مکانوں میں ظاہر کریں اور دور دراز جگہوں میں ان صورتوں سے ایسے عجیب و غریب کام ظہور میں لائیں جن کی اس صورتوں والے کو ہرگز اطلاع نہیں ہے۔ ؎

از ما و شما بہانہ ساختہ اند

ہمارا اور تمہارا تو صرف بہانہ ہے اصل فاعل اللہ تعالیٰ ہے۔

حضرت مخدوم قبلہ گاہی قدس سرہٗ فرمایا کرتے تھے کہ ایک بزرگ کہتا تھا کہ عجیب کاروبار ہے کہ لوگ اطراف و جوانب سے آتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں ہم نے آپ کو مکہ معظمہ میں دیکھا ہے اور موسم حج میں حاضر پایا ہے اور ہم نے آپ سے مل کر حج کیا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بغداد میں دیکھا ہے۔ اور اپنی دوستی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور میں ہرگز اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا ہوں۔ اور نہ ہی کبھی اس قسم کے آدمیوں کو دیکھا ہے کتنی بڑی تہمت ہے جو ناحق مجھ پر لگاتے ہیں۔

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِحَقَائِقِ الْاُمُوْرِ کُلِّهَا۔ سب امور کی اصل حقیقت کو اللہ ہی جانتا ہے۔

اس سے زیادہ لکھنا طول کلامی ہے۔ ہاں اگر آپ کی طلب اور چاہیں زیادہ علوم کی تربیت بلندی اس سے زیادہ کچھ لکھا جائے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

مکتوب نمبر ۲۱۷

ملا طاہر بدخشی کی طرف لکھا:

اس بیان میں کہ باطنی نسبت جس قدر حیرت و جہالت کی طرف جائے اسی قدر بہتر ہے۔ اور اس بیان میں کہ کیا باعث ہے کہ اولیاء اللہ کے بعض کشف غلط واقع ہوتے ہیں اور ان کے خلاف ظاہر ہوتا ہے۔ اور قضائے معلق اور قضائے مبرم کے درمیانی فرق اور ان میں سے ہر ایک کے حکم میں۔ اور اس بیان میں کہ جو کچھ قطعی اور اعتبار کے لائق ہے وہ کتاب و سنت ہے۔ اور اس بیان میں کہ بعض طالبوں کو طریقہ سکھانے کی اجازت دینا ان کے کمال اور تکمیل کی علامت نہیں ہے اور اس کے متعلق امور میں۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ وَعَلٰی اٰلِهِ الطَّاهِرِیْنَ اَجْمَعِیْنَ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اور سید المرسلین اور آپ کی آل پاک پر صلوٰۃ و سلام ہو۔

مدت گزری ہے کہ اپنے اوضاع سے آپ نے اطلاع نہیں دی۔ ہر حال میں استقامت مطلوب ہے۔ کوشش کریں کہ از روئے عمل اور اعتقاد کے سر مو خلاف شریعت سرزد نہ ہو۔ اور باطنی نسبت کی حفاظت نہایت ہی ضروری ہے۔ اور باطنی نسبت جس قدر جہالت کی طرف جائے اسی قدر زیبا ہے اور جس قدر حیرت تک پہنچے اسی قدر بہتر ہے۔ کیونکہ کشوف الٰہی اور ظہورات اسمائی سب راستے کے درمیان ہیں۔ وصول کے بعد یہ سب گم ہو جاتے ہیں۔ اور جہالت اور مطلوب کے نہ پانے کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ کشوف کونی کی نسبت کیا لکھا جائے۔ کیونکہ ان میں خطا کی مجال بہت ہے اور غلطی کا گمان غالب ہے۔ ان کے عدم و وجود کو یکساں جاننا چاہیے۔ اگر پوچھیں کہ کیا سبب ہے کہ بعض کونی کشوف میں جو اولیاء اللہ سے صادر ہوتے ہیں غلطی واقع ہو جاتی ہے اور ان کے برخلاف ظہور میں آتا ہے۔

مثلاً خبر دی کہ فلاں آدمی ایک ماہ کے بعد مر جائے گا۔ یا سفر سے واپس وطن میں آئے گا۔ اتفاقاً ایک ماہ کے بعد ان دونوں باتوں میں سے کوئی بھی وقوع میں نہ آئی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ چیز جس کا کشف ہوا ہے

اور اس کی خبر دی گئی ہے اس کا حاصل ہونا شرائط پر مشروط تھا کہ صاحب کشف نے اس وقت ان شرائط سے مفصل طور پر اطلاع نہیں پائی۔ اور مطلق طور پر اس شے کے حاصل ہونے کا کیا حکم ہے۔ یا یہ وجہ ہے کہ لوح محفوظ کے احکام میں سے کوئی حکم عارف پر ظاہر ہوا ہے کہ وہ علم فی نفسہ محو و اثبات کے قابل ہے۔ اور قضائے معلق کی قسم سے ہے۔ لیکن اس عارف کو اس حکم کے محو و اثبات کی تعلیق اور قابلیت سے کچھ خبر نہیں ہے۔ اس صورت میں اگر اپنے علم کے موافق حکم کرے گا تو اس میں ضروری خلاف کا احتمال ہوگا۔

لکھا ہے کہ ایک دن حضرت جبرئیل علیٰ نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام حضرت پیغمبر علیہ علیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک شخص کے حق میں یہ خبر دی کہ یہ جوان کل صبح ہوتے ہی مر جائے گا۔ حضرت پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اس جوان کے حال پر رحم آیا۔ اس سے پوچھا کہ تو دنیا سے کیا آرزو رکھتا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ دو چیزیں۔ ایک کنواری بیوی اور دوسرے حلوا۔ حضور نے دونوں چیزیں مہیا کرنے کا حکم فرمایا۔ وہ جوان اپنی بیوی کے ساتھ خلوت میں بیٹھا ہوا تھا۔ اور وہ حلوے کا طبق ان کے آگے رکھا تھا کہ اسی اثنا میں ایک سائل محتاج نے دروازہ پر آ کر اپنی حاجت کو ظاہر کیا۔ اس جوان نے وہ حلوے کا طبق اٹھا کر اس فقیر کو دے دیا۔ جب صبح ہوئی حضرت پیغمبر علیہ و آلہ الصلوٰۃ والسلام اس جوان کے مرنے کی خبر کا انتظار کرنے لگے۔ جب دیر ہو گئی تو فرمایا کہ اس جوان کی خبر لاؤ کہ کیا حال ہے؟ معلوم ہوا کہ خوش و خرم ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام حیران رہ گئے۔ اسی اثنا میں حضرت جبرئیل علیٰ نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اس حلوے کے صدقہ نے اس جوان کی بلا کو دفع کیا۔ جب اس کے بستر کو دیکھا تو اس کے نیچے ایک بڑا سانپ مردہ پایا اور اس کے پیٹ میں اس قدر سوراخ پڑا ہوا دیکھا کہ حلوے کی زیادتی سے جان دے دی۔

لیکن یہ فقیر اس نقل کو پسند نہیں کرتا اور جبرئیل علیہ السلام پر خطا تجویز نہیں کرتا۔ کیونکہ وہ وحی قطعی کا حامل ہے اور وحی کے حامل پر خطا کا احتمال تجویز کرنا بُرا جانتا ہے۔ ہاں اگر یہ کہیں کہ اس کی عصمت و امانت اور خطا کا احتمال نہ ہونا اس وحی سے مخصوص ہے جو حق تعالیٰ کی طرف سے صرف تبلیغ پر موقوف ہے۔ اور اس خبر میں اس قسم کی وحی نہیں ہے۔ بلکہ علمی اخبار ہے اور لوح محفوظ سے مستفاد ہے جو محو و اثبات کا محل ہے۔ تو اس خبر میں خطا کی مجال ہو سکتی ہے۔ برخلاف وحی کے جو مجرد تبلیغ ہے۔ پس دونوں میں فرق ظاہر ہو گیا۔ جیسے کہ شہادت اور اخبار کے درمیان فرق ہے۔ کیونکہ اول شرع میں معتبر ہے اور دوسرا غیر معتبر۔

اے میرے سعادت مند بھائی! آپ کو معلوم کرنا چاہیے کہ قضا دو قسم پر ہے:

(۱) قضائے معلق (۲) قضائے مبرم۔

قضائے معلق میں تغیر و تبدل کا احتمال ہے اور قضائے مبرم میں تغیر و تبدل کی مجال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ

فرماتا ہے:

مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ ۔ میرا قول کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔

یہ قضائے مبرم کے بارہ میں ہے۔ اور قضائے معلق کے بارہ میں فرماتا ہے:

يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهٗ اُمُّ الْكِتَابِ ۔ جسے چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جسے چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔ اور اس کے پاس اُم الکتاب ہے۔

میرے حضرت قبلہ گاہی قدس سرہٗ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت سید محی الدین جیلانی قدس سرہٗ نے اپنے بعض رسالوں میں لکھا ہے کہ قضائے مبرم میں کسی کو تبدیلی کی مجال نہیں ہے مگر مجھے ہے۔ اگر چاہوں تو میں اس میں بھی تصرف کروں۔ اس بات سے بہت تعجب کیا کرتے تھے اور بعید از فہم فرماتے تھے۔

یہ نقل بہت مدت تک اس فقیر کے ذہن میں رہی۔ یہاں تک کہ حضرت حق تعالیٰ نے اس دولت سے مشرف فرمایا۔ ایک دن ایک بلیہ کے دفع کرنے کے درپے ہوا جو کسی دوست کے حق میں مقرر ہو چکی تھی۔ اس وقت بڑی التجا اور عاجزی اور نیاز و خشوع کی، تو معلوم ہوا کہ لوح محفوظ میں اس امر کی قضا کسی امر سے معلق اور کسی شرط پر مشروط نہیں ہے۔ اس بات سے بڑی یاس و ناامیدی حاصل ہوئی اور حضرت سید محی الدین قدس سرہٗ کی بات یاد آئی۔ دوبارہ پھر ملتجی اور متضرع ہوا۔ اور بڑی عجز و نیاز سے متوجہ ہوا۔ تب محض فضل و کرم سے اس فقیر پر ظاہر کیا گیا کہ قضائے معلق دو طرح پر ہے۔ ایک وہ قضا ہے جس کا معلق ہونا لوح محفوظ میں ظاہر ہوا ہے اور فرشتوں کو اس پر اطلاع دی ہے۔ اور دوسری وہ قضا ہے جس کا معلق ہونا صرف خدا تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ اور لوح محفوظ میں قضائے مبرم کی صورت رکھتی ہے۔ اور قضائے معلق کی اس دوسری قسم میں بھی پہلی قسم کی طرح تبدیلی کا احتمال ہے۔

پھر معلوم ہوا کہ حضرت سید قدس سرہٗ کی بات بھی اسی اخیر قسم پر موقوف ہے جو قضائے مبرم کی صورت رکھتی ہے۔ نہ اس قضا پر جو حقیقت میں مبرم ہے۔ کیونکہ اس میں تصرف و تبدیلی عقلی اور شرعی طور پر محال ہے اور حق یہ ہے کہ جب کسی کو اس قضا کی حقیقت پر اطلاع ہی نہیں ہے، تو پھر اس میں تصرف کیسے کر سکے؟ اور اس آفت و مصیبت کو جو اس دوست پر پڑی تھی قسم اخیر میں پایا۔ اور معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ نے اس بلیہ کو دفع فرما دیا ہے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى ذٰلِكَ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضٰى وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ ۔ اس بات پر اللہ تعالیٰ کی حمد ہے ایسی حمد کثیر اور طیب اور مبارک جیسے کہ ہمارا رب چاہتا اور پسند کرتا ہے اور اولین و آخرین کے سردار اور انبیاء و مرسلین کے

عَلٰى سَيِّدِ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ خَاتَمِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ الَّذِيْ اَرْسَلَ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَعَلٰى جَمِيْعِ اِخْوَانِهٖ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصّٰلِحِيْنَ وَالْمَلٰٓئِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ اَجْمَعِيْنَ. اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ مُحِبِّيْهِمْ وَمُتَابِعِيْ اٰثَارِهِمْ بِحُرْمَتِهِمْ وَبِبَرَكَةِ الْكُبَرَاءِ وَيَرْحَمُ اللّٰهُ عَبْدًا قَالَ اٰمِيْنًا.

ختم کرنے والے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اہل جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور ان کی آل و اصحاب اور ان کے تمام بھائیوں یعنی نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں اور نیکوں اور تمام مقرب فرشتوں پر صلوٰۃ وسلام وتحیۃ ہو۔ یا اللہ تو ہم کو ان بزرگواروں کی برکت ان سب کا محب اور ان کے افعال کا تابعدار بنا۔ اور اللہ تعالیٰ رحم کرے اس بندے پر جس نے آمین کہا۔

اب ہم اصل بات کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بعض اوقات بعض علوم الہامی میں بھی جو خطا ہو جاتی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ بعض مسلم مقدمات جو صاحب الہام کے نزدیک ثابت اور حقیقت میں کاذب ہیں علوم الہامی کے ساتھ اس طرح مل جاتے ہیں کہ صاحب الہام تمیز نہیں کر سکتا، بلکہ تمام علوم کو الہامی خیال کرتا ہے۔ پس ان علوم کے بعض اجزا میں خطا ہونے کے باعث مجموع علوم میں خطا واقع ہو جاتی ہے۔ اور نیز کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کشف اور واقعات میں امور غیبی کو دیکھتا اور خیال کرتا ہے کہ ظاہر پر محمول ہیں اور صورت پر منحصر ہیں۔ تو اس خیال کے موافق حکم کرتا ہے اور خطا واقع ہو جاتی ہے۔ اور نہیں جانتا کہ وہ امور ظاہر کی طرف سے پھرے ہوئے ہیں اور تاویل وتعبیر پر محمول ہیں۔ اس مقام پر تمام کشف غلط واقع ہوتے ہیں۔

غرض جو کچھ قطعی اور اعتبار کے لائق ہے وہ صرف کتاب وسنت ہے جو وحی قطعی سے ثابت ہوئے ہیں اور فرشتے کے نازل ہونے سے مقرر ہوئے ہیں۔ اور علماء کا اجماع اور مجتہدین کا اجتہاد بھی انہی دو اصلوں کی طرف راجع ہے۔ ان چار شرعی اصول کے سوا اور جو کچھ ہو خواہ صوفیہ کے علوم ومعارف ہوں اور خواہ ان کے کشوف الہام اگر ان اصول کے موافق ہیں تو مقبول ہیں ورنہ مردود۔ وہاں وجد وحال کو جب تک شرع کی میزان پر نہ تول لیں نیم جو سے بھی نہیں خریدتے اور کشوف والہام کو جب تک کتاب وسنت کی کسوٹی پر نہ پرکھ لیں نیم دام کے برابر بھی پسند نہیں کرتے۔

طریق صوفیہ کے سلوک سے مقصود یہ ہے کہ معتقدات شرعیہ کی حقیقت پر جو ایمان کی حقیقت ہیں یقین زیادہ ہو جائے اور احکام شرعیہ کے ادا کرنے میں آسانی حاصل ہو۔ نہ کچھ اور امر اس کے سوا۔ کیونکہ رویت کا وعدہ آخرت کو ہے اور دنیا میں ثابت نہیں ہے۔

اور وہ مشاہدات اور تجلیات جن پر صوفیہ خوش ہیں وہ ظلال سے آرام اور شبہ ومثال کے ساتھ

تسلی کیے بیٹھے ہیں۔ حق تعالیٰ وراء الوراء ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ اگر ان مشاہدوں اور تجلیوں کی پوری پوری حقیقت بیان کروں تو اس راہ کے مبتدیوں کی طلب میں فتور پڑ جائے گا اور ان کے شوق میں قصور واقع ہو جائے گا۔ اور اس سے بھی ڈرتا ہوں کہ اگر باوجود علم کے کچھ نہ کہوں تو حق باطل سے ملا رہے گا۔ البتہ اس قدر ضرور ظاہر کرتا ہوں کہ اس راہ کی تجلیات و مشاہدات کو موسیٰ کلیم اللہ علیٰ نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پہاڑ کی تجلی و شہود کی کسوٹی پر پرکھنا چاہیے۔ اگر درست نہ ہوں تو ناچار ظلال اور شبہ و مثال پر محمول کرنے چاہییں۔ تو پھر شاید درست ہوں۔ کیونکہ تجلی سے مقصود دک وفک یعنی پارہ پارہ ہونا ہے اور دنیا میں اس سے چارہ نہیں ہے۔ خواہ باطن پر متجلی ہوں خواہ ظاہر پر، دک وفک ضرور ہے۔

لیکن خاتم الانبیاء علیہ و علیہم الصلوٰۃ والسلام اس داغ سے پاک ہیں۔ آپ کو دنیا میں رویت میسر ہوئی اور سر مو اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ اور آپ کے کامل تابعداروں کو جو اس مقام سے حصہ رکھتے ہیں وہ رویت ظلال میں سے کسی ظل کے پردہ کے بغیر ہو گی۔ صاحب تجلی سمجھے یا نہ سمجھے۔ جب کلیم اللہ علیٰ نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام اس حال کے مشاہدے سے بغیر اس بات کے کہ تجلی ہو، بیہوش ہو گئے تو پھر اوروں کا کیا حال ہے؟

دوسرے یہ ہے کہ جاننا چاہیے کہ بعض مخلصوں کو اجازت دینے سے مقصود یہ تھا کہ اس وجہ سے لوگوں کو گمراہی کے بھنور سے حق تعالیٰ کے راستہ کی طرف رہنمائی کریں۔ اور آپ بھی ان طالبوں کے ساتھ ل کر مشغول رہیں اور ترقیات حاصل کریں۔ اور اس سررشتہ کو نگاہ رکھ کر کوشش کریں کہ ان کی اپنی بقیہ بری خصلتیں دور ہو جائیں اور مرید و مسترشد بھی اس دولت سے مشرف ہو جائیں۔ نہ یہ کہ اجازت کمال و تکمیل کے وہم میں ڈال دے اور مقصود سے جدا رکھے۔

وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلَاغُ قاصد کا کام حکم پہنچانا ہے۔ والسلام

مکتوب نمبر ۲۱۸

پیر طریقت کے آداب کو مد نظر رکھنے کے بیان میں ملا داؤد کی طرف لکھا ہے۔

میرے عزیز بھائی! مولانا داؤد کا مکتوب شریف پہنچ کر خوشی کا موجب ہوا۔ حق تعالیٰ اپنے نبی اور ان کی آل پاک علیہ و علیہم الصلوٰۃ والسلام کے طفیل آپ کے ظاہر و باطن کو اپنی مرضیات سے آراستہ و پیراستہ کرے۔

باطنی سبق کے تکرار کرنے اور خواجگان قدس سرہم کے طریقہ پر استقامت کرنے میں ایسا نہ ہو کہ گند

توجہوں سے فتور پڑ جائے۔ اور اگر بالفرض کچھ ظلمت و کدورت طاری ہو جائے۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں التجا اور زاری اور نیاز و شکستگی بجا لائیں اور اپنے مربی یعنی پیر کی طرف جو اس دولت کے حاصل ہونے کا وسیلہ ہے۔ پورے طور پر متوجہ ہوں اور حضور و غیبت میں اس بڑی دولت کے وسیلوں یعنی پیروں کے آداب کو اچھی طرح مدنظر رکھیں اور ان بزرگواروں کی رضا کو حق تعالیٰ کی رضامندی کا وسیلہ بنائیں۔ نجات و خلاصی کا طریقہ یہی ہے۔ والسلام۔

مکتوب نمبر ۲۱۹

میرزا ایرج کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ آدمی اپنی نادانی سے اپنی ظاہری مرض کے دور کرنے کی فکر میں لگا ہے اور باطنی مرض سے جو دل کی گرفتاری سے مراد ہے غافل پڑا ہے۔ اور اس کے مناسب بیان میں۔

عَصَمَکُمُ اللّٰہُ سُبْحَانَہٗ عَمَّا یَصِمُکُمْ وَ صَانَکُمْ عَمَّا شَانَکُمْ بِحُرْمَۃِ سَیِّدِ الْاَوَّلِیْنَ وَالْاٰخِرِیْنَ عَلَیْہِ وَعَلٰی اٰلِہٖ اَجْمَعِیْنَ مِنَ الصَّلَوَاتِ اَتَمُّھَا وَمِنَ التَّسْلِیْمَاتِ اَکْمَلُھَا۔

سید الاولین والآخرین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کے طفیل آپ کو اس چیز سے بچائے جو آپ کو داغدار کرے۔ اور چیز سے محفوظ رکھے جو آپ کو عیب لگائے۔

اے سعادت و شرافت کے نشان والے! آدمی کو جب کوئی ظاہری مرض لگ جاتا ہے اور اس کے کسی عضو کو آفت پہنچتی ہے۔ تو بہت کوشش اور مبالغہ کرتا ہے تاکہ وہ مرض دفع ہو جائے۔ اور وہ آفت دور ہو جائے۔ لیکن مرض قلبی نے جو ماسوائے حق کی گرفتاری سے مراد ہے اس پر اس طرح غلبہ پایا ہوا ہے جو نزدیک ہے کہ اس کو ہمیشہ کی موت تک پہنچادے۔ اور ہمیشہ کے عذاب میں اس کو گرفتار کر دے۔ اس کے دور کرنے کا فکر نہیں کرتا۔ اور اس کے دفع کرنے میں کوشش نہیں کرتا۔ اور اگر اس گرفتاری کو مرض نہیں جانتا تو پرلے درجے کا احمق ہے۔ اور اگر جانتا ہے اور پھر فکر نہیں کرتا تو بڑا ہی بلید ہے۔

اس میں شک نہیں کہ اس مرض کے سمجھنے کے لیے عقل معاد درکار ہے کیونکہ عقل معاش اپنی کوتاہ اندیشی سے ظاہر بینی پر لگی ہوئی ہے۔ اور عقل معاش جس طرح باطنی امراض کو فانی عیش و عشرت کے باعث مرض خیال نہیں کرتی۔ اسی طرح عقل معاد بھی ظاہری امراض کو عاقبت کے ثوابوں کی وجہ سے مرض نہیں جانتی۔ عقل معاش

کی نظر کوتاہ ہے اور عقل معاد کی نظر تیز۔

عقل معاد انبیاء و اولیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے نصیب ہے اور عقل معاش دولت مندوں اور دنیاداروں کا حصہ ہے۔ اور ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اور وہ اسباب جو عقل معاد کو برانگیختہ کرنے والے ہیں، موت کا ذکر، آخرت کے احوال کا یاد کرنا اور ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا ہے جو دار آخرت کی دولت سے مشرف ہوئے ہیں ؎

دادیم ترا ز گنج مقصود نشانے ۔۔۔ ما گر نہ رسیدیم تو شاید برسی

ہم نے تجھے گنج مقصود کا نشان بتا دیا ہے۔ اگر ہم اس تک نہیں پہنچ سکے تو شاید تو پہنچ جائے

جاننا چاہیے کہ جس طرح ظاہری مرض احکام شرعیہ کے بمشکل ادا ہونے کا باعث ہے، باطنی مرض بھی اسی دشواری کو مستلزم ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے:

كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ۔ — مشرکوں پر وہ بات جس کی طرف تو ان کو بلاتا ہے بہت بھاری ہے۔

اور فرماتا ہے:

وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِيْنَ۔ — بے شک نماز بھاری ہے مگر خاشعین پر۔

ظاہری مرض میں قوتوں اور اعضا کی کمزوری اس دشواری کو مستلزم۔ اور مرض باطنی میں یقین کا ضعف اور ایمان کی کمی اس دشواری کا موجب ہے۔ ورنہ تکالیف شرعی میں سراسر آسانی اور سہولت ہے۔ آیت کریمہ:

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ — اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور تنگی نہیں چاہتا

اور آیت کریمہ:

يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا۔ — اللہ تم سے تخفیف کرنا چاہتا ہے اور انسان ضعیف پیدا کیا گیا ہے۔

دونوں اس مطلب پر گواہ ہیں۔ ؎

خورشید نہ مجرم ار کسے بینا نیست

سورج کا کچھ گناہ نہیں اگر کوئی خود ہی نابینا ہے

پس اس مرض کے دور کرنے کا فکر ضروری ہے اور حاذق طبیبوں کی طرف التجا کرنا فرض عین ہے۔

مَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلَاغُ۔ — قاصدوں کا کام حکم پہنچا دینا ہے۔

والسلام

مکتوب نمبر ۲۲۰

صوفیوں کی بعض غلطیوں اور ان غلطیوں کے منشا کے بیان میں شیخ حمید بنگالی کی طرف صادر فرمایا:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ۔ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ۔ وَعَلٰی اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَعَلَیْهِمْ اَجْمَعِیْنَ۔

تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اور حضرت سید المرسلین اور ان کی سب آل و اصحاب پر صلوۃ و سلام ہو۔

اس طرف کے فقراء کے احوال و اوضاع دن بدن شکر کی زیادتی کا موجب ہیں۔ اور دور افتادہ دوستوں کے بارہ میں بھی یہی امید رکھتا ہے۔

اے عزیز! اس غیب الغیب یعنی اندھا دھند رستہ میں سالکوں کے قدم بہت پھسلتے ہیں۔ آپ اعتقادات اور عملیات میں شریعت کو مدنظر رکھ کر زندگانی بسر کریں۔ حضور و غیبت میں فقیر کی یہی نصیحت ہے۔ اس میں غفلت نہ ہونے پائے۔

فقیر اس راستہ کی بعض غلطیوں کو لکھتا ہے اور اس غلطی کا منشا ظاہر کرتا ہے۔ امید ہے کہ اعتبار کی نظر سے ملاحظہ فرمائیں گے اور ان مذکورہ جزئیات کے ماسوا ان کے اندازہ کے موافق کام کریں گے۔

جان لیں کہ صوفیہ کی بعض غلطی یہ ہے کہ کبھی سالک مقامات عروج میں اپنے آپ کو دوسروں سے بلند پاتا ہے جن کی افضلیت علماء کے اجماع سے ثابت ہوتی ہے۔ حالانکہ یقیناً اس سالک کا مقام ان بزرگواروں کے مقامات سے نیچے ہے۔ بلکہ یہ اشتباہ کبھی کبھی انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی نسبت بھی جو قطعی طور پر بہترین خلائق ہیں واقع ہو جاتا ہے۔ عَیَاذًا بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِکَ۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔

اس باب میں بعض کی غلطی کا منشا یہ ہے کہ انبیاء و اولیاء میں سے ہر ایک کا عروج پہلے ان اسماء تک ہے جو ان کے وجودی تعینات کے مبدء ہیں۔ اور اس عروج سے ولایت کا اسم متحقق ہوتا ہے۔ دوسرے عروج ان اسماء میں اور ان اسماء سے الیٰ ماشاء اللہ۔ لیکن باوجود اس عروج کے ان میں سے ہر ایک کا مقام و منزل وہی اسم ہے جو اس کے وجودی تعین کا مبدء ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مقامات عروج میں جو کوئی ان کو ڈھونڈتا ہے۔ اکثر انہی اسماء میں پاتا ہے۔ کیونکہ ان بزرگواروں کے طبعی مکان مراتب عروج میں وہی اسماء ہیں۔ اور ان اسماء سے عروج و ہبوط کا عوارض کے سبب سے ہے۔ پس جب بلند فطرت سالک کا سیر ان اسماء سے بلند تر واقع ہو تو ضرور

ان اسماء سے بھی بالاتر جائے گا۔ اور اس کو یہ وہم پیدا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے بچائے کہ یہ وہم اس پہلے یقین کو دور کر دے۔ اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے افضل ہونے اور اولیاء کے ادنیٰ بہتر ہونے میں جو اجماع کے ساتھ افضل ہیں اشتباہ پیدا کرے۔ یہ مقام سالکوں کے قدم پھسلنے کا مقام ہے۔ اس وقت سالک نہیں جانتا کہ ان بزرگواروں نے ان اسماء سے بے نہایت عروج فرمائے ہیں اور فوق الفوق میں پہنچے ہوئے ہیں۔ اور نیز جاننا چاہیے کہ وہ اسماء ان کے عروج کے طبعی مکان ہیں۔ اور اس کا بھی اس جگہ طبعی مکان ہے جو ان اسماء سے بہت نیچے اور پست ہے۔ کیونکہ ہر شخص کا افضل ہونا اس کے اقدم ہونے کے اعتبار سے ہے جو اس کے تعین کا مبدء ہوا ہے۔

اسی قسم سے ہے یہ بات جو بعض مشائخ نے کہی ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عارف کو مقامات عروج میں برزخیت کبریٰ حائل نہیں ہوتی، اور اس کے وسیلہ کے بغیر ترقی کرتا ہے۔

ہمارے حضرت خواجہ قدس سرہٗ فرمایا کرتے تھے کہ رابعہ بھی اسی جماعت سے ہے۔ یہ لوگ چونکہ عروج کے وقت اس اسم سے جو برزخیت کبریٰ کے تعین کا مبدء ہے اوپر گزرے ہیں اس لیے ان کو وہم ہوا ہے کہ برزخیت کبریٰ درمیان میں حائل نہیں رہی۔ اور برزخیت کبریٰ سے ان کی مراد حضرت رسالت خاتمیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت ہے۔ اور اصل معاملہ وہی ہے جو اوپر گزرا۔

اور بعض دوسروں کی اس غلطی کا منشاء یہ ہے کہ جب سالک کا سیر اس اسم میں واقع ہوتا ہے جو اس کے تعین کا مبدء ہے۔ اور وہ اسم مجمل طور پر تمام اسماء کا جامع ہے۔ کیونکہ انسان کی جامعیت اسی قسم کی جامعیت کے باعث ہے۔ پس ناچار اس ضمن میں وہ اسماء بھی جو دوسرے مشائخ کے تعینات کے مبدء ہیں مجمل طور پر اس سیر میں قطع کرے گا، اور ہر ایک سے گزر کر اس اسم کے منتہا تک پہنچ جائے گا، اور اپنی فوقیت کا وہم پیدا کرے گا۔ اور نہیں جانتا کہ مقامات مشائخ سے جو کچھ اس نے دیکھا ہے اور ان سے گزر گیا ہے، ان کے مقامات کا نمونہ ہے، نہ کہ ان مقامات کی حقیقت۔ اور جب اس مقام میں اپنے آپ کو جامع معلوم کرتا ہے اور دوسروں کو اپنے اجزا خیال کرتا ہے تو اپنے اولیٰ ہونے کا وہم پیدا کرتا ہے۔ اسی مقام میں شیخ بسطام قدس سرہٗ نے فرمایا ہے کہ:

لِوَائِیْ اَرْفَعُ مِنْ لِوَاءِ مُحَمَّدٍ — میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے زیادہ بلند ہے۔

غلبہ سکر کے باعث نہیں جانتا کہ اس کے جھنڈے کی بلندی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے سے نہیں ہے بلکہ ان کے جھنڈے کے نمونہ سے ہے جو ان کے اسم کی حقیقت کے ضمن میں مشہود ہوا ہے۔ اور اسی قسم سے ہے وہ بات جو انہوں نے اپنے قلب کی وسعت کے بارہ میں کہی ہے کہ اگر عرش اور ما فیہ کو عارف کے قلب کے گوشہ میں

رکھ دیں تو محسوس نہ ہو۔ یہاں بھی نمونہ کا حقیقت سے اشتباہ ہے۔ ورنہ عرش کے مقابلہ میں جس کو حق تعالے عظیم فرماتا ہے۔ عارف کے قلب کا کیا اعتبار اور مقدار ہے۔ وہ ظہور جو عرش میں ہے اس کا عشواں حصہ بھی قلب میں نہیں ہے۔ اگرچہ عارف کا قلب ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ رویت اُخروی عرش کے ظہور پر متحقق ہوگی یہ بات اگرچہ آج بعض صوفیہ کو ناگوار گزرے گی۔ لیکن آخر کار ایک دن ان کی سمجھ میں آجائے گی۔

اس بات کو ہم ایک مثال سے روشن کرتے ہیں کہ انسان چونکہ عناصر و افلاک کا جامع ہے۔ جب اس کی نظر اپنی جامعیت پر پڑتی ہے تو عناصر و افلاک کو اپنے اجزا دیکھتا ہے۔ اور جب یہ دید غالب آجائے تو کچھ دور نہیں کہ گروہ یہ بات کہہ دے کہ میں کرہ زمین سے بڑا ہوں اور آسمان سے فراخ تر ہوں۔ اس وقت عاقل لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی عظمت و بڑائی اس کے اپنے اجزا سے ہے۔ اور کرہ زمین اور آسمان حقیقت میں اس کے اجزا نہیں ہیں۔ بلکہ اس کے ان اجزا کا نمونہ بنے ہوئے ہیں۔ اور اس کی بزرگی ان نمونوں سے ہے جو اس کے اجزا ہیں نہ کہ کرۂ ارضی و سماوی کی حقیقت سے۔ اور اسی وجہ سے کہ کسی شے کا نمونہ اس کی حقیقت کے متشابہ ہوتا ہے۔

فتوحات مکیہ والے نے کہا ہے کہ جمع محمدی جمع الٰہی سے اجمع ہے۔ کیونکہ جمع محمدی کونی اور الٰہی حقائق پر مشتمل ہے پس اجمع ہوگی۔ اور نہیں جانتا کہ یہ اشتمال مرتبہ الوہیت کے ظلال میں سے ایک ظل سے ہے۔ اور اس کے نمونوں میں سے ایک نمونہ پر ہے۔ نہ کہ وہ اشتمال اس مرتبہ مقدسہ کی حقیقت پر۔ بلکہ اس مرتبہ کے جملہ میں کہ عظمت و کبریائی اس کے لوازم سے ہے۔ جمع محمدی کا کچھ مقدار نہیں ہے۔ مَا لِلتُّرَابِ وَرَبِّ الْاَرْبَابِ

ع چہ نسبت خاک را با عالم پاک

اور نیز اس مقام میں جب کہ سالک کی سیر اس اسم میں جو اس کا رب ہے واقع ہوتی ہے تو بسا اوقات یہ خیال کرتا ہے کہ بعض بزرگوار جو یقیناً اس سے افضل ہیں اس کے وسیلہ سے بلند مقامات میں پہنچے ہیں اور اس کے وسیلہ سے ترقی کی ہے۔ یہاں بھی سالکوں کے پھسلنے کا مقام ہے۔ اللہ پناہ دے کہ اس کمال سے کوئی اپنے آپ کو افضل جانے اور ہمیشہ کا خسارہ حاصل کرے۔

اچھا، اگر بادشاہ عظیم الشان کسی زمیندار کی مدد سے جو اسی کی سلطنت میں داخل ہے جائے اور اس زمیندار کے وسیلہ سے بعض مقامات میں پہنچے۔ اور اس کے ذریعے سے بعض جگہوں کو فتح کرے تو اس میں کونسی تعجب کی بات ہے۔ اور اس میں کیا فضیلت ہے؟

حاصل کلام یہ کہ یہاں جزئی فضیلت کا احتمال ہے جو بحث سے خارج ہے۔ کیونکہ ہر ایک حجام اور جلاہا اپنی کسی خاص وجہ کے باعث ہر عالم ذوفنون و حکیم بوقلموں پر فضیلت رکھتا ہے۔ لیکن یہ فضیلت اعتبار سے خارج ہے۔ اور وہ جو معتبر ہے وہ فضیلت کلی ہے جو عالم و حکیم کے لیے ثابت ہے۔

اس درویش کو بھی اس قسم کے اشتباہ بہت واقع ہوئے تھے اور اس قسم کی خیالی باتیں بہت پیدا ہوتی تھیں اور مدتوں تک یہ حالت رہی۔ لیکن باوجود اس کے فضل خداوندی شامل حال رہا کہ پہلے دائمی یقین میں تغیر پیدا نہ ہوا اور متفق علیہ اعتقاد میں فتور واقع نہ ہوا۔

لِلّٰهِ سُبْحَانَهُ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ عَلٰى ذٰلِكَ وَعَلٰى جَمِيْعِ نَعْمَائِهٖ۔	اس نعمت پر اور تمام نعمتوں پر اللہ کی حمد اور اس کا احسان ہے۔

اور جو کچھ مجمع علیہ کے خلاف ظاہر ہوتا تھا اس کا کچھ اعتبار نہ کرتا تھا، اور اس کو نیک توجیہ کی طرف پھیرتا تھا۔ اور مجمل طور پر اتنا جانتا تھا کہ اس کشف کے صحیح ہونے پر بھی یہ زیادتی جزئی فضیلت پر ہوگی۔ اگرچہ یہ وسوسہ بھی پیش آتا تھا کہ فضیلت کا مدار قرب الٰہی پر ہے۔ اور یہ زیادتی اسی قرب میں ہے، پھر جزئی کیوں ہوگی؟ لیکن پہلے یقین کے مقابلہ میں یہ وسوسہ گرد کی طرح اُڑ جاتا تھا اور کچھ اعتبار نہ رکھتا تھا بلکہ توبہ و استغفار و انابت سے التجا کرتا تھا اور عاجزی اور زاری سے دعا کرتا تھا کہ اس قسم کے کشف ظاہر نہ ہوں۔ اور اہل سنت و جماعت کے معتقدات کے خلاف سر مو منکشف نہ ہو۔

ایک دن یہ خوف غالب ہوا کہ مبادا ان کشفوں پر مواخذہ کریں اور ان وہمی باتوں کی نسبت پوچھیں۔ اس خوف کے غلبہ نے بڑا بے قرار اور بے آرام کیا۔ اور بارگاہ الٰہی میں بڑی التجا اور زاری کا باعث ہوا۔ یہ حالت بہت مدت تک رہی۔ اتفاقاً اسی حالت میں ایک بزرگ کے مزار پر گزر ہوا اور اس معاملہ میں اس عزیز کو اپنا مددگار بنایا۔ اسی اثنا میں خداوند تعالیٰ کی عنایت شامل حال ہوئی اور معاملہ کی حقیقت کما حقہٗ ظاہر کر دی گئی۔ اور حضرت رسالت خاتمیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت عالمیاں ہیں ان کی روح مبارک نے حضور فرمایا اور غمناک دل کی تسلی کی۔ اور معلوم ہوا کہ بیشک قرب الٰہی ہی فضل کلی کا موجب ہے۔ لیکن یہ قرب جو تجھے حاصل ہوا ہے الوہیت کے ان مراتب کے ظلال میں سے ایک ظل کا قرب ہے جو اس اسم سے مخصوص ہیں جو تیرا رب ہے۔ پس فضل کلی کا موجب نہ ہوگا۔ اور اس مقام کی مثالی صورت کو اس طرح پر منکشف کیا کہ کوئی شک و شبہ نہ رہا اور اس اشتباہ کا محل بالکل دور ہو گیا۔ اور بعض وہ علوم جو اشتباہ کا محل رکھتے ہیں اور ان میں تاویل و توجیہ کی گنجائش ہے۔ اور اپنی کتابوں اور رسالوں میں لکھی تھی زیادہ منکشف ہوئی۔

اس فقیر نے چاہا کہ ان علوم کے اغلاط کا منشا جو محض فضل خداوندی جل شانہٗ سے ظاہر ہوا ہے لکھے اور شائع کر دے۔ کیونکہ گناہ مشتہر کے لیے توبہ کا اشتہار ضروری ہے تاکہ لوگ ان علوم سے خلاف شریعت نہ سمجھ لیں۔ اور تقلید کر کے گمراہی میں نہ پڑ جائیں یا تکلف و تعصب سے گمراہی و جہالت نہ اختیار کریں۔ کیونکہ اس

ل؎ استمداد از صاحب مزار۔

اندھا دھند ریاضتوں میں اس قسم کی عجیب باتیں بہت ظاہر ہوتی ہیں جو بعض کو ہدایت کی طرف لے جاتی ہیں، اور بعض کو گمراہی میں ڈال دیتی ہیں۔

اس فقیر نے اپنے والد بزرگوار قدس سرہٗ سے سنا ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ بہتر گروہوں میں سے اکثر جو گمراہ ہیں اور سیدھے راستہ سے بھٹک گئے ہیں، ان کا باعث طریق صوفیہ میں داخل ہونا ہے کہ انہوں نے کام کو انجام تک نہ پہنچا کر غلط راہ اختیار کیا اور گمراہ ہو گئے۔

والسلام

اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد و نصرت سے دفتر اول حصہ سوم کا ترجمہ ختم ہوا۔ مولیٰ کریم اسے قبول عام کا شرف بخشے اور مترجم کے لیے ذخیرۂ آخرت بنائے ——— آمین

وصلی اللہ تعالیٰ علیٰ خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ وسلم

خاکسار

محمد سعید احمد

عفی عنہ

مکتوبات امام ربانی
اردو

مؤلفہ
حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی
مترجمہ
مولانا محمد سعید احمد صاحب نقشبندی

مدینہ پبلشنگ کمپنی
کراچی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تحفتاً بشرحکیم دگی - صاحبزادہ حضرت آغا
عبدالوحید جان سرہندی مجددی ی موقع تقریب
دستار بندی ۔

۴ - ۱۱ - ۱۹۹۶ء بوسیلہ احمد جان سرہندی ولد قبلہ پیر
سلطان احمد جان سرہندی - قبلہ حلیم رحاہ

مکتوب بہ نسخ عمدہ

قال لا استقلال علیہ لجمال الالوہیۃ [illegible] عفا اللہ عنہ ۱۲۲۸ کاغذ مرزا [illegible]

۵ قصائد ذی ق [illegible] الوہی ۲

رحمی سعود شیخ مفتی مکتوبات ۱۲۶۸ ص ۴۴۹

۳ عبد الغنی [illegible] تصحیح [illegible] شیخ ۱۲

تیغ [illegible]

60

۱۲

مکتوبات امام ربانی

حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی قدس سرہ

اردو ترجمہ

تصحیح وحواشی وترجمہ

مولانا محمد سعید احمد صاحب نقشبندی

خطیب وامام مسجد حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ لاہور

مدینہ پبلشنگ کمپنی بندر روڈ کراچی

صُحُفًا مُّطَهَّرَةً فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ

للہ الحمد ہر آں چیز کہ خاطر می خواست
آخر آمد ز پس پردۂ تقدیر پدید

یعنی

(اُردو ترجمہ)

مکتوباتِ امامِ ربّانی

حضرت مجدد الف ثانی الشیخ احمد سرہندی قدس سرہٗ

دفتر اوّل ——— حصہ چہارم

(تصحیح و حواشی و ترجمہ)

مولانا محمد سعید احمد صاحب نقشبندی

خطیب و امام مسجد حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ لاہور

(ناشر)

مدینہ پبلشنگ کمپنی ۔ بندر روڈ ۔ کراچی

آفسٹ طباعت ــــــــــ ۱۹۷۱ء

نام کتاب ــــــ مکتوبات امام ربانی

مترجم ــــــ محمد سعید احمد نقشبندی خطیب جامع حضرت داتا گنج بخش۔ لاہور

طابع ــــــ مشہور آفسٹ پریس بیکلوڈ روڈ کراچی

ناشر ــــــ مدینہ پبلشنگ کمپنی بندر روڈ کراچی

تعداد ــــــ دو ہزار (۲۰۰۰)

قیمت ــــــ Rs 60.00

ملنے کا پتہ

مدینہ پبلشنگ کمپنی

بندر روڈ ــــ کراچی ــــ پاکستان

فہرست مضامین مکتوبات امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ اردو ترجمہ دفتر اول حصہ چہارم

اردو ترجمہ مکتوبات حصہ چہارم

دفتر اوّل

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

مکتوب نمبر ۲۲۱

سید حسین مانک پوری کی طرف صادر فرمایا:

طریقہ علیہ نقشبندیہ کی خصوصیتوں اور کمالات کے بیان میں یعنی اس طریق کے افضل ہونے اور دوسروں کی انتہا اس کی ابتدا میں مندرج ہونے اور اس طریق کے انتہا کے بیان میں۔ اور سفر در وطن اور خلوت در انجمن اور سلوک پر جذبہ کے مقدم ہونے کے بیان میں۔ اور اس بیان میں کہ اس طریق میں سیر کی ابتدا عالم امر سے ہے۔ اور یہ طریقہ موصل الی اللہ طریقوں میں سب سے اقرب ہے اور یہ طریقہ ایسا ہے کہ اس کی ابتداء میں حلاوت اور وجدان ہے۔ اور انتہا میں بے مزگی اور فقدان جو نا امیدی کے لوازم سے ہے۔ اور ایسے ہی اس طریق کے ابتداء میں قرب و شہود ہے اور انتہا میں بُعد و حرمان اور اس طریقہ کے بزرگواروں نے احوال و مواجید کو احکام شرعی کے تابع کیا ہے۔ اور ذوق و معرفتوں کو علوم دینی کا خادم قرار دیا ہے اور اس طریق میں پیری و مریدی طریقت کے سیکھنے اور سکھانے پر ہے نہ صرف کلاہ و شجرہ پر۔ اور اس طریق میں نفس امارہ کے ساتھ ریاضتیں اور مجاہدے احکام شرعی کے بجالانے اور سنت سنیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے لازم پکڑنے سے ہیں۔ اور اس طریق میں سالک کا سلوک شیخ مقتدا کے تصرف پر منحصر ہے اور جس طرح یہ بزرگوار نسبت کے عطا کرنے میں کامل طاقت رکھتے ہیں۔ اسی طرح اس نسبت کے سلب کرنے میں بھی پوری پوری طاقت رکھتے ہیں اور اس طریق میں زیادہ تر افادہ اور استفادہ خاموشی میں ہے۔ اور خاموشی اس طریق کے لوازمات سے ہے اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ، وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ وَاٰلِہِ الطَّاھِرِیْنَ وَعَلَیْھِمْ اَجْمَعِیْنَ۔

میرے عزیز بھائی! سیادت پناہ میر سید حسین نے دور پڑے ہوؤں کو فراموش نہ کیا ہوگا۔ اور اس طریقہ علیہ کے آداب کی رعایت کو جو مشائخ کرام کے تمام طریقوں سے کئی وجہ سے ممتاز ہے۔ ہاتھ سے نہ دیا ہوگا چونکہ آپ کو ملاقات کی فرصت کم ملی۔ اس لیے مطلب کو مدنظر رکھ کر اس طریقۂ علیہ کی بعض خصوصیتوں اور کمالات کو علوم بلند و معارف ارجمند کے ضمن میں لکھتا ہے۔

اگرچہ معلوم ہے کہ اس قسم کے علوم و معارف کا سمجھنا بالفعل سننے والوں کے فہموں سے بعید ہے لیکن ایسے معارف اختیار کرنا دو وجہ سے ہے۔ ایک یہ کہ سننے والے کو ان علوم کی استعداد ہے اگرچہ اس کو بالفعل دور دکھائی دیتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اگرچہ ظاہر میں مخاطب معین ہے۔ لیکن حقیقت میں مخاطب وہ شخص ہے جو اس معاملہ سے واقف ہے۔ اَلسَّیْفُ لِلضَّارِبِ (تلوار مارنے والے کے لیے ہے) مثل مشہور ہے۔

اے برادر! اس بلند طریق کے سر حلقہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بعد تحقیقی طور پر تمام بنی آدم سے افضل ہیں۔ اور اسی اعتبار سے اس طریق کے بزرگواروں کی عبارتوں میں آیا ہے کہ ہماری نسبت تمام نسبتوں سے بڑھ کر ہے۔ کیونکہ ان کی نسبت جس سے مراد خاص حضور اور آگاہی ہے بعینہٖ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی نسبت اور حضور ہے۔ جو تمام آگاہیوں سے بڑھ کر ہے۔ اور اس طریق میں نہایت اس کے ابتدا میں مندرج ہے۔

حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ ہم نہایت کو ابتدا میں درج کرتے ہیں ع

قیاس کن زگلستان من بہار مرا

میرے باغ کی رعنائی سے میری بہار کا اندازہ کر لو۔

اور اگر کوئی پوچھے کہ جب دوسروں کی انتہا ان کے ابتداء میں مندرج ہوئی تو پھر ان کی انتہا کیا ہوگی۔ نیز جب دوسروں کی نہایت وصول بحق ہے۔ تو پھر ان کو حق سے آگے کہاں تک سیر میسر ہوگا۔ حالانکہ لَیْسَ وَرَاءَ عَبَّادَانَ قَرْیَۃٌ (جزیرہ عبادان کے آگے اور کوئی گاؤں نہیں ہے) مثل مشہور ہے۔ تو میں اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ:

اس طریقہ علیہ کی نہایت اگر میسر ہو جائے وصل عریانی ہے جس کے حاصل ہونے کی علامت مطلوب کے حاصل ہونے سے ناامیدی کا حاصل ہونا ہے۔ پس اسی کو سمجھ لے۔ کیونکہ ہمارا کلام وہ اشارات ہیں جن کو خواص بلکہ خص میں سے بہت تھوڑے سمجھتے ہیں۔ اس اعلیٰ دولت کے حاصل ہونے کی علامت اس واسطے بیان کی ہے کہ

اس گروہ میں سے بعض نے وصل عریانی کا دم مارا ہے۔ اور بعض مطلوب کے حاصل ہونے سے ناامیدی کے قائل ہوئے ہیں۔ لیکن اگر دونوں دولتوں کا جمع ہونا ان کے پیش کیا جائے تو نزدیک ہے ان کے جمع ہونے کو جمع ضدین خیال کریں۔ اور محالات کی قسم سے جانیں۔ وہ جماعت جو وصل کا دعوے کرتی ہے یاس کو حرمان جانتی ہے۔ اور وہ گروہ جو یاس کے مدعی ہے وصل کو عین فصل خیال کرتا ہے۔ یہ سب کچھ اس بلند مرتبہ تک نہ پہنچنے کی علامت ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ اس عالی مقام کا ایک پرتو ان کے باطن پر چمکا ہے۔ جس کو بعض نے وصل خیال کیا ہے اور بعض نے یاس۔ اور یہ تفاوت ہر ایک گروہ کی استعداد سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک گروہ کی استعداد کے مناسب وصل ہے اور دوسرے گروہ کی استعداد کے مناسب یاس۔

اس حقیر کے نزدیک وصل کی استعداد سے یاس کی استعداد بہت اچھی ہے۔ اگرچہ وصل و یاس ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں۔ اس جواب سے دوسرے اعتراض کا جواب بھی روشن ہو گیا۔ کیونکہ وصل مطلق اور ہے اور وصل عریانی اور۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اور وصل عریانی سے ہماری مراد یہ ہے کہ حجاب سب کے سب اٹھ جائیں۔ اور تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں اور چونکہ ہر قسم کی تجلیات اور مختلف قسم کے ظہورات بہت بڑے اور قوی حجاب ہیں۔ اس لیے ان سب تجلیات و ظہورات سے گزر جانا اور آگے بڑھنا ضروری ہے۔ خواہ یہ تجلی و ظہور امکانی آئینوں میں ہو۔ خواہ وجوبی مظہروں میں۔ کیونکہ اصل حجابوں کے حاصل ہونے میں دونوں برابر ہیں۔ اور اگر کچھ فرق ہے تو شرف اور رتبہ میں ہے۔ اور وہ طالب کی نظر سے خارج ہیں۔

اگر پوچھیں کہ اس بیان سے لازم آتا ہے کہ تجلیات کی نہایت ہے۔ حالانکہ شیخ طریقت نے تصریح کی ہے کہ تجلیات کی نہایت نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تجلیات کا بے نہایت ہونا اس لحاظ سے ہے کہ اسماء و صفات میں سیر مفصل طور پر واقع ہو۔ اس تقدیر پر حضرت ذات تک پہنچنا میسر نہیں ہے۔ اور وصل عریانی حاصل نہیں۔ بلکہ حضرت ذات تک پہنچنا اسماء و صفات کو مجمل طور پر طے کرنے سے وابستہ ہے۔ پس اس وجہ سے تجلیات کی نہایت ہوگی۔ اور اگر کہا جائے کہ تجلیات ذاتیہ کو بھی بے نہایت کہا ہے۔ چنانچہ مولوی جامی قدس سرہ نے شرح لمعات میں اس کی تصریح کی ہے۔ پس تجلیات کی نہایت کہنا کس وجہ سے درست ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ تجلیات ذاتیہ بھی شیون و اعتبارات کے لحاظ کے بغیر نہیں ہے۔ کیونکہ اس ملاحظہ کے بغیر تجلی کا ہونا ممکن نہیں اور جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ وہ ایک ایسا امر ہے جو تجلیات کے ماوراء ہے۔ خواہ وہ تجلیات صفاتی ہوں خواہ ذاتی۔ کیونکہ اس مقام میں تجلی کا اطلاق جائز نہیں۔ اس لیے تجلی پر تجلی کا ہونا مراد ہے۔ اشے کے ظہور سے جو دوسرے یا تیسرے یا چوتھے

مرتبہ میں جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ اور یہاں سب مراتب ساقط ہو گئے ہیں اور تمام مسافت طے ہو چکی ہے۔

اور اگر یہ پوچھیں کہ ان تجلیات کو ذاتی کس اعتبار سے کہا جاتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ تجلیات اگر معانی زائدہ کے ملاحظہ سے ہیں، تو تجلیات صفات ہیں۔ اور اگر غیر زائدہ معانی کے ملاحظہ سے ہیں۔ تو تجلیات ذات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وحدت کے ظہور کو جو تعین اول ہے۔ اور ذات پر زائد نہیں ہے۔ بزرگوں نے تجلی ذات کہا ہے۔ اور ہمارا مطلب حضرت ذات تعالیٰ و تقدس ہے جہاں معانی کے ملاحظہ کو ہرگز گنجائش نہیں ہے۔ خواہ وہ معانی زائد ہوں یا غیر زائد۔ کیونکہ معانی سب کے سب مجمل طور پر طے ہو کر حضرت ذات تعالیٰ تک وصول میسر ہوا ہے۔

اور جاننا چاہیے کہ وصل اس مقام میں مطلب کی طرح بیچگون ہے۔ اور وہ اتصال جس کو عقل سمجھ سکے وہ بحث سے خارج ہے اور اس جناب پاک کے لائق نہیں ہے۔ کیونکہ چون کو بیچون کی طرف کوئی راہ نہیں ہے لَا یَحْمِلُ عَطَایَا الْمَلِکِ اِلَّا مَطَایَاہُ "بادشاہ کے عطیوں کو اسی کے اونٹ اٹھا سکتے ہیں" ؎

اتصالے بے تکیف بے قیاس   ہست رب الناس را با جان ناس

اللہ تعالیٰ کو لوگوں کی جان سے بے کیف اور بے قیاس اتصال ہے۔

اس طریقہ علیہ کے مشائخ میں سے کسی نے اپنی نہایت کی خبر نہیں دی ہے۔ بلکہ اپنے طریق کے ابتدائی نسبت کہا ہے کہ نہایت اسی میں مندرج ہے۔ جب ان کی ابتدا میں دوسروں کی انتہا ملی ہوئی ہو۔ تو ان کی نہایت بھی اسی ہدایت کے مناسب ہونی چاہیے۔ اور وہی ہے۔ جس کے ظاہر کرنے سے اس فقیر نے لقمہ حاصل کیا ہے ؎

اگر بادشاہ بر در پیر زن   بیاید تو اے خواجہ سبلت مکن

اے خواجہ اگر بڑھیا کے دروازہ پر بادشاہ تشریف لائے تو تجھے غصے میں آکر اپنی داڑھی نہیں نوچنی چاہیے۔

وَلِلّٰہِ سُبْحَانَہُ الْحَمْدُ وَالْمِنَّۃُ عَلٰی ذٰلِکَ۔ اس بات پر اللہ کی حمد اور اس کا احسان ہے۔

اے برادر! اس طریق سے اور دوسرے طریقوں سے اس نہایت کے واصل بہت ہی تھوڑے ہیں۔ اگر ان کے افراد کی تعداد ظاہر کریں، تو نزدیک ہے کہ نزدیک لوگ دوری اختیار کریں اور بعیدوں کے انکار سے تو کچھ تعجب ہی نہیں۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے نہایت النہایت تک کمال وصول کے سبب سے ہے۔

اور اس طریقہ علیہ کی خصوصیتوں میں سے ایک سفر در وطن ہے۔ جو سیر انفسی سے مراد ہے۔ اگرچہ سیر انفسی مشائخ کے تمام طریقوں میں ثابت ہے۔ لیکن وہ سیر سیر آفاقی کے قطع کرنے کے بعد نہایت میں میسّر ہوتا ہے۔ اور اس طریق میں ابتدا اسی سیر سے ہے۔ اور سیر آفاقی اسی کے ضمن میں قطع ہو جاتا ہے۔ پس اس سیر کا منشا جو ابتدا میں حاصل ہوتا ہے۔ ابتدا میں انتہا کا مندرج ہونا ہے اور دوسرا خاصہ خلوت در انجمن ہے۔ جو سفر در وطن پر متفرع و مترتب ہے۔ جب سفر در وطن میسّر ہو جائے۔ خلوت در انجمن اس کے ضمن میں میسّر ہو جائے گا۔ پس انجمن کا تفرقہ سفر در وطن کے خلوت خانہ میں تفرقہ نہیں ڈالتا۔ اور آفاق کا تفرقہ انفس کے مجموعہ میں راہ نہیں پاتا۔ یہ خلوت در انجمن اگرچہ دوسرے طریقوں کے منتہیوں کو حاصل ہے لیکن اس طریق میں چونکہ ابتدا ہی میں میسّر ہو جاتی ہے اس لیے اس طریق کے خاصوں میں سے ہے۔

اور جاننا چاہیے کہ خلوت در انجمن اس تقریر پر ہے کہ وطن کے خلوت خانہ کے دروازوں کو بند کیا ہو اور تمام سوراخوں کو مسدود کر دیا ہو یعنی انجمن تفرقہ میں کسی کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اور متکلم و مخاطب نہ ہو نہ آنکھ کو ڈھانپے اور حواس کو تکلف کے ساتھ بیکار کرے۔ کیونکہ یہ بات اس طریق کے منافی ہے۔

اے برادر! یہ سب حیلہ و تکلف ابتدا اور وسط ہی میں ہے۔ اور انتہا میں اس قسم کا حیلہ و تکلف درکار نہیں ہے۔ عین تفرقہ میں جمعیت ہے۔ اور نفس غفلت میں حاضر ہے۔ اس سے کوئی یہ گمان نہ کرے کہ منتہی میں تفرقہ و عدم تفرقہ مطلق طور پر مساوی ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ بلکہ تفرقہ و عدم تفرقہ اس کے باطن کے نفس جمعیت میں برابر ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ظاہر کو باطن کے ساتھ جمع کرے اور ظاہر سے بھی تفرقہ کو دفع کرے تو پھر بہت ہی بہتر اور مناسب ہوگا۔

اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امر کرتا ہوا فرماتا ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا[1] اپنے رب کا نام یاد کر اور سب سے توڑ کر اس سے جوڑ۔

جاننا چاہیے کہ بعض اوقات ظاہر کے تفرقہ سے چارہ نہیں ہوتا۔ تاکہ خلق کے حقوق ادا ہوں۔ پس تفرقہ ظاہر بھی بعض اوقات اچھا ہے۔ لیکن تفرقہ باطن کسی وقت میں جائز نہیں۔ کیونکہ وہ خالص حق تعالیٰ کے لیے ہے۔

پس مسلمان بندوں سے تین حصے خدا نے تعالیٰ کے لیے مقرر ہوئے۔ باطن سب کا سب اور ظاہر سے ایک نصف۔ اور ظاہر کا دوسرا نصف خلق کے حقوق ادا کرنے کے لیے باقی رہا۔ لیکن ان حقوق کے ادا کرنے میں چونکہ حق تعالیٰ کے امر کی بجا آوری ہے اس لیے وہ دوسرا نصف بھی حق تعالیٰ کی طرف راجع ہے۔

---

[1] سورۂ مزمل، پارہ تبارک الذی ۱۲

اِلَیْهِ یُرْجَعُ الْاَمْرُ کُلُّهٗ فَاعْبُدْهُ وَتَوَکَّلْ عَلَیْهِ وَمَا رَبُّکَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ۔
سب کام اسی کی طرف لوٹتا ہے۔ پس اسی کی عبادت کر اور اسی پر توکل کر اور تیرا رب اس سے جو تم کرتے ہو غافل نہیں

اور اس طریق میں جذبہ سلوک پر مقدم ہے اور سیر کی ابتدا عالم امر سے ہے۔ برخلاف اکثر دوسرے طریقوں کے کہ ان کے سیر کی ابتدا عالم خلق سے ہے۔ اور اس طریق میں سلوک کی منزلیں جذبہ کے مراتب طے کرنے کے ضمن میں قطع ہو جاتی ہیں۔ اور عالم خلق کا سیر عالم امر کے سیر میں میسر ہو جاتا ہے۔ پس اگر اس اعتبار سے بھی کہیں کہ اس طریق میں انتہا ابتدا میں درج ہے تو گنجائش رکھتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ ابتدا کا سیر اس طریق میں انتہا کے سیر میں مندرج ہے نہ یہ کہ انتہا سے ابتدا کی سیر کے لیے اتر آتے ہیں۔ اور نہایت کا سیر تمام کرنے کے بعد بدایت کا سیر کرتے ہیں۔

اس مضمون سے اس شخص کا خیال باطل ہو گیا جو یہ کہتا ہے کہ اس طریق کی انتہا دوسرے مشائخ کے طریقوں کی ابتدا ہے۔

اور اگر کوئی کہے کہ اس طریقہ کے بعض مشائخ کی عبارتوں میں واقع ہے کہ اسماء و صفات میں ان کا سیر ان کی نسبت کے تمام ہونے کے بعد واقع ہوتا ہے۔ پس درست ہوا کہ ان کی نہایت دوسروں کی بدایت ہے کیونکہ اسماء و صفات کا سیر تجلیات ذاتیہ کے سیر کی نسبت میں ابتداء ہے۔ تو ہم جواب میں کہتے ہیں کہ ان کا سیر اسماء و صفات میں تجلیات ذاتیہ کے سیر کے بعد نہیں ہے۔ بلکہ اسی سیر کے ضمن میں وہ سیر بھی واقع ہو جاتا ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ جب سیر اسمائی و صفاتی کسی عارضہ کے پیش آنے کے باعث ظہور کرتا ہے۔ اور تجلیات ذاتی کا سیر پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ تو خیال میں آتا ہے کہ اس سیر کو تمام کر کے عارضہ کے باعث تجلیات اسمائی و صفاتی میں داخل ہو گیا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہاں ولایت کے مدارج میں سیر پورا کرنے کے بعد خلق کو حق تعالیٰ کی طرف دعوت کرنے کے لیے عالم کی طرف جو رجوع واقع ہوتا ہے اگر اس رجوع کو ان کی نہایت سمجھ کر اپنی بدایت تصور کیا ہو۔ تو بعید نہیں۔ لیکن فقیر کیا کرے۔ جب کہ اس کے مشائخ نہایت میں ہی رجوع رکھتے ہیں۔ اور نیز نہایت و بدایت سے مراد ولایت کا نہایت و بدایت ہے۔ اور یہ رجوع کا سیر ولایت سے تعلق نہیں رکھتا۔ بلکہ مرتبۂ دعوت و تبلیغ کا ایک حصہ ہے۔ اور یہ طریق سب طریقوں سے اقرب ہے۔ اور بیشک مقصود تک پہنچانے والا ہے۔

حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہٗ نے فرمایا ہے کہ ہمارا طریقہ سب طریقوں سے اقرب ہے۔ اور فرمایا

---

[۱] سورۂ ہود، پارہ ۱۲۔

حق تعالیٰ سے میں نے ایسا طریق طلب کیا ہے جو بے شک موصل ہے۔ اور آپ کی یہ التجا قبول ہو گئی ہوئی ہے۔

چنانچہ رشحات میں حضرت خواجہ احرار قدس سرہٗ سے منقول ہے کہ یہ طریقہ کیونکہ اقرب اور موصل نہ ہو جب کہ انتہا اس کے ابتدا میں مندرج ہے وہ شخص بہت ہی بدقسمت ہے جو اس طریق میں داخل ہو اور استقامت اختیار نہ کرے اور بے نصیب چلا جائے ع

خورشید نہ مجرم ار کسے بینا نیست

سورج کا کیا قصور اگر کوئی خود ہی نابینا ہو۔

ہاں اگر کوئی طالب کسی ناقص کے ہاتھ پڑ جائے تو طریق کا کیا گناہ ہے اور طالب کا کیا قصور۔ کیونکہ حقیقت میں اس طریق کا رہبر موصل ہے نہ نفس طریق۔ اور اس راہ میں ابتدا میں حلاوت و وجدان ہے اور انتہا میں بےمزگی اور فقدان، جو ناامیدی کے لوازمات میں سے ہے۔ برخلاف دوسرے طریقوں کے کہ ابتدا میں بے مزگی اور فقدان رکھتے ہیں اور انتہا میں حلاوت و وجدان اور ایسے ہی اس طریق کے ابتدا میں قرب و شہود ہے اور انتہا میں بُعد و حرمان۔ برخلاف دوسرے مشائخ کرام کے طریقوں کے۔

پس اس مضمون سے طریقوں کے فرق کو قیاس کرنا چاہیے۔ اور اس بلند طریق کی بزرگی کو معلوم کرنا چاہیے۔ کیونکہ قرب و شہود اور حلاوت و وجدان دوری اور مہجوری سے خبر دیتے ہیں۔ اور بُعد و حرمان اور بے حلاوتی اور فقدان نہایت قرب سے خبر دیتے ہیں۔ عقلمند لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں۔

اس بھید کی شرح میں اس قدر بیان کیا جاتا ہے کہ کسی شخص کے لیے اپنے نفس سے زیادہ تر اپنے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے۔ اور قرب و شہود اور حلاوت و وجدان اس کے لیے اپنے نفس کے حق میں مفقود ہیں اور اپنے غیر کی نسبت جس سے بیگانگی رکھتا ہے۔ یہ سب نسبتیں موجود ہیں۔ اَلْعَاقِلُ تَكْفِيْهِ الْاِشَارَةُ پس عقلمند کے لیے ایک ہی اشارہ کافی ہے۔

اور اس طریقہ علیہ کے بزرگواروں نے احوال و مواجید کو احکام شرعیہ کے تابع کیا ہے اور اذواق و معارف کو علوم دینیہ کا خادم بنایا ہے۔

احکام شرعیہ کے قیمتی موتیوں کو بچوں کی طرح وجد و حال کے اخروٹ و منقہ کے عوض ہاتھ سے نہیں دیتے۔ اور صوفیہ کے کلمات سکریہ پر مغرور و مفتون نہیں ہوتے۔ اور ان کے احوال کو جو شرعی ممنوعات اور سنت سنیہ کے خلاف اختیار کرنے سے حاصل ہوں۔ قبول نہیں کرتے۔ اور نہ ہی انہیں چاہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ سماع و رقص کو پسند نہیں کرتے۔ اور ذکر جہر کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ ان کا حال دائمی ہے

اوران کا وقت استمراری۔ وہ تجلی ذاتی جو دوسروں کو برق خاطف کی طرح ہے۔ ان کے لیے دائمی ہے۔ اور وہ حضور جس کے پیچھے غیبت ہو۔ ان بزرگواروں کے نزدیک بے اعتبار ہے۔ بلکہ ان کا معاملہ حضور و تجلی سے برتر ہے۔ جیسے کہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

حضرت خواجہ احرار قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ اس طریقہ علیہ کے خواجگان قدس سرہم ہر ادنی و اعلی کے ساتھ نسبت نہیں رکھتے، ان کا کام اس سے بلند تر ہے۔ اور اس طریق میں پیری و مریدی طریقہ کے تعلم و تعلیم پر موقوف ہے نہ صرف کلاہ و شجرہ پر جو مشائخ کے اکثر طریقوں میں مروج ہے۔ حتیٰ کہ ان میں سے متاخرین نے پیری و مریدی کو کلاہ و شجرہ پر منحصر کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیر کا تعدد تجویز نہیں کرتے اور طریق سکھانے والے کو مرشد رکھتے ہیں پیر نہیں جانتے۔ اور آداب پیری کا اس کے حق میں مدنظر نہیں رکھتے۔ یہ ان کی بڑی جہالت اور نادانی ہے۔ نہیں جانتے کہ ان کے مشائخ نے پیر تعلیم اور پیر صحبت کو بھی پیر کہا ہے۔ اور پیر کا تعدد تجویز فرمایا ہے۔ بلکہ پیر اول کی عین حیات میں اگر طالب اپنی ہدایت کسی اور جگہ دیکھے تو اس کو جائز ہے کہ پہلے پیر کے انکار کے بغیر دوسرے پیر کو اختیار کرے۔

حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ نے اس بات کی تجویز کے لیے علمائے بخارا سے اس بات کا فتوےٰ درست فرمایا تھا۔ ہاں اگر ایک پیر سے خرقہ ارادت لیا ہو تو پھر دوسرے سے خرقہ ارادت نہ لے۔ اور اگر لے تو تبرک کا خرقہ لے۔ مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوسرا پیر ہرگز نہ پکڑے۔ بلکہ روا ہے کہ خرقہ ارادت ایک سے لے۔ اور طریقت کی تعلیم دوسرے سے اور صحبت تیسرے کے ساتھ رکھے۔ اور اگر یہ تینوں دولتیں ایک ہی سے میسر ہو جائیں، تو زہے قسمت و نعمت اور جائز ہے کہ مشائخ متعددہ سے تعلیم و صحبت کا استفادہ کرے۔

جاننا چاہیے کہ پیر وہ ہے جو مرید کو حق سبحانہٗ کی طرف راہنمائی کرے۔ یہ بات تعلیم طریقت میں زیادہ ملحوظ اور واضح ہے۔ کیونکہ پیر تعلیم شریعت کا استاد بھی ہے اور طریقت کا رہنما بھی ہے۔ برخلاف پیر خرقہ کے۔ پس پیر تعلیم کے آداب کی زیادہ تر رعایت کرنی چاہیے۔ اور پیر بننے اور کہلانے کا زیادہ مستحق بھی ہے۔ اور اس طریق میں ریاضتیں اور مجاہدے نفس امارہ کے ساتھ احکام شرعی کے بجالانے اور سنت سنیہ علےٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی متابعت کو لازم پکڑنے سے ہیں۔ کیونکہ پیغمبروں کے بھیجنے اور کتابوں کے نازل کرنے سے نفس امارہ کی خواہشوں کو دور کرنا مقصود ہے جو اپنے مولائے جل شانہٗ کی دشمنی میں قائم ہے۔

پس نفسانی خواہشوں کا دور ہونا احکام شرعی کے بجالانے پر وابستہ ہے۔ جس قدر شریعت میں راسخ اور ثابت قدم ہوگا۔ اسی قدر خواہش نفس سے دور تر ہوگا کیونکہ نفس پر شریعت کے اوامر و نواہی کے بجالانے سے زیادہ دشوار کوئی چیز نہیں ہے۔ اور صاحب شریعت کی پیروی کے سوا کسی چیز میں اس کی خرابی متصور

نہیں ہے۔ وہ ریاضتیں اور مجاہدے جو سنت کی تقلید کے سوا اختیار کریں وہ معتبر نہیں ہیں کیونکہ جوگی اور ہندو اور برہمن اور یونان کے فلسفی اس امر میں شریک ہیں اور وہ ریاضتیں ان کے حق میں گمراہی کے سوا کچھ زیادہ نہیں کرتیں اور سوائے خسارہ کے کچھ فائدہ نہیں دیتیں۔ اور اس طریقہ میں طالب کا سلوک شیخ مقتدا کی تقلید پر منحصر ہے۔ اس کے تصرف[1] کے بغیر کچھ کام نہیں ہو سکتا کیونکہ ابتدا میں نہایت کا درج ہونا اسی کی شریف توجہ کا اثر ہے اور بیخودی اور بےخبری کا حاصل ہونا اسی کے کمال تصرف کا نتیجہ ہے۔ بےخودی کی وہ کیفیت جس کے لیے انھوں نے مختص راستہ اختیار کیا ہے اس کا حاصل ہونا مبتدی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور وہ توجہ جو شش جہت سے معرا ہے۔ اس کا وجود طالب کے حوصلہ سے باہر ہے ۔

نقشبندیہ عجب قافلہ سالارانند

کہ برند از رہ پنہاں بحرم قافلہ را

نقشبندی بزرگ عجیب قافلہ سالار ہیں کہ پوشیدہ قافلے کو حرم تک پہنچا دیتے ہیں۔

یہ بزرگوار جس طرح نسبت کے عطا کرنے پر کامل طاقت رکھتے ہیں اور تھوڑے وقت میں طالب صادق کو حضور و آگاہی بخش دیتے ہیں۔ اسی طرح نسبت کے سلب کرنے میں بھی پوری طاقت رکھتے ہیں اور ایک ہی التفات سے صاحب نسبت کو مفلس کر دیتے ہیں۔ ہاں سچ ہے جو دیتے ہیں وہ لے بھی لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے غضب اور اپنے اولیائے کرام کے غضب سے بچائے[2]۔

اور اس طریقہ میں زیادہ تر افادہ اور استفادہ خاموشی ہی میں ہے۔ ان بزرگواروں نے فرمایا ہے کہ جس کو ہماری خاموشی سے نفع حاصل نہ ہوا۔ وہ ہمارے کلام سے کیا نفع حاصل کرے گا۔ اور اس خاموشی کو انھوں نے تکلف کے ساتھ اختیار نہیں کیا ہے۔ بلکہ ان کے طریق کے لوازم اور ضروریات سے ہے۔ کیونکہ ان بزرگواروں کی توجہ ابتدا ہی سے احدیت مجردہ کی طرف ہے۔ اور اسم و صفت سے سوائے ذات کے کچھ نہیں چاہتے اور معلوم ہے کہ اس توجہ کے مناسب اور اس مقام کے موافق خاموشی اور گنگا ہونا ہے۔ مَنْ عَرَفَ اللّٰہَ کَلَّ لِسَانُہٗ (جس نے اللہ کو پہچانا اس کی زبان گنگ ہو گئی) اس بات کی مصداق ہے[3]۔

اب ہم اس گفتگو کو اللہ کی حمد اور اس کے حبیب کی صلوٰۃ پر ختم کرتے ہیں۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ وَآلِہِ الطَّاهِرِیْنَ وَصَحْبِهِمْ اَجْمَعِیْنَ

ف۱ معلوم ہوا اولیاء اللہ کا تصرف کرنا برحق ہے ۱۲

ف۲ اولیاء اللہ کی قدرت و طاقت کے منکر امام ربانی کے ان کلمات کا غور سے مطالعہ کریں۔

ف۳ یہ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے۔

"تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اور حضرت سید المرسلین اور آپ کی آل پاک پر صلوٰۃ و سلام ہو"

مکتوب نمبر ۲۲۲

خواجہ محمد اشرف کابلی کی طرف صادر فرمایا:

اعمال کی خرابی اور اپنے حسنات کو کم دیکھنا اور متہم رکھنا اور اس دید قصور کا ولایت کے کمالات کے ساتھ جمع ہونے بلکہ اس دید کا ان کمالات کا اثر ہونے اور اس کے مناسب بیان میں۔

اَللّٰھُمَّ وَفِّقْنَا لِمَرْضَاتِكَ وَثَبِّتْنَا عَلٰى طَاعَتِكَ بِحُرْمَةِ سَيِّدِ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ الصَّلَوٰتُ وَالتَّسْلِيْمَاتُ۔

یا اللہ تو ہم کو اپنی رضا مندی کی توفیق بخش۔ اور حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اپنی طاعت پر ثابت قدم رکھ۔

ایک بزرگ نے فرمایا ہے کہ مرید صادق وہ ہے کہ بیس سال تک اس کی بائیں طرف کے عمل لکھنے والے فرشتے اس کے عمل نامہ میں کچھ لکھنے نہ پائیں۔ اور یہ فقیر بر تقصیر ذوق سے اپنے حق میں معلوم کرتا ہے کہ کاتب یمین معلوم نہیں کہ بیس سال کی مدت میں بھی کوئی ایسی نیکی پائے جو اس کے عمل نامہ میں درج کرے خدائے تعالیٰ جانتا ہے کہ فقیر اس بات کو بناوٹ اور تکلف سے نہیں کہتا۔ اور نیز از روئے ذوق کے معلوم کرتا ہے کہ کافر فرنگ اس سے کئی درجے بہتر ہے۔ اور اس کا باعث پوچھیں تو جواب سے عاجز نہیں ہے۔ اور نیز ذوق کے طریق پر اپنے آپ کو برائیوں کا احاطہ کیے ہوئے جانتا ہے۔ اور گناہوں کو شامل کیے ہوئے خیال کرتا ہے۔ اور وہ نیکیاں جو سرزد ہوتی ہیں۔ اپنے کاتب شمال کو ان کے لکھنے کا زیادہ مستحق پاتا ہے۔ اور معلوم کرتا ہے کہ اس کا کاتب شمال ہمیشہ اپنے کام میں مصروف ہے۔ اور کاتب یمین معطل و بیکار ہے اور دائیں طرف کے عمل نامے کو خالی اور سفید اور بائیں طرف کے عمل نامہ کو بھرا ہوا اور سیاہ جانتا ہے۔ رحمت کے سوا اسے کوئی امید نہیں اور مغفرت کے سوا کوئی وسیلہ نہیں جانتا۔

اَللّٰھُمَّ مَغْفِرَتُكَ اَوْسَعُ مِنْ ذُنُوْبِيْ وَرَحْمَتُكَ اَرْجٰى عِنْدِيْ مِنْ عَمَلِيْ۔

یا اللہ تیری بخشش میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے۔ اور مجھے اپنے عمل کی نسبت تیری رحمت پر زیادہ امید ہے۔

اس کے حال کے موافق ہے۔

عجب معاملہ ہے کہ حق تعالیٰ کے فیوض و واردات جو ہمیشہ کمال اور تکمیل کے درجوں میں فائض اور

وارد ہیں وہ اس دید قصور کی تائید کرتے ہیں۔ اور اس عیب بینی کو تقویت دیتے ہیں۔ اور بجائے غرور کے منقصت زیادہ کرتے ہیں، اور بجائے رفعت وتکبر کے تواضع اور فروتنی کو بڑھاتے ہیں۔ اور ایک ہی وقت میں کمالات ولایت سے بھی مشرف ہے اور دید قصور سے بھی موصوف ہے۔ یہ فقیر جس قدر بلند جاتا ہے۔ اُسی قدر زیادہ نیچے اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ بلکہ وہی اوپر جانا زیادہ نیچے دیکھنے کا سبب ہوتا ہے۔ دانا اس بات کا یقین کریں یا نہ کریں۔ اور اگر اس بات کا بھید معلوم کریں۔ تو پھر شاید یقین کریں۔

سوال:۔ ان دو متنافی باتوں کے جمع ہونے کا کیا سر ہے۔ اور ایک متنافی کا وجود دوسرے متنافی کے وجود کا کیوں سبب ہے؟

جواب:۔ دونوں متنافی چیزوں کا جمع ہونا اس شرط پر محال ہے جب کہ محل دونوں کا واحد ہو اور جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس میں محل متعدد ہیں۔ انسان کامل سے اوپر جانے والے اس کے عالم امر کے لطائف ہیں۔ اور نیچے آنے والے عالم خلق کے لطائف جس قدر بلند جاتے ہیں۔ اسی قدر عالم خلق سے زیادہ بے مناسب ہوتے جاتے ہیں۔ اور یہی بے مناسبتی عالم خلق کے زیادہ نیچے آنے کا سبب ہے۔ اور عالم خلق جس قدر زیادہ نیچے آتا ہے۔ اُسی قدر سالک کو زیادہ بے مزہ کرتا ہے۔ اور عیوب و قصور کی دید زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ منتہی مرجوع اس لذت وحلاوت کی آرزو کرتے ہیں جو ابتدا میں ان کو حاصل ہوئی تھی۔ اور انتہا میں ہاتھ سے جاتی رہی اور اس کی جگہ بے مزگی آ گئی اور یہی وجہ ہے کہ عارف اپنے آپ سے کافر فرنگ کو بہتر جانتا ہے۔ کیونکہ کافر میں اس کے عالم امر کے عالم خلق میں ملنے کے سبب سے نورانی ظاہر ہے۔ اور عارف میں یہ ملاوٹ دُور ہو چکی ہے۔ عالم خلق تنہا جس کے باعث عارف سے خاص خود ہوتا ہے، جدا رہ گیا ہے۔ جو سراسر ظلمت وکدورت سے پُر ہے۔ اور عالم امر کے لطائف خواہ کتنے ہی نیچے آئیں۔ عالم خلق کے ساتھ کوئی اختلاط نہیں رکھتے اور کچھ ملاوٹ حاصل نہیں کرتے، جیسے کہ ابتدا میں رکھتے تھے۔

وہ مکتوب جو برادرم خواجہ محمد طاہر کے ہاتھ آپ نے بھیجا تھا پہنچا۔ رابطہ[1] کا حاصل ہونا جو پوری مناسبت پر مبنی ہے۔ غیبت کے زمانہ میں بڑی نعمت سمجھیں اور موانع کے دُور ہونے تک دلوں کے قرب پر کفایت کریں۔ اور اس قرب کے باوجود بدنوں کے قرب کی خواہش کو ہاتھ سے نہ دیں کیونکہ پوری نعمت اسی قرب پر موقوف ہے۔

خواجہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو باوجود قرب قلبی کے چونکہ قرب بدنی حاصل نہ ہوا۔ اس لئے ان

[1] تصور شیخ کامل۔

لوگوں میں سے ادنیٰ آدمی کے درجے کو بھی نہیں پہنچا۔ جن کو قرب بدنی حاصل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا سونے کا پہاڑ خرچ کرنا ان کے ایک سیر بھر جو خرچ کرنے کے برابر نہیں ہوتا۔ پس صحبت کے برابر کوئی چیز نہیں ہے۔ والسّلام

مکتوب نمبر ۲۲۳

احوال و واقعات کو شیخ بزرگوار کی خدمت میں ظاہر کرنے کی ترغیب میں خواجہ جمال الدین حسین کولابی کی طرف صادر فرمایا ہے:۔

برادرم خواجہ جمال الدین حسین نے مدت سے اپنے احوال کی کیفیت سے اطلاع نہیں دی۔ آپ نے نہیں سنا کہ مشائخ کبرویہ، اس مرید کو جو تین روز تک اپنے احوال و واقعات کو اپنے شیخ کی خدمت میں عرض نہ کرے۔ کلب یا، فرماتے ہیں۔ خیر جو کچھ ہوا، ہوا۔ پھر ایسا نہ کریں۔ اور جو کچھ ظاہر ہوتا رہے، لکھتے رہا کریں۔ میرے بزرگ بھائی کا مبارک آنا غنیمت سمجھیں اور ان کی خدمت و دلجوئی میں کوشش کریں۔ اور ان کی بزرگ صحبت کو بڑا عزیز جانیں۔ ع

داد یم ترا ز گنج مقصود نشاں

ہم نے تجھے مقصود کے خزانے کا نشان بتا دیا ہے۔ والسّلام

مکتوب نمبر ۲۲۴

آداب کی رعایت کرنے اور آثار کے ظن کو دور کرنے میں جس کا وہم ہوا تھا۔ اور احتیاط کا امر کرنے اور تعلیم طریقت کے بارہ میں تاکید کرنے، اور فقر کی سختی اور نامرادی برداشت کرنے۔ اور بعض ان نصیحتوں اور تنبیہوں کے بیان میں جو اس مکتوب کی پشت پر ملا یار محمد قدیم کی طرف لکھیں تھیں میر محمد نعمان بدخشی کی طرف لکھا:۔

میرے سعادت مند بھائی یعنی سیادت پناہ میر محمد نعمان کا مکتوب شریف وصول ہوا۔ ان مقدمات کا مضمون جو آپ نے ترتیب دیے تھے۔ اور ان شکوک کا مطلب جو آپ نے لکھے تھے۔ واضح ہوا لوگ آپ کو زمانہ کا عاقل کہتے ہیں۔ پھر اس قسم کی باتیں اس شخص کے ساتھ جس سے چارہ نہیں ہے درمیان لائی گئی

مناسب ہیں۔ جب کہ اس سے قطع نہیں کر سکتے اور مفارقت نہیں حاصل کر سکتے۔ باوجود ان باتوں کے خیال نہ کریں کہ اس قسم کی باتوں سے فقیر کے دل میں کسی قسم کا غبار آیا ہو جس کا انجام آزار ہو۔ یہ جانتے کہ بیزاری کی نوبت پہنچے۔ آپ کی خوبیاں نظر کے سامنے ہیں اور آپ کی لغزشیں اعتبار سے ساقط ہیں۔ کسی طرح اپنے دل کو پریشان نہ رکھیں۔ اور کسی وجہ سے اس طرف کا آزار تصور نہ کریں۔ کیونکہ کسی وجہ سے آزار واقع نہیں ہے۔ اور آزار کیسے متصور ہو۔ جب کہ آزار کا موجب منتفی ہے۔ وہ امور جو بشریت کے لحاظ سے بھول چوک سے سرزد ہوں مواخذہ کے لائق نہیں ہیں۔ آزار کا وہم دل سے دور کر کے طریقت کی تعلیم دینے اور طالبوں کے فائدہ پہنچانے میں سرگرم رہیں۔ اور استخاروں کا حکم اس امر کی تاکید کے لیے ہے نہ کہ اس امر کی نفی کے لیے۔ کیونکہ جب شیطان لعین اور نفس بدترین اس مسکین کی گھات میں لگے ہوتے ہیں۔ تو پھر بڑی احتیاط اور تاکید سے کام لینا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ مکر و حیلہ سے پھسلا دیں اور اپنے ڈھکوسلوں اور فریبوں سے بُرائیوں کو نیکیوں کی صورت میں ظاہر کریں۔

اور بزرگواروں نے فرمایا ہے کہ دشمن لعین جب طاعت و نصیحت کے رستہ سے آئے تو اُس کا دفع کرنا بہت مشکل ہے۔ پس ہمیشہ روتے اور التجا کرتے رہیں۔ اور بڑی عاجزی و زاری کے ساتھ حق تعالٰے سے دُعا مانگتے رہیں کہ اس راہ سے آپ کا خرابی اور استدراج مطلوب نہ ہو۔ استقامت کا طریق یہی ہے جو سعادت ابدی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔

دوسرے یہ امر ہے کہ فقر و نامرادی اس گروہ کا جمال اور حضرت سید الکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتدا ہے۔ حضرت حق تعالیٰ اپنے کمال کرم سے اپنے بندوں کی روزی کا ذمہ دار ہوا ہے اور ہم کو اور آپ کو اس فکر و تردد سے فارغ کر دیا ہے۔ جس قدر آدمی زیادہ ہوں گے اسی قدر رزق زیادہ ہوگا۔ آپ جمعیت کے ساتھ حق تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے میں متوجہ ہوں۔ اور متعلقین کا غم حق تعالیٰ کے کرم کے حوالہ کر دیں باقی ملاقات کے وقت۔

بعض یاروں نے جو اس طرف آئے مجھے ظاہر کیا کہ ابھی تک آزار کا وہم میر کے دل میں متمکن ہے اس لیے تاکید اور مبالغہ سے لکھا گیا ہے کہ آزار کے وہم کو دور کر دیں۔

دوسرے یہ کہ ایک خط ملا یار محمد قدیم کی طرف لکھا تھا، جو پند و نصیحتوں پر مشتمل تھا۔ ظاہر یہی ہوتا ہے کہ اس خط کا مضمون اس کی طبیعت کے موافق نہیں آیا۔ کیونکہ اس کا جواب نہیں دیا۔ اور دعا تک نہیں کی اُسے پسند نہ آئے تو نہ آئے۔ وہ لوگ جو اس فقیر کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں۔ اگر ان کی غلطی اور خطا کو انہیں نہ جتلائے اور حق کو باطل سے جدا نہ کرے تو اپنے ذمہ سے کس طرح بری ہوگا اور آخرت میں کیا منہ

دکھائے گا۔ آپ اس سے کہہ دیں ؎

من آنچہ شرط بلاغ است با تو میگویم
تو خواہ از سخنم پند گیر و خواہ ملال

میں شرط تبلیغ کے تحت ـــــ یہ کہہ رہا ہوں تو خواہ میری باتوں سے نصیحت گیر ہو خواہ ملال کر۔

جاننا چاہیے کہ شیخ بننے اور حق کی طرف خلق کو دعوت کرنے کا مقام بہت ہی عالی ہے آپ نے سنا ہوگا کہ اَلشَّیْخُ فِیْ قَوْمِہٖ کَالنَّبِیِّ فِیْ اُمَّتِہٖ [۱] "شیخ اپنی قوم میں ایسا ہے جیسے نبی اپنی اُمت میں"۔ بے سروسامان کو اس بلند مرتبہ سے کیا مناسبت ہے ؎

ہر گدائے مرد میدان کے شود
پشۂ آخر سلیمان کے شود

ہر گدا اگر مرد میدان نہیں ہو سکتا۔ پھر آخر سلیمان کیسے بن سکتا ہے۔

احوال و مقامات کا مفصل علم ہونا اور مشاہدات و تجلیات کی حقیقت کا پہچاننا۔ اور کشوف و الہامات کا حاصل ہونا۔ اور واقعات کی تعبیر کا ظاہر ہونا۔ اس بلند مقام کے لوازمات سے ہے۔ وَدُوْنَہٗ خَرْطُ الْقَتَادِ "اور ان کے بغیر بے فائدہ رنج و تکلیف ہے"۔

حاصل کلام یہ ہے کہ طریقت کے بزرگوار قدس سرہم بعض مریدوں کو پیشتر اس کے کہ وہ مقام شیخی تک پہنچیں کسی مصلحت اور بہتری کے لیے ایک قسم کی اجازت دے دیتے ہیں۔ اور ایک طرح تجویز فرماتے ہیں کہ طالبوں کو طریقہ دکھائیں تاکہ احوال و واقعات پر اطلاع پائیں۔

اس قسم کی تجویز میں شیخ مقتدا کو لازم ہے کہ اس مرید مجاز کو اس کام میں بڑی احتیاط سے کام کرنے کا حکم کرے اور تاکید کے ساتھ غلطی کے مواد کو ظاہر کر دے۔ اور بار بار ان کے نقص پر اطلاع دے۔ اور مبالغہ کے ساتھ ان کا ناقص ہونا ظاہر کر دے۔ اس صورت میں اگر شیخ حق کے ظاہر کرنے میں سستی کرے تو خیانت ہے۔ اور اگر مرید کو وہ باتیں بُری معلوم ہوں تو بدقسمت ہے۔ کیا نہیں جانتا کہ حق تعالیٰ کی رضامندی شیخ کی رضامندی سے وابستہ [۲] ہے۔ اور حق تعالیٰ کا غضب شیخ کے غضب پر موقوف ہے۔ اس پر

---

[۱] امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الدرر المنتثرہ میں فرمایا کہ اس روایت کو دیلمی نے ابو رافع سے با سند روایت کیا نیز امام سیوطی نے جامع صغیر میں ان الفاظ سے ذکر کیا۔ الشیخ فی اہلہ کالنبی فی امتہ اور ابن النجار نے ابو رافع سے بایں الفاظ نقل کیا الشیخ فی قومہ کالنبی فی امتہ یاد رہے کہ اس حدیث کو زیادہ سے زیادہ ضعیف کہا جا سکتا ہے موضوعات میں شمار کرنا درست نہیں ۱۲

[۲] خدا تعالیٰ کی رضامندی مرشد کامل کی رضامندی سے وابستہ ہے اور خدا تعالیٰ کی ناراضگی شیخ کامل کی ناراضگی پر موقوف ہے۔

کیا بلا آپڑی وہ نہیں سمجھتا کہ ہم سے قطع کرنا اس کو کہاں تک پہنچا دے گا۔ اور اگر ہم سے قطع کرے گا تو اور کس سے جا ملے گا۔ اور اگر نعوذ باللہ اس قسم کا کوئی امر اس کے دل میں راہ پا گیا ہو۔ تو بے توقف اس کو کہہ دیں کہ توبہ و استغفار کریں اور حق تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور زاری کرے کہ اس ابتلاء و فتنہ عظیم میں اس کو مبتلا نہ کرے اور اس خطرناک بلا و آزمائش میں اس کو گرفتار نہ کرے۔

اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا احسان ہے کہ یاروں کی اس بے پروائی اور اضطراب سے کسی قسم کا غبار اور آزار فقیر کے دل میں داخل نہیں ہوا۔ اس سبب سے امیدوار ہے کہ تمام کاموں کا انجام بخیر ہوگا۔ اور باقی احوال و اوضاع کرامت و سعادت منشا مولانا صالح محمد مفصل بیان کریں گے اور آپ بعض شبہوں کے مقام کو ان سے دریافت کریں گے۔ وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰی وَالْتَزَمَ مُتَابَعَةَ الْمُصْطَفٰی عَلَیْهِ وَعَلٰی اٰلِهٖ وَ الصَّلَوٰتُ وَالتَّسْلِیْمَاتُ اَتَمُّهَا وَاَکْمَلُهَا اور سلام ہو اس شخص پر جس نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا اور حضرت محمد مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت کو لازم پکڑا۔

مکتوب نمبر ۲۲۵

ملا طاہر لاہوری کی طرف صادر فرمایا:۔

اس بیان میں کہ وہ احوال جو دوسروں کو نہایت میں میسر ہوتے ہیں۔ اس طریقہ علیہ کے ابتدا میں میسر ہو جاتے ہیں۔ لیکن بدایت میں نہایت مندرج ہونے کے طریق پر جو اس طریقہ علیہ کے لوازم سے ہے اور اس قسم کے احوال کا ابتدا میں ظاہر ہونا اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ ایسے احوال والے کو کامل مکمل کہیں اور طریقت کے سکھانے کی اجازت دے دیں۔ اور اس کے مناسب بیان میں۔

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی نَبِیِّهٖ وَنُسَلِّمُ عَلَیْهِ وَعَلٰی اٰلِهِ الْکِرَامِ ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں اور اس کے نبی اور آپ کی آل بزرگوار پر صلوٰۃ وسلام بھیجتے ہیں۔

آپ کے شریف خط پے در پے پہنچے۔ طالبوں کی ترقی اور ان کی التذاذ اور جمعیت کا حال پڑھ کر بہت ہی خوشی حاصل ہوئی۔

حاصل کلام یہ ہے کہ چونکہ اس طریق میں نہایت ابتدا میں مندرج ہے۔ اس لیے اس طریقہ علیہ کے مبتدیوں

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ) ناواقفی پر موقوف ہے۔ جو لوگ شیخ کامل کو بے بس اور بے اختیار جانتے ہیں انہیں اپنے اس اعتقاد کی اصلاح کرنی چاہیے۔

کو ابتدا میں اس قسم کے احوال ظاہر ہوتے ہیں، جو منتہیوں کے احوال کے ساتھ یہاں تک مشابہ ہوتے ہیں کہ ان دونوں قسم کے احوال کے درمیان سوائے عارف کے جس کی نظر بصیرت تیز ہو کوئی فرق نہیں کر سکتا۔ پس اس لحاظ سے احوال کے حاصل ہونے کا کچھ اعتبار نہیں ہے۔ ایسے احوال والے کو طریقہ سکھانے کی اجازت نہ دینی چاہیے۔ کیونکہ اس صورت میں طالبوں کے ضرر کی نسبت اس کا اپنا بڑا ضرر ہے۔ ممکن ہے کمال کا خیال کر کے ترقی سے رک جائے۔ یا جاہ و ریاست کے حاصل ہونے سے جو مقام ارشاد کے لیے ضروری ہے فتنہ میں پڑ جائے۔ کیونکہ اس کا نفس امارہ ابھی اپنے کفر کی حالت پر ہے۔ اور اس کا تزکیہ نہیں ہوا ہے خیر جو کچھ ہوا سو ہوا۔ جن لوگوں کو آپ نے اجازت دی ہے انہیں نرمی اور محبت سے سمجھا دیں کہ اس قسم کی اجازت کمال پر مبنی نہیں ہے۔ ابھی بہت کام درپیش ہے اس قسم کے احوال جو ابتدا میں ظاہر ہوتے ہیں۔ بدایت میں نہایت مندرج ہونے کی قسم سے ہیں۔ اور جو نصیحتیں مناسب جانیں عمل میں لائیں۔ ان کے نقص پر ان کو اطلاع بخشیں۔ اور چونکہ آپ نے ان کو اجازت دے دی ہے اس لیے طریقہ سکھانے سے ان کو منع نہ کریں۔ شاید آپ کی توجہ کی برکت سے مقام ارشاد کی حقیقت تک پہنچ جائیں۔

دوسرے یہ ہے کہ جب آپ نے اس عظیم القدر کام کو شروع کیا ہے تو مبارک ہے۔ اس کام میں بڑی سعی و کوشش بجا لائیں۔ اور بڑے سرگرم رہیں تاکہ طالبوں کی زیادہ سے زیادہ ترقی کا باعث ہو۔ وَالسَّلَامُ۔

مکتوب نمبر ۲۲۶

اس بیان میں کہ زندگی کی فرصت بہت کم ہے اور ہمیشہ کا عذاب اس پر مترتب ہے اور اس کے مناسب امور کے بیان اپنے حقیقی بھائی میاں شیخ محمد مودود کی طرف لکھا ہے:۔

میرے عزیز بھائی! کا خط پہنچ کر خوشی کا موجب ہوا۔ اے بھائی اللہ تعالیٰ ہم کو اور تم کو توفیق دے۔ زندگی کی فرصت بہت تھوڑی ہے۔ اور ہمیشہ کا عذاب اس پر آنے والا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ کوئی اس فرصت کو بیہودہ امور کے حاصل کرنے میں صرف کرے اور ہمیشہ کا رنج و الم خریدے۔

اے بھائی! لوگ دور دور سے دنیاوی اسباب کو چھوڑ کر مور و ملخ کی طرح آ رہے ہیں۔ اور تم اپنے گھر کی دولت کی قدر نہ جان کر دنیا کمینی کی طلب میں بڑے مزے سے باہر دوڑ رہے ہو اور بڑے شوق

سے اس کے حاصل کرنے کے خواہاں ہو:

اَلْحَیَاءُ مِنَ الْاِیْمَانِ۔ حیا ایمان کی شاخ ہے۔

حدیث[1] نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام ہے۔

اے بھائی! اہل اللہ کا اس طرح اکٹھا ہونا۔ اور اس طرح بشر فی اللہ کی جمعیت جو آج سرہند میں میسر ہے۔ اگر تمام جہان کے گرد پھرو تو بھی معلوم نہیں کہ اس دولت کا سَوواں حصہ بھی کہیں پا سکو۔ اور اس ماجرا و کیفیت کا کچھ حصہ حاصل کر سکو۔ تم نے اس دولت کو مفت ہاتھ سے کھو دیا اور قیمتی موتیوں کو چھوڑ کر بچوں کی طرح اخروٹ و منقہ پر کفایت کی ہے

شرمت بادا ہزار شرمت بادا

تمہیں ہزار بار شرم کرنی چاہیے۔

اے بھائی! آئندہ وقت تک شاید فرصت نہ دیں۔ اور اگر دیں بھی۔ تو اس قسم کے اجتماع کو قائم نہ رہنے دیں۔ تو پھر کیا علاج ہوگا۔ اور کس طرح تدارک ہو سکے گا۔ اور کس چیز سے تلافی حاصل ہوگی۔ تم نے خیال کیا ہے اور غلط سمجھے ہو۔ چرب و شیریں لقموں پر فریفتہ نہ ہو جاؤ اور قیمتی اور آراستہ کپڑوں پر دھوکا نہ کھا جاؤ۔ ان کا نتیجہ دنیا و آخرت میں حسرت و ندامت کے سوا کچھ نہیں۔ اہل و عیال کی خاطر کے لیے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا اور آخرت کا عذاب اختیار کرنا، عقل و دور اندیشی سے دُور ہے۔ حق تعالیٰ تم کو عقل دے اور آگاہ کرے۔

اے بھائی! دُنیا بے وفائی میں ضرب المثل ہے۔ اور اہل دُنیا خست اور کمینہ پن میں مشہور ہیں۔ پھر بڑے افسوس کی بات ہے کہ انسان اپنی قیمتی عمر کو اس بے وفا اور کمینی کے لیے خرچ کرے:

مَا عَلَی الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلَاغُ۔ قاصد کا کام حکم پہنچا دینا ہے۔ والسلام

مکتوب نمبر ۲۲۷

بعض ان پند و نصائح کے بیان میں جو مقام شیخی اور تکمیل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ملا طاہر لاہوری کی طرف لکھا ہے:۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اس کے برگزیدہ

[1] بخاری و مسلم شریف بروایت ابوھریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

بندوں پر سلام ہو۔ آپ کا مکتوب شریف پہنچا۔ خوشی کا موجب ہوا۔ اور یاروں کے التذاذ اور حلاوت کا حال پڑھ کر نہایت ہی فرحت حاصل ہوئی۔

اے بھائی! حق تعالیٰ نے آپ کو یہ منصب عطا فرمایا ہے اس نعمت کا شکر پوری طرح ادا کریں اور محافظت کریں کہ کوئی ایسا امر صادر نہ ہو جو مخلوقات کی نفرت کا باعث ہو۔ کیونکہ اس میں بڑی خرابی ہے۔ خلق کی نفرت اس ملامتی گروہ کے حال کے مناسب ہے جن کا دعوت اور شیخی سے کچھ واسطہ نہیں ہے بلکہ ملامت کا مقام شیخی کے مقام کے برخلاف ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ان دونوں مقام کو آپس میں ملا دیں اور عین شیخی میں ملامت کی آرزو کریں کہ یہ بڑے ظلم کی بات ہے۔ اور مریدوں کی نظر میں اپنے آپ کو تجمل یعنی رعب وداب سے آراستہ پیراستہ رکھیں۔ اور مریدوں کے ساتھ کثرت سے میل جول اور اُنس اختیار نہ کریں کہ خفت اور سُبکی کا موجب ہے اور افادہ اور استفادہ کے منافی ہے۔ اور حدود شرعیہ کی اچھی طرح محافظت کریں۔ اور جہاں تک ہو سکے رخصت پر عمل کریں کہ یہ بھی اس طریقہ علیہ کے منافی اور سنت سنیہ کی تابعداری کے دعوے کے مخالف ہے۔

ایک بزرگ نے فرمایا ہے کہ رِیَاءُ الْعَارِفِیْنَ خَیْرٌ مِّنْ اِخْلَاصِ الْمُرِیْدِیْنَ: عارفوں کا ریا مریدوں کے اخلاص سے بہتر ہے۔ کیونکہ عارفوں کا ریا طالبوں کے دلوں کو حق تعالیٰ کی پاک بارگاہ کی طرف کھینچنے کے لیے ہوتا ہے۔ پس ضرور مریدوں کے اخلاص سے بہتر ہوگا۔ اور نیز عارفوں کے اعمال طالبوں کے لیے اعمال بجا لانے میں موجب تقلید ہیں۔ اگر عارف خود عمل نہ کریں تو طالب محروم رہیں گے۔ پس عارف اس واسطے ریا کرتے ہیں۔ تاکہ طالب ان کی اقتدا کریں۔ یہ ریا عین اخلاص ہے۔ بلکہ اُس اخلاص سے بہتر ہے جو اپنے نفع کے لیے ہو۔

اس بات سے کوئی شخص یہ گمان نہ کرے کہ عارفوں کے عمل محض طالبوں کی تقلید کے لیے ہیں۔ اور عارفوں کو عمل کی حاجت نہیں ہے۔ نعوذ باللہ سبحانہ یہ الحاد و زندقہ ہے۔ بلکہ عارف اعمال کے بجا لانے میں عام طالبوں کے ساتھ برابر ہیں۔ اور اعمال کے بجا لانے سے کسی کو چارہ نہیں ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ بسا اوقات عارفوں کے اعمال میں طالبوں کا نفع مد نظر ہوتا ہے جو تقلید پر وابستہ ہے۔ اس اعتبار سے اس کو ریا کہتے ہیں۔

غرض قول و فعل میں بڑی محافظت کریں کیونکہ اس زمانہ میں اکثر لوگ فساد و ہنگامہ کے در پے ہیں۔ کوئی ایسا کام سرزد نہ ہونے پائے جو اس مقام کے منافی ہو۔ اور جاہل لوگوں کو بزرگوں کے طعن کا موقع مل جائے۔ اور حضرت حق تعالیٰ سے استقامت طلب کرتے رہا کریں۔

دوسرے یہ ہے کہ آپ نے مشائخ کی نسبتوں کے حاصل ہونے کے بارہ میں لکھا تھا۔ اس کی وجہ کئی دفعہ رُوبرُو آپ سے بیان ہو چکی ہے۔ اس کے سوا اور کچھ نہ سمجھیں کہ اس میں خیریت نہیں ہے اس سے زیادہ کیا لکھا جائے۔ والسلام

مکتوب نمبر ۲۲۸

بعض نصیحتوں کے بیان میں جو مقام تکمیل اور تعلیم طریقت سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور ان کے مناسب امور کے بیان میں میر نعمان کی طرف لکھا۔

میرے بھائی سیادت پناہ کا مکتوب پہنچا۔ خوشی کا باعث ہوا۔ اے بھائی کئی دفعہ آپ کو کہا گیا ہے کہ اس طریق کا مدار دو اصولوں پر ہے۔

ایک شریعت پر اس حد تک استقامت اختیار کرنی کہ اس کے چھوٹے چھوٹے آداب کے ترک پر بھی راضی نہ ہوں۔

دوسرے شیخ طریقت کی محبت اور اخلاص پر اس طرح راسخ اور ثابت قدم ہوں کہ اس پر کسی قسم کا اعتراض نہ کریں۔ بلکہ اس کے تمام حرکات و سکنات مرید کی نظر میں زیبا اور محبوب دکھائی دیں۔

خدا محفوظ رکھے کہ ان امور میں سے جو ان دو اصلوں کے متعلق ہیں کسی امر میں خلل واقع نہ ہو اور اگر اللہ کی مہربانی سے یہ دو اصل درست ہو گئے۔ تو دنیا و آخرت کی سعادت نقد وقت ہے۔ اور بھی بہت سی نصیحتیں اور وصیتیں آپ کے کانوں تک پہنچ چکی ہیں۔ ان کو مدنظر رکھنے میں بڑی احتیاط کریں اور بڑی عاجزی اور زاری سے پہلی کوتاہیوں کا تدارک کریں۔ اور رمضان شریف کے اخیر عشرہ کا اعتکاف جو ایک دفعہ آپ سے ترک ہو گیا تھا۔ اس کی قضا کی نیت پر اس ذی الحج کے عشرہ میں اعتکاف بیٹھیں تاکہ اس نیت سے سنت پر عمل کر سکیں۔ اور اس عشرۂ اعتکاف میں گریہ و زاری اور عجز و نیاز سے اپنی تقصیروں اور کوتاہیوں کی عذر خواہی کریں۔ فقیر بھی ان شاء اللہ اس عشرہ میں آپ کی مدد کرے گا۔

اجازت نامہ کے لکھنے میں جو آپ اس قدر مبالغہ اور کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے آپ کا مقصود کیا ہے۔ طریقہ تعلیم کرنے کی اجازت جو آپ کو دی گئی ہے۔ اگر وہ کافی نہیں ہے تو اجازت نامہ کیا کرے گا۔ یہ لازم نہیں کہ جو کچھ دل میں گزرے اسی کے واسطے کوشش کرنے لگ جائیں۔ کئی ایسی باتیں دل میں گزرتی ہیں جن کا ترک کرنا بہتر اور مناسب ہوتا ہے۔ نفس بڑا اندھی ہے۔ جس امر کو اختیار کرتا ہے

اس کے پورا کرنے کے پیچھے پڑجاتا ہے اور اس کے حق و باطل ہونے کا لحاظ نہیں کرتا۔ یہ چند باتیں آپ کی خاطر لکھی گئی ہیں حق تعالیٰ آپ کو نفع دے بھائی صاحب اپنے کام کا فکر کرنا چاہیے تاکہ جہان سے ایمان سلامت لے جائیں۔ اجازت نامہ اور مرید کچھ کام نہیں آئیں گے۔ ہاں اپنے کام کے ضمن میں اگر کوئی شخص بھی طلب سے آجائے تو اس کو طریقہ سکھا دیں۔ نہ یہ کہ طریقت کی تعلیم کو اپنے کام کا اصل خیال کریں اور اپنے معاملہ کو اس کے تابع بنا دیں کہ اس میں سراسر ضرر اور خسارہ ہے۔

مکتوب نمبر ۲۲۹

میرزا حسام الدین احمد کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ ہمارا طریق بعینہٖ حضرت ایشاں قدس سرہٗ کا طریق ہے اور ہماری نسبت بھی نسبت ہے۔ لیکن صناعت کا کامل ہونا اور نسبت کا تمام ہونا بہت سے فکروں کے ملنے اور بہت سی نظروں کے پے در پے آنے پر موقوف ہے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو۔

آپ کے مکتوب شریف جو اپنے مخلص مشتاق کے نام لکھے ہوئے تھے پے در پے پہنچ کر بڑی خوشی اور زیادہ محبت کا باعث ہوئے۔ جَزَاکُمُ اللّٰهُ سُبْحَانَهٗ عَنَّا خَیْرَ الْجَزَاءِ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری طرف سے جزائے خیر دے"۔

مجمل طور پر بعض شبہات و تردیدات جو آپ نے لکھے تھے۔ ان کا جواب یہ ہے کہ ہمارا طریق وہی حضرت ایشاں یعنی حضرت خواجہ باقی باللہ قدس سرہٗ کا طریق ہے۔ اور ہماری نسبت آنحضرت ہی کی شریف نسبت ہے۔ اس طریق سے بڑھ کر عالی اور کونسا طریق ہے۔ اور اس نسبت سے زیادہ بہتر اور مناسب اور کونسی نسبت ہے کہ کوئی اس کو اختیار کرے۔

اصل بات یہ ہے کہ ہر صناعت کی تکمیل اور ہر نسبت کی تتمیم مختلف فکروں کے ملنے اور بہت سی نظروں کے پے در پے آنے پر منحصر ہے۔ مثلاً وہ نحو جو سیبویہ کے زمانہ میں تھی۔ وہ اب متاخرین کے فکروں کے ملنے سے دو چند زیادہ ہو گئی ہے۔ اور یہ علم بہت کامل اور صاف ہو گیا ہے۔ حالانکہ یہ وہی سیبویہ کی نحو ہے جس کو متاخرین کے فکروں نے پہلے کی نسبت زیادہ آراستہ پیراستہ

کر دیا ہے۔

شیخ علاء الدولہ قدس سرہٗ کا مقولہ آپ کے مبارک کانوں تک پہنچا ہو گا۔ انھوں نے فرمایا ہے کہ واسطے اور وسیلے جس قدر زیادہ ہوں اُسی قدر رستہ زیادہ نزدیک اور روشن ہو گا۔

اس نسبت علیہ پر اس قسم کی زیادتی نے جو آرائشگی اور پیراشگی کے طور پر پیدا ہو گئی ہے بہت لوگوں کو تخیلات میں ڈال رکھا ہے۔ اصل معاملہ یہی ہے جس میں تکلف اور بناوٹ کو دخل نہیں۔

آپ اس فقیر کے مکتوبات اور رسالوں کو دیکھیں کہ اس طریق کو اصحاب کرام رضی اللہ عنہم کا طریق ثابت کیا ہے۔ اور اس نسبت کو سب نسبتوں سے بڑھ کر مکمل بیان کیا ہے۔ اور اس طریق عالی اور اس طریق کے بزرگواروں کی تعریف اور مدح اس طرح پر کی ہے کہ اس بزرگ خاندان کے خلفاء میں سے کسی کو اس کا سواں حصہ بیان کرنے کی توفیق حاصل نہیں ہوئی اور نیز یہ فقیر روز مرہ اور نشست و برخاست میں اس طریق کے آداب و لوازم کی رعایت پورے طور پر کرتا ہے۔ اور سر مُو مخالفت اور نئی بات کو پسند نہیں کرتا۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ آپ نے یہ سب کچھ نظر انداز کر دیے ہیں اور اگر بالفرض آناو کے دنوں میں بعض یاروں کی نسبت کلمہ و کلام میں کوئی نامناسب بات کہی گئی ہو اور آپ کی نظر میں آئی ہو۔ تو پھر بھی تعجب ہے کہ آپ اس قسم کی باتوں کا یقین کر لیتے ہیں اور صرف سُن کر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اگر حُسن ظن ہے تو کیا اسی جماعت سے مخصوص ہے یا شاید میں ہی حُسن ظن کے قابل نہیں ہوں۔

الغرض اگر گفت و شنود پر ہی مدار ہے۔ تو پھر چغلخوروں کے ہاتھ سے خلاصی ناممکن ہے اور خلاصی کی کوئی توقع نہیں ہے۔ آپ گفت و شنید سے درگزر کریں اور گزشتہ امور کو یاد میں نہ لائیں۔ تاکہ اخلاص متصور ہو، اور پُرانی کلفت رفع ہو جائے۔

آپ نے لکھا تھا کہ حضرات پیرزادوں کی تربیت کا وقت آگیا ہے۔ اور حضرت ایشاں قدس سرہٗ کی وصیت کو یاد دلایا تھا۔

اے میرے مخدوم و مکرم! اس میں خادموں کی سعادت ہے کہ اپنے مخدوم زادوں کی خدمت سے کامیاب ہوں۔ لیکن اس مدت میں معلوم رکاوٹوں کے باعث ظاہری خدمت سے دُور رہا۔ اور وصیت کے وقت کے آنے کا انتظار کرتا رہا۔ اور اب اگر آپ جانتے ہیں کہ کوئی مانع نہیں ہے اور گفت و شنود کا رستہ بند ہو گیا ہے۔ تو فرمائیں تاکہ بندہ چند روز اگر اس خدمت میں مشغول رہے اور اگر اچھی طرح ملاحظہ کرتا ہے تو جانتا ہے کہ اس کام میں صرف وصیت کا حکم بجا لانا مقصود ہے ورنہ آپ کی ظاہری باطنی تربیت اُن کے لیے کافی ہے کسی اور کی حاجت نہیں۔

دوسرے یہ ہے کہ برادرم مولانا عبداللطیف فرماتے تھے کہ میاں محمد قلیچ نے بڑے مخدوم زادہ کی ظاہری تعلیم و تربیت کو اپنے ذمے لے لیا ہے، اور آپ نے بھی اس بات کو پسند فرمایا ہے۔ اس بات کو سن کر بہت تعجب ہوا۔ اور اگر وہ اپنی نارسائی کے باعث اس بارہ میں کچھ خیال کرے تو خیر۔ مگر آپ کیسے تجویز کرتے ہیں۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہیں محمد قلیچ کا آزار کسی اور جگہ سرایت کر جائے۔

مکتوب نمبر ۲۳۰

شیخ یوسف برکی کی طرف صادر فرمایا:

ہمت بلند رکھنے اور اس چیز پر جو حاصل ہو کفایت نہ کرنے میں بلکہ جو کچھ معلوم و مشہود ہو اس کی نفی کرنے اور معبود بیچوں و بیچگون کے ثابت کرنے میں جو دید و دانش سے باہر ہے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو۔

آپ کے بزرگ احوال میاں بابو نے آپ کے کہنے کے مطابق بتائے اور ان کی حقیقت دریافت فرمائی اس لیے چند کلمے لکھے جاتے ہیں۔

میرے مخدوم! اس قسم کے احوال ابتدائی مراتب میں اس راہ کے مبتدیوں کو بہت حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن ان کا کچھ اعتبار نہیں کرتے۔ بلکہ ان کی نفی کرتے ہیں۔ وصل کہاں اور نہایت کونسی۔ شعر:

کَیْفَ الْوُصُوْلُ اِلٰی سُعَادَ وَدُوْنَھَا
قُلَلُ الْجِبَالِ وَدُوْنَھُنَّ حُیُوْفٌ

سعاد معشوق تک پہنچنا کس طرح ممکن ہے جب کہ اس کے اور میرے درمیان پہاڑوں کی بلند چوٹیاں اور ان کے درمیان نشیب و فراز واقع ہیں۔

اللہ تعالیٰ بے کیف اور بے مثل ہے۔ اور جو کچھ دید و دانش اور شہود و مکاشفہ میں آئے اس کا غیر ہے وہ حق سبحانہٗ و تعالیٰ اس سے وراء الوراء ہے۔ آپ اس راہ کے جوز و مویز (معمولی چیزوں) پر بچوں کی طرح ہرگز فریفتہ نہ ہو جائیں۔ اور نہایت کو پا لینے پر مغرور نہ ہوں۔ اور احوال و واقعات کو ناقص شیخ کے پاس ظاہر نہ کریں۔ کیونکہ وہ اپنی سمجھ کے موافق تھوڑے کو بہت خیال کرتے ہیں اور بدایت کو نہایت تصور کرتے ہیں پس طالب مستعد اپنے کمال کے خیال میں پڑ جاتا ہے۔ اور اس کی طلب میں فتور آ جاتا ہے۔

شیخ کامل کی تلاش کرنی چاہیے۔ اور اپنے باطنی امراض کا علاج اس سے کرانا چاہیے۔ اور جب تک شیخ کامل نہ ملے چاہیے کہ ان احوال کو لا کے نیچے لا کر نفی کریں اور معبود برحق کا جو بیچون و بیچگون ہے اثبات کریں۔
حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ جو کچھ دیکھا گیا اور سنا گیا اور جانا گیا یہ سب اس کا غیر ہے کلمہ لا سے اس کی نفی کرنی چاہیے۔ آئندہ جو کچھ ظاہر ہو، اس کی نفی بھی کریں کہ وہ حق تعالیٰ وراء الوراء ہے۔ اور اثبات کی جانب میں کلمہ مستثنٰے کے تکلم کے سوا کچھ ہاتھ میں نہ ہو۔ اس طریقت کے بزرگواروں کا طریق یہی ہے۔

وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰی وَالْتَزَمَ مُتَابَعَۃَ الْمُصْطَفٰی عَلَیْہِ وَعَلٰی اٰلِہٖ الصَّلوٰۃُ وَالتَّسْلِیْمَاتُ اَتَمُّهَا وَاَکْمَلُهَا۔

سلام ہو اس شخص پر جو ہدایت کی راہ پر چلا اور حضرت مصطفٰے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت کو لازم پکڑا۔

مکتوب نمبر ۲۳۱

میر محمد نعمان کی طرف صادر فرمایا:

چند سوالوں کے جواب میں جو آپ سے کیے گئے تھے اور جن میں پوچھا گیا تھا کہ وصول اور حصول کے درمیان کیا فرق ہے۔ اور وہ اسما جو انبیا علیہم الصلوٰۃ والسلام کے تعینات کے مبادی ہیں۔ اولیا کے تعینات کے مبادی بھی وہی اسم ہیں یا نہیں۔ اور اگر ہیں تو کیا فرق ہے۔ اور آپ سے پوچھا گیا تھا کہ مشائخ نقشبندیہ ذکر جہر سے منع کرتے ہیں کہ یہ بدعت ہے حالاں کہ ذوق و شوق بخشتا ہے۔ اور چیزوں سے جو آنحضرت کے زمانہ میں نہ تھیں۔ مثلاً لباس فرجی اور شال اور دوسرا اوجل سے کیوں منع نہیں کرتے۔

نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی نَبِیِّہٖ وَنُسَلِّمُ عَلَیْہِ وَعَلٰی اٰلِہِ الْکِرَامِ۔

ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں اور نبی اور اُس کی آل بزرگوار پر صلوٰۃ والسلام بھیجتے ہیں۔

آپ کے دو مکتوب شریف پے در پے پہنچے۔ پہلا مکتوب تو سوزش اور اضطراب کی خبر دیتا تھا۔ لیکن دوسرا مکتوب اس سے ملائم اور شوق و سرگرمی سے بھرا ہوا تھا۔
میرے دوست آپ نے اس وقت جب کہ میر سعد الدین روانہ ہوئے خط کا جواب طلب کیا بندہ اس وقت یہاں تک بے دماغ اور منقبض تھا کہ اپنے ہاتھ سے خط نہ لکھ سکتا تھا۔ مولانا یار محمد جدید کو لکھنے کے لیے کہا۔ بے دماغی کے وقت اگر کوئی نامناسب کلمہ لکھا گیا ہو تو معاف فرمائیں آپ کو چاہیے

کہ تھوڑی سی بات سے نہ بگڑ جائیں اور معاملہ کو درہم برہم نہ کریں۔ خدا نہ کرے کہ کسی قسم کا آزار درمیان ہو یا رنجش و روگردانی کے باعث کچھ لکھا جائے۔ ہاں اگر نصیحت کے طور پر کچھ لکھا جائے تو خوش حال ہونا چاہیئے۔

آپ کے دوسرے خط نے بہت ہی خوش کیا۔ حرارت ہر کام میں درکار ہے۔ پژمردگی اور افسردگی دشمنوں کے نصیب ہو۔

آپ نے لکھا تھا کہ حصول اور وصول کے درمیان جو فرق ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا۔

اے بھائی! حصول باوجود بعد کے متصور ہے اور وصول متعذر و دشوار ہے۔ عنقا کو جب ہم صورت مخصوصہ سے تصور کرتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ عنقا ہماری قوت مدرکہ میں حاصل ہے۔ لیکن عنقا کیلئے وصول ثابت نہیں ہے۔ کیوں کہ ظلیت جو مرتبہ ثانی میں اس شے کے ظہور سے مراد ہے۔ اس شے کے حصول کی منافی نہیں ہے۔ لیکن شے کا وصول ظلیت کی تاب نہیں لاسکتا۔ پس دونوں کے درمیان فرق معلوم ہوگیا۔

اور نیز آپ نے پوچھا تھا کہ وہ اسما جو انبیا علیہم الصلوٰۃ والسلام کے تعینات کا مبدء ہیں اور ہی اسما اولیا کے تعینات کا بھی مبدء ہیں یا نہیں اور اگر ہیں تو کیا فرق ہے۔

اے عزیز! انبیا علیہم الصلوٰۃ والسلام کے تعینات کے مبادی ان اسما کے کلیات ہیں اور اولیا کے تعینات کے مبادی ان اسما کی جزئیات ہیں جو ان کلیات کے تحت میں مندرج ہیں۔ اور ان اسما کی جزئیات سے مراد وہی اسما ہیں جو قیود میں سے کسی قید کے ساتھ ماخوذ ہیں۔ جیسے کہ کسی شے کیساتھ ارادہ بے قید اور ارادہ مقید ہوتا ہے۔ اور چونکہ اولیا کو انبیا علیہم الصلوٰۃ والسلام کی متابعت کے باعث ترقی واقع ہوتی ہے۔ اس لیے اس قید کو دور کر کے مطلق کے ساتھ مل جائے گا۔ فقیر نے اس فرق کو اپنے بعض مکتوبات میں مفصل ذکر کیا ہے۔ وہاں سے ملاحظہ کرلیں۔

نیز آپ نے پوچھا تھا کہ ذکر جہر سے منع کرتے ہیں کہ بدعت ہے حالاں کہ ذوق و شوق بخشتا ہے۔ اور اور چیزوں سے جو آنحضرت علیہ وآلہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ میں نہ تھیں مثل لباس فرجی اور شلوار اور سراویل سے کیوں منع نہیں کرتے۔

میرے مخدوم! آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل دو طرح پر ہے۔ ایک عبادت کے طریق پر دوسرا عرف اور عادت کے طور پر۔ وہ عمل جو عبادت کے طریق پر ہے اس کے خلاف کرنا بدعت منکرہ جانتا ہوں اور اس کے منع کرنے میں بہت مبالغہ کرتا ہوں کہ یہ دین میں نئی بات ہے اور وہ مردود ہے

اور وہ عمل جو عرف و عادت کے طور پر ہے اس کے خلاف کو بدعت منکرہ نہیں جانتا۔ اور نہ ہی اس کے منع کرنے میں مبالغہ کرتا ہوں کیونکہ وہ دین سے تعلق نہیں رکھتا۔ اس کا ہونا یا نہ ہونا عرف و عادت پر مبنی ہے نہ کہ دین و مذہب پر کیونکہ بعض شہروں کا عرف بعض دوسرے شہروں کے عرف کے برخلاف ہے۔ اور ایسے ہی ایک شہر میں زمانوں کے تفاوت کے اعتبار سے عرف میں تفاوت ظاہر ہے البتہ عادی سنت کو مدنظر رکھنا بھی بہت سے فائدوں اور سعادتوں کا موجب ہے۔

ثَبَّتَنَا اللّٰهُ وَاِيَّاكُمْ عَلٰى مُتَابَعَةِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَعَلٰى تَابِعِيْهِمْ مِّنَ الصَّلَوَاتِ اَفْضَلُهَا وَمِنَ التَّسْلِيْمَاتِ اَكْمَلُهَا۔

اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو حضرت سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کی متابعت پر ثابت قدم رکھے۔

مکتوب نمبر ۲۳۲

دنیا کمینی کی حقیقت اور اس کی ردی زیبائش کی برائی اور اس کمینی دنیا کی محبت کے دور کرنے کے علاج اور مناسب امور کے بیان میں نظام الدین تھانیسری کی طرف صادر فرمایا:

حضرت حق سبحانہٗ و تعالیٰ حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ناپسندیدہ کمینی دنیا کی حقیقت اور اس کی ردی زیب و زینت اور ہیچ در ہیچ کو آپ کی نظر بصیرت میں منکشف کر کے آخرت کے حسن و جمال کو بہشتوں اور وہاں کی نہروں کی تروتازگی اور اُن میں پروردگار جل شانہٗ کے دیدار کی زیادتی کے ساتھ جلوہ گر کرے۔ تاکہ اس جلدی دُور ہو جانے والی بُری دنیا کی طرف سے بے رغبتی حاصل ہو جائے اور پورے طور پر عالم بقا کی طرف جو مولیٰ جل شانہٗ کی رضا کا مقام ہے، توجہ میسر ہو جائے۔ اور جب تک اس کمینی کی برائی واضح نہ ہو اس کی قید سے نکلنا مشکل ہے۔ جب تک اس کی قید سے خلاصی نہ ہو تب تک آخرت کی نجات اور بچاؤ دشوار ہے:

حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ[1] دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔

مشہور اور مانی ہوئی بات ہے۔ اور چونکہ علاج ضد سے ہوتا ہے اس لیے اس کمینی دنیا کی محبت دور کرنے کا علاج امور آخرت میں رغبت کرنے اور شریعت روشن کے احکام کے موافق اعمال صالحہ بجا لانے پر وابستہ ہے۔ حق تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو پانچ بلکہ چار چیزوں پر منحصر کیا ہے اور فرمایا ہے:

---

[1] رزین اور بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کی۔ مشکوٰۃ شریف۔

إِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ ۔ ؎۱ دنیا کی زندگی کھیل کود اور زینت اور باہم فخر کرنا اور مال و اولاد میں زیادتی کرنا ہے۔

پس جب عمل صالح میں مشغول ہوں تو جزو اعظم لعب و لہو ہی کم ہونے لگتا ہے۔ اور ریشم اور چاندی سونے کے استعمال سے جن پر عمدہ اور اعلیٰ زیب و زینت کا مدار ہے پرہیز کرنے لگتے ہیں اور دوسرا جزو جو زینت ہے، زائل ہونے لگتا ہے اور جب الیقین ہو جائے کہ اللہ کے نزدیک فضیلت و بزرگی پرہیزگاری اور تقوے سے ہے نہ کہ حسب نسب سے۔ تو فخر کرنے سے باز آتے ہیں۔ اور جب جانیں کہ مال و اولاد حق تعالیٰ کے ذکر سے مانع ہیں اور اس کی بارگاہ سے روکتے ہیں۔ تو ان کے زیادہ زیادہ حاصل کرنے سے کوتاہی کرتے ہیں اور ان کے بڑھانے کو معیوب جانتے ہیں۔ غرض:

مَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ؎۲ لَمْ يَضُرُّكُمْ شَيْءٌ جو کچھ رسول تمہارے پاس لایا اس کو پکڑ لو اور جس سے اس نے منع کیا ہے، ہٹ جاؤ تاکہ تمہیں کوئی چیز ضرر نہ دے۔

؎ دادیم ترا ز گنج مقصود نشان
ما اگر نہ رسیدیم تو شاید برسی

ہم نے تجھے خزانہ مقصود کا نشان بتا دیا ہے۔ اگر ہم نہیں پہنچ سکے تو شاید تو ہی پہنچ جائے

باقی مقصود یہ ہے کہ میاں شیخ عبدالمومن بزرگ زادہ ہیں اور تحصیل علوم سے فارغ ہو کر طریقہ صوفیہ کا سلوک فرماتے ہیں، اور سلوک کے ضمن میں عجیب و غریب احوال مشاہدہ کرتے ہیں۔ ضرورت انسانی از قسم اہل و عیال ان کو حیران و بے اختیار ناچار کر دیتی ہے۔ اس فقیر نے اس ناچارگی اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے آپ کی جناب کی طرف ان کی رہنمائی کی ہے:

مَنْ دَقَّ بَابَ الْكَرِيْمِ انْفَتَحَ جس نے کریم کا دروازہ کھٹکھٹایا وہ کشادہ حال ہو گیا۔ والسّلام

مکتوب نمبر ۲۳۳

بعض عمدہ عمدہ نصیحتوں کے بیان میں عالی جناب شیخ فرید کی طرف لکھا:

؎۱ سورۂ حدید، پارہ ۲۷۔ ؎۲ سورۂ حشر، پارہ ۲۸۔

ثَبَّتَنَا اللّٰہُ وَاِیَّاکُمْ عَلٰی مَا جَاءَ بِہٖ جَدُّکُمُ الْاَمْجَدُ عَلَیْہِ وَعَلٰی اٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ مِنَ الصَّلَوَاتِ اَفْضَلُہَا وَمِنَ التَّسْلِیْمَاتِ اَکْمَلُہَا۔	اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو اس چیز پر جس کو آپکے جد بزرگوار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں ثابت قدم رکھے۔

حضرت خواجہ قدس سرہ کے عرس شریف[1] کے دنوں میں وہاں حاضر ہو کر ارادہ تھا کہ آپ کی خدمت عالی میں بھی پہنچے کہ اسی اثناء میں کوچ کی خبر پھیل گئی۔ اس لیے توقف کر کے چند ٹوٹے پھوٹے کلموں سے آپ کو تکلیف دی گئی ہے۔ فقیر خواہ حضور میں ہو خواہ غیبت میں ہر دم آپ کے لیے دعا گو ہے، کہ اللہ تعالیٰ آپکے ہر نامناسب اور نالائق امر سے سلامت رکھے۔ بعض اوقات خیر خواہی کا غلبہ اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ لشکر ان کی خدمت کو اختیار کر کے ان چیزوں سے جو آپ کی بلند درگاہ کے لائق نہیں تاکید و مبالغہ کے ساتھ آپ کو ان سے منع کرے اور مجلس شریف میں نااہلوں کو نہ رہنے دے۔ لیکن جانتا ہے کہ سب امیدیں حاصل نہیں ہوتیں ناچار آپکے حق میں غائبانہ دعا سے تر زبان رہتا ہے۔ شاید قبول ہو جائے۔

حضرت خواجہ احرار قدس سرہ اپنی بزرگی اور کلانی کی نسبت فرمایا کرتے تھے کہ ہر چند یہ کفر ہے کہ کوئی ایسا بڑا ہو جائے کہ اگر وہ برہم ہو جائے تو تمام جہان برہم ہو جائے۔ لیکن کیا کیا جائے کہ ہم کو ہماری مصلحت کے بغیر بڑا بنایا ہے۔

آج اس قسم کی بزرگی اور کلانی نزدیک ہے کہ آپ کی جناب کے بارہ میں صادق آئے۔ کیونکہ آپ مخلوقات کے آرام میں ہیں اور مخلوقات آپ کے آرام میں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کی طرف سے آپ کے لیے دعائے خیر بارش کی طرح برس رہی ہے۔ جو عام مخلوقات کو فائدہ مند ہے۔ پھر افسوس ہے کہ باوجود اس قدر کلانی اور بزرگی کے وار خشخاش کے برابر خالی جگہ رہ جائے۔ اور یہ دانہ خشخاش دوستوں اور خیر خواہوں کے دل پر بڑا بھاری بوجھ ہے۔ مہربانی فرما کر ان کو اس بوجھ سے ہلکا کریں۔ مدت ہوئی ہے کہ اس خیر خواہ نے اس بات کی نسبت کچھ نہیں لکھا کہ ایسا نہ ہو کہ تکرار و مبالغہ گراں معلوم ہو۔

یار نازک بدن زبار ہوا مے رنجد
ہمچو گل برگ ز آسیب صبا مے رنجد

میرا یار نازک بدن ہے ہوا کے بوجھ سے بھی رنجیدہ ہوتا ہے جس طرح پھول کا پتہ باد صبا کے آسیب سے رنجیدہ ہوتا ہے۔

---

[1] اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت امام ربانی رضی اللہ عنہ مجلس عرس میں شرکت کرتے تھے اور سرہند شریف سے دہلی آتے تھے۔ اگر یہ سفر اور اس طرح کی مجلس میں شریک ہونا بدعت ہوتا تو آپ ہرگز ایسا نہ کرتے۔ مانعین عرس غور فرمائیں۔ یاد رہے کہ عرس کی اصل حدیث سے بھی ثابت ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام ہر سال شہدائے احد کی قبور پر تشریف لاتے (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

محسوس کرتا ہے۔

لیکن دوستی سے دور معلوم ہوا کہ آپ کے دل کے ناراض ہونے کا لحاظ کر کے خاموش رہے ہے

حافظ وظیفۂ تو دعا گفتن است و بس

در بند آں مباش کہ نشنید یا شنید

اے حافظ تیرا وظیفہ صرف یہ ہے کہ دعا کرتا رہے۔ اس فکر میں نہ پڑ کہ سنتا ہے یا نہیں سنتا۔

کچھ مدت سے حرمین شریفین (کہ خدائے تعالیٰ ان کو آفات سے محفوظ رکھے) کی زیارت کا ارادہ و شوق پیدا ہوا۔ اور اس سفر کا باعث یہی خواہش ہے۔ اور چونکہ یہ ارادہ آپ کے صلاح مشورے اور رضامندی پر وابستہ تھا۔ اس لیے کوچ کی خبر سن کر وہ ارادہ ملتوی ہو گیا:

اَلْخَیْرُ فِیْ مَا صَنَعَ اللّٰہُ سُبْحَانَہٗ۔ بہتری اسی بات میں ہے جو اللہ تعالیٰ کرے۔

والسلام۔

مکتوب نمبر ۲۳۴

حقائق کو جاننے والے معارف کے پہچاننے والے عالم ربانی عارف سبحانی مخدوم زادہ کلاں یعنی شیخ محمد صادق (خدا ان کو سلامت اور باقی رکھے اور اعلیٰ مقصود تک پہنچائے) کی طرف صادر فرمایا:

اس بیان میں کہ واجب الوجود کی حقیقت وجود محض ہے جو ہر خیر و کمال کا منشا ہے۔ اور ممکنات کی حقیقتیں عدمات ہیں جو ہر شر و نقص کا مبدء ہیں۔ اور مَنْ عَرَفَ نَفْسَہٗ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّہٗ کے معنی میں اور تجلی ذاتی کے بیان میں جو تمام نسبتوں اور اعتباروں سے بلند ہے۔ اور آیت کریمہ اَللّٰہُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ کے تاویلی معنوں اور اس کے مناسب بیان میں مع ان سوالات و جوابات کے جو اس مقام کی توضیح کے متعلق ہیں۔ اور مع تنبیہات کے جو اس مطلب کی تلخیص کے لائق ہیں۔

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خداوند بیچون کی حمد اور پیغمبر رہنما کے درود کے بعد میرے فرزند کو معلوم ہو کہ حق سبحانہٗ کی حقیقت وجود محض ہے کہ اور کوئی امر اس کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے۔ اور وہ وجود تعالیٰ ہر خیر و کمال کا منشا اور ہر حسن و جمال کا مبدا ہے۔ اور جزئی حقیقی اور بسیط ہے جس کی طرف ترکیب کو ہرگز راہ نہیں ہے نہ ذہنی طور پر نہ خارجی طور پر۔ اور حقیقت کے اعتبار سے اس کا تصور میں آنا محال ہے۔ اور وجود ذات تعالیٰ پر زائد نہیں

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ) رہے جاتے اور فاتحہ شریف پڑھتے اور خلفائے راشدین کا یہی معمول تھا۔ کما فی التفسیر الکبیر للرازی۔

مواطات کے محمول ہے نہ ازروئے اشتقاق کے۔ اگرچہ حمل کی نسبت کو بھی اس مقام میں فی الحقیقت کچھ گنجائش نہیں ہے۔ کیونکہ تمام نسبتیں وہاں ساقط ہوگئی ہوئی ہیں اور وہ وجود جو عام و مشترک ہے۔ وہ اس وجود خاص کے ظلوں میں سے ایک ظل ہے۔ اور یہ ظل ذات تعالیٰ وتقدس پر محمول ہے۔ اور اشیاء پر تشکیک کے طور پر ازروئے اشتقاق کے، نہ ازروئے مواطات کے۔ اور اس ظل سے مراد تنزلات کے مرتبوں میں حضرت وجود تعالیٰ وتقدس کا ظہور ہے۔ اور اس ظل کے افراد میں سے اولیٰ و اقدم و اشرف وہ فرد ہے جو ذات تعالیٰ پر ازروئے اشتقاق کے محمول ہے۔ پس اصالت کے ہر مرتبہ میں اَللّٰہُ تَعَالٰی وُجُوْدٌ کہہ سکتے ہیں، نہ کہ اَللّٰہُ تَعَالٰی مَوْجُوْدٌ۔ اور اس ظل کے مرتبہ میں اَللّٰہُ تَعَالٰی مَوْجُوْدٌ صادق ہے نہ اَللّٰہُ تَعَالٰی وُجُوْدٌ۔ اور چونکہ حکما اور صوفیہ کے ایک گروہ نے جو وجود کی عینیت کے قائل ہیں اور اس فرق کی حقیقت سے واقف نہیں ہوئے۔ اور ظل کو اصل سے جدا نہیں کیا۔ حمل اشتقاق اور حمل مواطات دونوں کو ایک ہی مرتبہ میں ثابت کیا ہے۔ اور حمل اشتقاق کے صحیح کرنے میں بے جا تکلف اور حیلہ کے محتاج ہوئے ہیں۔ اور حق وہی ہے جو میں نے اللہ تعالیٰ کے الہام سے ثابت و تحقیق کیا ہے۔ اور یہ اصالت و ظلیت تمام حقیقی صفات کی اصالت و ظلیت کی طرح ہے۔ کیونکہ ہر مرتبہ اصالت میں جو اجمال اور غیب الغیب کا مقام ہے۔ ان صفات کا حمل کرنا مواطات کے طریق پر ہے نہ اشتقاق کے طریق پر۔ پس اَللّٰہُ تَعَالٰی عِلْمٌ کہہ سکتے ہیں اور اَللّٰہُ تَعَالٰی عَالِمٌ نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ حمل اشتقاق میں مغائرت کا ہونا ضروری ہے۔ اگرچہ بالاعتبار ہی ہو۔ اور وہ یہاں بالکل مفقود ہے کیونکہ مغائرت ظلیت کے مرتبوں میں متحقق ہے۔ اور اس جگہ کوئی ظلیت نہیں۔ کیونکہ وہ تعین اوّل سے کئی درجے برتر ہے۔ اس لیے کہ نسبتیں اس تعین میں اجمالی طور پر ملحوظ ہیں اور اس مقام میں اشیاء میں سے کسی شے کا کسی طرح کا ملاحظہ نہیں ہے اور ہر مرتبہ ظل میں جو اس اجمال کی تفصیل ہے۔ حمل اشتقاق صادق ہے نہ حمل مواطات۔ لیکن ان صفات کی عینیت اس مرتبہ میں وجود تعالیٰ کی عینیت کی فرع ہے جو ہر خیر و کمال کا مبدء اور حسن و جمال کا منشاء ہے۔ اور اس فقیر نے اپنی کتابوں اور رسالوں میں جس جگہ وجود کی عینیت کی نفی کی ہے۔ اس سے وجود ظلی مراد رکھنا چاہیے۔ جو حمل اشتقاق کا صحیح کرنے والا ہے اور یہ وجود ظلی بھی آثار خارجیہ کا مبدء ہے پس وہ ماہیتیں جو مراتب موجودات میں سے ہر مرتبہ میں اس وجود کے ساتھ متصف ہوں خارجیہ ہوں گی

فَافْهَمْ فَاِنَّهٗ يَنْفَعُكَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْمَوَاقِعِ — پس سمجھ لے کیونکہ یہ بہت جگہ تجھے نفع دے گا

پس صفات حقیقیہ بھی موجودات خارجیہ ہوں گی اور ممکنات بھی خارج میں موجود ہوں گی۔

اے فرزند! اس پوشیدہ سر کو سن کہ کمالات ذاتیہ حضرت ذات تعالیٰ کے مرتبہ میں حضرت ذات کا

عین ہیں۔ مثلاً علم کی صفت اس مقام میں حضرت ذات کا عین ہے۔ اور ایسے ہی قدرت اور ارادہ اور تمام صفات کا حال ہے۔ اور نیز اس مقام میں حضرت ذات بتمامہ علم ہے اور ایسے ہی بتمامہ قدرت ہے نہ یہ کہ حضرت ذات کا بعض علم ہے اور بعض قدرت کیونکہ وہاں بعض ہونا اور جزو بننا محال ہے اور ان کمالات نے جو گویا حضرت ذات سے منتزع اور الگ ہیں۔ حضرت علم کے مرتبہ میں تفصیل پائی ہے اور تمیز پیدا کی ہے۔ اور حضرت ذات تعالیٰ و تقدس اپنی وحدانیت کی اسی اجمالی صرافت پر باقی ہے جداناں اس مقام میں کوئی ایسی چیز نہیں رہی جو اس تفصیل میں داخل نہ ہوئی ہو۔ اور متمیز نہ ہوئی ہو۔ بلکہ تمام وہ کمالات جن میں سے ہر ایک ذات تعالیٰ کا عین ہے مرتبہ علم میں آگئی ہیں۔ اور ان مفصلہ کمالات نے دوسرے مرتبہ میں وجود ظلی پیدا کر کے صفات نام حاصل کیا ہے۔ اور حضرت ذات کے ساتھ جو اُن کا اصل ہے قیام پیدا کیا ہے۔ اور اعیان ثابتہ صاحب فصوص علیہ الرحمۃ کے نزدیک انہی مفصلہ کمالات سے مراد ہے۔ جنہوں نے خانہ علم میں وجود علمی حاصل کیا ہے۔ اور فقیر کے نزدیک ممکنات کی حقائق عدم محض ہیں۔ جو جمیع ان کمالات کے جو ان میں منعکس ہوئے ہیں۔ ہر شر و نقص کا مبدء و ماوے ہیں۔

یہ بات تفصیل چاہتی ہے گوش ہوش سے سُننا چاہیے۔ خدا تجھے ہدایت دے۔

جان لے کہ عدم وجود کے مقابل ہے اور اس کی نقیض ہے۔ پس عدم بالذات ہر شر و نقص کا منشا بلکہ ہر شر و فساد کا عین ہوگا جس نے وجود مرتبۂ اجمال میں ہر خیر و کمال کا عین ہے۔ اور جس طرح حضرت وجود اصل الاصل مقام میں ذات تعالیٰ پر اشتقاق کے طریق پر محمول نہیں ہے اسی طرح عدم بھی جو اس وجود کے مقابل ہے ماہیت عدمیہ پر اشتقاق کے طور پر محمول نہیں ہے۔ اس مرتبہ میں اس ماہیت کو معدوم نہیں کہہ سکتے بلکہ وہ عدم محض ہے۔ اور تفصیل علمی کے مرتبوں میں کہ جس کے ساتھ ماہیت عدمیہ نے تعلق پایا ہے اس ماہیت کی جزئیات عدم سے متصف ہو جاتی ہیں اور حمل اشتقاق ان میں درست آتا ہے۔ اور عدم کا مفہوم گویا اس اجمالیہ عدمیہ ماہیت سے متنزع اور الگ ہے اور اس ماہیت عدمیہ کے لیے ظل کی مانند ہے۔ اس ماہیت عدمیہ کے تمام مفصلہ افراد پر اشتقاق کے طریق پر حمل پاتا ہے جیسے کہ آگے آئے گا اور چونکہ وہ عدم مرتبہ اجمال شر و فساد کا عین تھا اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر شر دوسرے شر سے جدا اور ہر فساد دوسرے فساد سے الگ ہو گیا۔ جیسے کہ وجود کی جانب میں اجمال کے مرتبہ میں حضرت وجود ہر خیر و کمال کا عین تھا۔ اور تفصیل علمی کے مرتبہ میں ہر کمال سے الگ اور ہر خیر دوسرے خیر سے جُدا ہو گیا۔ پس ان وجودیہ کمالات میں سے ہر ایک کمال ان نقائص عدمیہ میں سے ہر ایک نقص میں جو اس کے مقابل ہے، خانۂ علم میں منعکس ہوا ہے اور ایک دوسرے کی علمیہ صورتیں باہم مل جل گئی ہیں۔ اور وہ عدمات جو شر و نقائص

سے مراد ہیں مع اُن کمالات منعکسہ کے ممکنات کی ماہیتیں ہیں۔ حاصل کلام یہ کہ وہ عدمات ان ماہیتوں کے اصول و مواد ہیں۔ اور وہ کمالات ان میں حلول کی ہوئی صورتوں کی مانند ہیں۔

پس اعیانِ ثابتہ اس فقیر کے نزدیک ان عدمات اور کمالات سے مراد ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ باہم مل جل گئے ہیں۔ اور جب قادر مختار جل شانہٗ نے چاہا ان عدمیہ ماہیات کو مع اُن کے لوازم اور وجودیہ ظلال کے کمالات کے جوان میں حضرت علم میں منعکس ہو کر ممکنات کی ماہیات نام پایا ہے۔ اس وجودِ ظلی کے رنگ میں کر موجودات خارجیہ بنایا اور آثار خارجیہ کا مبدء کر دیا۔

جاننا چاہیے کہ صورِ علمیہ کا جو ممکنات کے اعیان ثابتہ اور ان کی ماہیات سے مراد ہیں۔ رنگ دار کرنا ان معنوں میں نہیں ہے کہ صور علمیہ نے خانۂ علم سے نکل کر وجود خارجی پیدا کیا ہے۔ کیونکہ یہ محال ہے اور جہل کو مستلزم ہے۔

تَعَالَى اللّٰهُ عَنْ ذٰلِكَ عُلُوًّا كَبِيْرًا۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند ہے۔

بلکہ ان معنوں میں ہے کہ ممکنات نے خارج میں ان صور علمیہ کے مطابق وجود پیدا کیا ہے اور وجود علمی کے تکرار اس وجود علمی کے موافق وجود خارجی حاصل کیا ہے۔ جیسے کہ کاریگر نجار تخت کی صورت کو ذہن میں تصور کر کے خارج میں اس کا اختراع کرتا ہے۔ اس صورت میں تخت کی وہ ذہنیہ صورت جو حقیقت میں اس تخت کی ماہیت ہے۔ اس نجار کے خانۂ علم سے باہر نہیں نکلی۔ بلکہ خارج میں اس تخت نے اس صورت ذہنیہ کے مطابق وجود پیدا کیا ہے، فافہم۔

جاننا چاہیے کہ ہر عدم نے کمالات وجودیہ کے ظلال میں سے ایک ظل کے ساتھ جو اس کے مقابل ہے اور اس میں منعکس اور منصبغ ہے۔ خارج میں وجود ذہنی پیدا کیا ہے۔ بخلاف عدم صرف کے کہ وہ ان ظلال سے متاثر نہیں ہوا۔ اور ان کا رنگ نہیں پکڑا۔ اور وہ کیسے رنگ پکڑے جب کہ وہ ان ظلال کے مقابل نہیں ہے۔ اگر مقابلہ رکھتا ہے تو حضرت وجود سے صرف رکھتا ہے۔

پس عارف تام المعرفت جب حضرت وجود سے ترقی کر کے عدم صرف کے مقام میں نزول کرتا ہے تو اس کے وسیلہ سے یہ عدم بھی اس حضرت سے انصباغ پیدا کر کے مزین و متحسن ہو جاتا ہے۔ اس وقت اس عارف کے تمام عدم کے مراتب نے جو فی التحقیقت اس کی تمام اجمالی اور تفصیلی مراتب ذاتیہ ہیں۔ حسن و خیریت پیدا کی ہے۔ اور کمال حاصل کیا ہے۔ اور یہ خیریت جو تمام ذاتیہ میں سرایت کرتی ہے اس قسم کے عارف سے مخصوص ہے۔ اور اس کے غیر کے لیے اگر خیریت نے سرایت کی ہے۔ تو وہ اس کے اعدام ذاتیہ کے بعض تفصیلیہ مراتب تک ہی منحصر ہے یا بلحاظ اختلاف درجات کے اس کے تمام تفصیلی مراتب میں جملی

ہے۔ اور یہ قسم اخیر بھی نادر الوجود ہے۔ لیکن عدم کے مرتبہ اجمال میں جو شر و نقص کا عین ہے اس عارف کے سوا اور کسی نے خیریت کی بو نہیں پائی اور نہ ہی حسن کا کوئی رنگ پیدا کیا ہے۔

پس ناچار ایسے عارف کا جو خیریت تام سے متصف ہے۔ شیطان بھی حسن اسلام پیدا کر لیتا ہے اور اس کا نفس امارہ مطمئنہ ہو کر اپنے مولیٰ سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سید المرسلین علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والتسلیمات نے فرمایا ہے کہ:

اَسْلَمَ شَیْطَانِیْ۔[1] میرا شیطان بھی مسلمان ہو گیا ہے۔

پس کوئی غازی غزا میں اس سے سبقت نہیں کرتا۔ اور شیطان جیسے کو خیر کی طرف دلالت نہیں کرتا۔

سُبحان اللہ! وہ معارف جو اس فقیر حقیر سے بے ارادہ و بے تکلف ظاہر ہو رہے ہیں۔ اگر بہت سے لوگ جمع ہو کر ان کی تصویر میں کوشش کریں تو معلوم نہیں کہ میسّر ہو سکے۔ فقیر کا یقین ہے کہ ان معارف کا بہت سا حصّہ حضرت مہدی موعود علیہ الرضوان کے نصیب ہو گا ؎

اگر پادشاہ بردر پیر زن
بیاید تو اے خواجہ سُبلت مکن

اگر بادشاہ بڑھیا کے دروازے پر آجائے تو اے خواجہ تو حسد سے اپنی مونچھیں داڑھی نہ نوچ

فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ ۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۔ پس کیا ہی بزرگ اور بابرکت ہے وہ اللہ تعالیٰ جو بہتر پیدا کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔

پس ثابت ہوا کہ ذوات ممکنات عدمات ہیں کہ وجودی کمالات کے ظلال نے ان میں منعکس ہو کر ان کو مزین کر دیا ہے۔ پس ناچار ممکنات بالذات ہر شر و فساد کا ماوٰے اور ہر شر و نقص کی جائے پناہ ہوئیں۔ اور ہر خیر و کمال جوان میں آراستہ اور پوشیدہ فرمایا ہے وہ عاریتی ہے جو حضرت وجود سے جو خیر محض ہے فائز ہوا ہے:

مَآ اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ وَمَآ اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ ۔[2] جو تجھے بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو تجھے برائی پہنچے وہ تیرے نفس سے ہے۔

---

[1] مسلم شریف بروایت حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ۱۲

[2] پارہ ۵۔ سورۃ النساء ۱۲۔

اس مضمون کی شاہد ہے۔ اور جب خداوند تعالیٰ کے فضل سے یہ دید غلبہ پا جاتی ہے۔ اور اپنے کمالات کو عینک اسی طرف دیکھتا ہے۔ تو اپنے آپ کو شر محض معلوم کرتا ہے اور خالص نقص جانتا ہے۔ اور کوئی کمال اپنے آپ میں مشاہدہ نہیں کرتا۔ اگرچہ انعکاس کے طریق پر ہو۔ اس شخص کی طرح جو کہ ننگا ہو اور اس نے عاریت کا لباس پہنا ہو۔ اور یہ دید عاریت اس پر اس قدر غالب آجائے کہ وہ اپنے خیال میں اپنا سارا لباس اس لباس کے مالک کا سمجھے۔ تو بالضرور وہ شخص اپنے آپ کو ذوق میں ننگا معلوم کرے گا۔ اگرچہ عاریت درمیان واسطہ ہے اس دید کا صاحب مقام عبدیت سے مشرف ہوتا ہے جو تمام کمالات ولایت سے برتر ہے۔

تنبیہ یہ خیر و شر اور نقص و کمال کا اجتماع جو در حقیقت وجود و عدم کا اجتماع ہے۔ جمع نقیضین کی قسم سے ہے کہ تو اس کو محال جانے کیونکہ وجود صرف کی نقیض عدم صرف ہے۔ اور ان ظلی مراتب نے جس طرح وجود کی جانب میں اصل کی بلندی سے تنزلات کی پستی میں نزول فرمایا ہے۔ اسی طرح عدم کی جانب میں بھی ان ظلی مراتب نے عدم صرف کی پستی سے اُوپر کی طرف عروج کیا ہے۔ ان کا اجتماع عناصر متضادہ کے اجتماع کی طرح ہے کہ ہر ایک کے ضد یہ غلبہ اور تیزی کو توڑ کر ان کو جمع فرمایا ہے:

سُبْحَانَ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الظُّلْمَةِ وَالنُّوْرِ ۔	پس پاک ہے وہ ذات جس نے اندھیرے اور نور کو جمع کر دیا۔

اگر کہا جائے کہ تو نے اوپر، عدم صرف کے لیے بھی وجود صرف کے ساتھ جو اس کی ضد ہے منصبغ اور رنگ دار ہونے کا حکم کیا ہے۔ پس اجتماع نقیضین پیدا ہُوا۔

اس کے جواب میں میں کہتا ہوں کہ دو نقیضوں کا جمع ہونا ایک محل میں محال ہے۔ لیکن ایک نقیض کا دوسرے نقیض کے ساتھ قیام کرنا اور ایک دوسرے سے متصف ہونا محال نہیں ہے جیسے کہ معقول والوں نے کہا ہے کہ وجود کے کہ وجود معدوم ہے اور وجود کا عدم کے ساتھ متصف ہونا محال نہیں ہے پس اگر عدم موجود ہو۔ اور وجود کے ساتھ رنگا جائے۔ تو کیوں محال ہوگا۔ تو اس کے جواب میں میں کہتا ہوں کہ عدم کے معدوم کو معقولات ثانیہ سے کہا ہے۔ لیکن اگر عدم کے افراد میں سے کوئی فرد وجود سے متصف ہو جائے تو کیا فساد ہے۔ جس طرح معقول والوں نے وجود کے بارہ میں اشکال کے طریق پر کہا ہے کہ وجود کو چاہیے کہ واجب الوجود تعالیٰ کی ذات کا عین نہ ہو کیونکہ وجود معقولات ثانیہ سے ہے جو وجود خارجی نہیں رکھتا۔ اور واجب الوجود کی ذات خارج میں موجود ہے پس عین نہ ہوگا اور اس کے جواب میں انہوں نے کہا ہے کہ وجود کا مفہوم معقولات ثانیہ سے ہے نہ کہ اس کی جزئیات۔ پس اس کی جزئیات میں سے جزئی وجود خارجی کے منافی نہ ہوگی۔ اور ہو سکتا ہے کہ خارج میں موجود ہو۔

سوال :

پہلی تحقیق سے معلوم ہوا کہ صفات حقیقیہ کا وجود ظلال کے مرتبوں میں ہے اور مرتبہ اصل میں ان کا کوئی وجود حاصل نہیں ہے۔ یہ بات اہل حق شکر اللہ تعالیٰ سعیہم کی رائے کے مخالف ہے۔ کیونکہ وہ صفات کو کسی وقت ذات مقدس سے جدا نہیں جانتے اور ممتنع الانفکاک یعنی ان کا ذات سے جدا ہونا محال تصور کرتے ہیں۔

جواب :۔ اس کا یہ ہے کہ اس بیان سے انفکاک کا جواز لازم نہیں آتا کیونکہ ظل اس اصل کے لازم ہے۔ پس انفکاک نہ رہا۔

حاصل کلام یہ ہے کہ وہ عارف جس کی توجہ کا قبلہ احدیت ذات ہے۔ اور اسماء و صفات میں سے کچھ اس کے مدنظر نہیں ہے۔ اس مقام میں ذات تعالیٰ ہی کو پاتا ہے۔ اور صفات سے کچھ ملحوظ نہیں ہوتا نہ یہ کہ صفات اس وقت حاصل نہیں ہیں۔ پس حضرت ذات تعالیٰ و تقدس سے صفات کا الگ ہونا نہ ہی عارف کے ملاحظہ کے اعتبار سے ثابت ہوا۔ اور نہ ہی حقیقت امر کے اعتبار سے تاکہ اہل سنت و جماعت کے مخالف ہو۔ فافہم

اس بیان سے :

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهٗ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهٗ . جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے رب کو پہچان لیا

کے معنے بھی ظاہر ہو گئے۔ کیوں کہ جس نے اپنی حقیقت کو شرارت و نقص کے ساتھ پہچان لیا۔ اور جان لیا کہ ہر خیر و کمال جو اس میں پوشیدہ کیا گیا ہے۔ وہ حضرت واجب الوجود کی طرف سے عاریت کے طور پر ہے۔ پس وہ ضرور ہی حق سبحانہٗ کو خیر و کمال و حسن و جمال سے پہچان لے گا۔ اس تحقیقات سے آیت کریمہ اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ کے تاویلی معنے بھی واضح ہو گئے۔ کیونکہ جب ظاہر ہو چکا کہ ممکنات سب کے سب عدمات ہیں۔ جو سراسر ظلمت و شرارت ہیں۔ اور ان میں خیر و کمال اور حسن و جمال حضرت وجود کی طرف سے ہے جو نفس ذات تعالیٰ ہے اور ہر خیر و کمال اور حسن و جمال کا عین ہے۔ تو بالضرور آسمانوں اور زمینوں کا نور حضرت وجود ہی ہو گا جو واجب تعالیٰ و تقدس کی حقیقت ہے اور چونکہ یہ نور آسمانوں اور زمین میں ظلال کے واسطہ سے ہے اس لیے ان وہم کرنے والوں کے وہم کو دور کرنے کے لیے جو بیواسطہ سمجھتے ہیں۔ اس نور کے لیے مثال بیان کی اور اس طرح فرمایا :

لہ سمعانی فرماتے ہیں یہ یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ عنہ کا قول ہے ابن حجر نے کہا یہ حضرت کا کلام ہے۔ لیکن کتاب ماوردی میں ہے کہ حضرت عائشہ سے مرفوعاً حضور کا ارشاد بیان فرمایا ہے۔

مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ اَلْمِصْبَاحُ فِيْ زُجَاجَةٍ۔

الی آخر الآیۃ الکریمہ تاکہ واسطوں کا ثبوت ہو جائے۔ اور اس آیت کریمہ کے تاویلی معنے مفصل طور پر ان شاء اللہ تعالیٰ کسی اور جگہ پر لکھے جائیں گے۔ کیونکہ اس میں بحث کی بہت مجال ہے۔ اور یہ مکتوب اس کی تفصیل کی گنجائش نہیں رکھتا اور یہ جو ہم نے کہا ہے کہ آیت کریمہ کے یہ تاویلی معنے ہیں۔ اس لیے کہا ہے کہ تفسیری معنے نقل و سماع پر مشروط ہیں:

مَنْ فَسَّرَ الْقُرْاٰنَ بِرَأْيِهٖ فَقَدْ كَفَرَ۔ جس نے قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کی وہ کافر ہو گیا۔

تم نے سنا ہو گا۔ اور تاویل میں صرف احتمال کافی ہے۔ بشرطیکہ کتاب و سنت کے مخالف نہ ہو پس ثابت ہوا کہ ممکنات کے ذوات و اصول عدمات ہیں۔ اور ان کی ناقص اور رذیل صفات ان عدمات کی مقتضا ہیں جو قادر مختار جل سلطانہ کے ایجاد سے وجود میں آئی ہیں۔ اور صفات کاملہ ان میں حضرت وجود تعالیٰ کے کمالات کے ظل سے عاریت کے طور پر ہیں جو انعکاس کے طریق پر ظہور پا کر قادر مختار جل شانہٗ کی ایجاد سے موجود ہوئی ہیں۔ اور اشیاء کے حسن و قبح کا مصداق یہ ہے کہ جو چیز آخرت سے تعلق رکھتی ہے اور دنیا کے لیے ذریعہ و وسیلہ ہے۔ وہ حسن ہے اگرچہ بظاہر اچھی دکھائی نہ دے۔ اور جو چیز دنیا سے تعلق رکھتی ہے اور دنیا کے لیے وسیلہ و ذریعہ ہے وہ قبیح ہے اگرچہ بظاہر حسن و خوب دکھائی دے۔ اور حلاوت و طراوت سے ظاہر ہو۔ دنیا کی مزخرفات یعنی بے ہودہ زیب و زینت کا یہی حال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت مصطفوی علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ میں امردوں یعنی بے ریشوں اور بیگانی عورتوں کے حسن اور دنیاوی زیب و زینت کی طرف رغبت و خواہش سے نظر کرنا منع فرمایا گیا ہے۔ کیونکہ یہ حسن و طراوت مقتضیات عدم سے ہے جو ہر شر و فساد کا محل ہے۔ اور اگر حسن و جمال کا منشا کمالات وجودیہ ہوتے تو اس سے منع نہ فرماتے۔ مگر اس سبب سے کہ اصل کے ہوتے ظل کی طرف توجہ کرنا برا ہے۔ یہ منع منع استحسانی ہے۔ نہ وجوبی برخلاف پہلی منع کے۔ پس وہ حسن جو دنیا کے مظاہر جمیلہ میں ظاہر ہے۔ وہ اس ذات تعالیٰ کے حسن ظلال سے نہیں ہے

۱؎ سورہ نور، پارہ ۱۸۔

۲؎ اس مضمون کی احادیث ترمذی، ابوداؤد، مسند الفردوس میں بروایت حضرت ابوہریرہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہم موجود ہیں۔

۳؎ ردالمحتار میں ہے قال فی الہندیۃ: والغلام اذا بلغ مبلغ الرجال ولم یکن صبیحاً فحکمہ حکم الرجال وان کان صبیحاً فحکمہ حکم النساء وھو عورۃ من قرنہ الی قدمہ لا یحل النظر الیہ عن شہوۃ۔ "یعنی جب بچہ مردوں کے مقام کو پہنچ جائے اور خوبصورت نہ ہو تو اس کا حکم مردوں کا ہے اور اگر صبیح اور خوبصورت ہو تو وہ عورتوں کے حکم میں ہے اور سر سے لے کر پاؤں تک اس کی طرف دیکھنا حرام ہے شہوت سے"

بلکہ لوازم عدم سے ہے جس نے حسن کی مجاورت کے باعث ظاہر میں حسن پیدا کر لیا ہے اور حقیقت میں قبیح و ناقص ہے۔ جس طرح زہر کو شکر کے غلاف میں رکھیں۔ اور نجاست کو زر سے منڈھیں۔ اور یہ جو منکوحہ خوبصورت عورتوں اور لونڈیوں سے تمتع حاصل کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ وہ اولاد کے حاصل کرنے اور نسل کے باقی رکھنے کے لیے ہے جو انتظام عالم کے باقی رکھنے کے لیے مطلوب ہے۔

پس بعض صوفیہ جو مظاہر جمیلہ اور عمدہ عمدہ نغموں میں اس خیال سے گرفتار ہیں کہ یہ حسن و جمال حضرت واجب الوجود تعالیٰ کے کمالات سے مستعار ہے جو ان مظاہر میں ظاہر ہوا ہے۔ اور اس گرفتاری اور تعلق کو نیک اور بہتر سمجھتے ہیں۔ بلکہ راہ وصول تصور کرتے ہیں۔ اس فقیر کے نزدیک ان کے برخلاف صادق و ثابت ہوا ہے۔ چنانچہ اس قسم کا تھوڑا سا مضمون اوپر مذکور ہو چکا ہے۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ ان میں سے بعض اپنے مطلب کے لیے اس قول کو بطور سند پیش کرتے ہیں، جو کہا گیا ہے کہ:

إِيَّاكُمْ وَالْمُرْدَ فَإِنَّ فِيْهِمْ لَوْنًا كَلَوْنِ اللّٰهِ۔ — تم بے ریشوں سے بچو کیونکہ ان میں رنگ ہے، اللہ تعالیٰ کے رنگ کی طرح۔

کلمہ "کلون اللہ" ان کو شبہ میں ڈال دیتا ہے اور نہیں جانتے کہ یہ قول ان کی طلب کے منافی ہے اور اس فقیر کی معرفت کی تائید کرتا ہے کیونکہ کلمہ تحذیر لایا گیا ہے جس سے ان کی طرف توجہ کرنے سے ان کو منع کیا گیا ہے۔ اور اس غلط فہمی کا منشا بیان فرمایا ہے کہ ان کا حسن حق سبحانہ کے حسن و جمال کے مشابہ اور ماخوذ ہے نہ کہ بعینہ اس کا حسن۔ تاکہ غلطی میں نہ پڑ جائیں۔

آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے:

مَا الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ إِلَّا ضَرَّتَانِ إِنْ رَضِيَتْ إِحْدَاهُمَا سَخِطَتِ الْأُخْرٰى۔ — دنیا اور آخرت دو سوکنیں ہیں یعنی دو عورتیں جو ایک مرد کے نکاح میں ہوں اگر ایک راضی ہو تو دوسری ناراض۔

اس حدیث میں بھی اس امر کی تصریح ہے کہ دنیا و آخرت کا حسن و جمال ایک دوسرے کا نقیض اور ضد ہے اور مقرر ہے کہ دنیاوی حسن ناپسند ہے اور حسن اخروی پسند۔ پس شر دنیاوی حسن کے لازم ہوگا۔ اور خیر حسن آخرت کے لازم۔ پس ناچار اول کا منشا عدم ہوگا اور دوسرے کا منشا وجود۔ ہاں بعض چیزیں ایسی ہیں جو ایک وجہ سے دنیا کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اور ایک وجہ سے آخرت کے ساتھ۔ یہ اشیاء پہلی وجہ کے لحاظ سے قبیح ہیں۔ اور دوسری وجہ کے اعتبار سے حسن۔ اور ان ہر دو وجہ کے درمیان اور ہر ایک کے حسن و قبح کے درمیان تمیز کرنا علم شریعت پر موقوف ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

مَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا — جو کچھ رسول تمہارے پاس لائے اس کو پکڑ لو۔ اور جس سے منع کرے اس سے ہٹ جاؤ۔

حدیث میں آیا ہے کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے حضرت حق سبحانہٗ نے اس پر نظر نہیں کی اور اس پر حق تعالیٰ کا غضب ہے۔

یہ سب کچھ اس کی قباحت اور شرارت اور فساد کے باعث ہے جو عدم کے مقتضیات سے ہے۔ جو ہر شر و فساد کا مادہ ہے۔ دنیاوی حسن و جمال اور اس کی حلاوت و طراوت رستہ میں پھینکے ہوئے کوڑے کرکٹ کی طرح ہیں۔ اور منظور نظر نہیں ہیں۔ وہ آخرت کا جمال ہی ہے، جو نظر کے لائق اور حق تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔

اللہ تعالیٰ دنیا داروں کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے:

تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ — وہ دنیا کا مال و اسباب چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آخرت چاہتا ہے۔

اَللّٰهُمَّ صَغِّرِ الدُّنْيَا بِاَعْيُنِنَا وَكَبِّرِ الْاٰخِرَةَ فِيْ قُلُوْبِنَا بِحُرْمَةِ مَنِ افْتَخَرَ بِالْفَقْرِ وَتَجَنَّبَ عَنِ الْغِنٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ الصَّلٰوٰتُ اَتَمُّهَا وَاَكْمَلُهَا۔ — یا اللہ تو دنیا کو ہماری آنکھوں میں حقیر کر دے اور آخرت کو ہمارے دلوں میں بزرگ بنا اس رسول کی طفیل جس نے فقر کے ساتھ فخر کیا، اور دولت مندی سے الگ رہا اس پر اور اس کی آل پر اتم و اکمل صلوٰۃ و سلام۔

اور چونکہ شیخ اجل شیخ محی الدین بن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی شرارت اور نقص اور فساد کی حقیقت پر نظر نہیں ڈالی۔ اور ممکنات کے حقائق کو حق جل وعلا کی علمیہ صورتیں مقرر کی ہیں۔ کیونکہ ان کی صورتوں نے حضرت تعالیٰ و تقدس کے آئینہ میں کہ خارج میں اس کے سوا کچھ موجود نہیں جانتا۔ انعکاس پیدا کر کے خارجی نمود و ظہور حاصل کیا ہے۔ اور ان علمیہ صورتوں کو واجب تعالیٰ کی صفات اور شیون کی صورتوں کے غیر نہیں سمجھا ہے اس لیے وحدت وجود کا حکم کیا ہے۔ اور ممکنات کے وجود کو واجب تعالیٰ و تقدس کے وجود کا عین کہا ہے اور شر و نقص کو اضافی اور نسبتی کہہ کر شرارت مطلق اور نقص محض کی نفی کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی چیز کو فی نفسہٖ قبیح نہیں جانتا حتیٰ کہ کفر و ضلالت کو ایمان و ہدایت کی نسبت برا جانتا ہے نہ اپنی ذات کی نسبت سے کہ اس کو عین صلاح و خیر سمجھتا ہے۔ اور ارباب کفر کی نسبت ان کے لیے استقامت کا حکم کرتا ہے۔ اور آیت کریمہ

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ اِلَّا هُوَ اٰخِذٌۢ بِنَاصِيَتِهَا — کوئی زمین پر چلنے والا نہیں جس کو وہ اس کی پیشانی سے

---

[1] سورۂ حشر پارہ ۲۸۔ [2] سورۂ ہود پارہ ۱۲

إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ — پکڑنے والا نہیں ہے۔ بیشک میرا رب صراط مستقیم پر ہے

کو ان معنے پر شاہد لاتا ہے۔ ہاں جو کوئی وحدت وجود کے سوا کچھ نہ جانے۔ وہ اس قسم کی باتوں سے کیوں کنارہ کرے۔

اور جو کچھ اس فقیر پر ظاہر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ممکنات کی ماہیتیں بمع اُن کے کمالات وجودیہ کے جو ان میں منعکس ہو کر ان سے مل گئی ہیں، عدمات ہیں جیسے کہ مفصل طور پر گزر چکا:

وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ يُحِقُّ الْحَقَّ وَهُوَ — اللہ تعالیٰ ہی حق ظاہر کرتا اور وہی راہ راست کی

يَهْدِي السَّبِيلَ۔ — ہدایت دیتا ہے۔

اے فرزند! یہ علوم و معارف جن کی نسبت کسی اہل اللہ نے نہ ہی صراحت سے اور نہ ہی اشارہ سے گفتگو کی ہے۔ بڑے اعلیٰ معارف اور اکمل علوم ہیں۔ جو ہزار سال کے بعد ظہور میں آئے ہیں اور واجب تعالیٰ و ممکنات کی حقیقت کو جیسے کہ ممکن اور لائق ہے، بیان فرمایا۔ اور جو نہ ہی کتاب و سنت کی مخالفت رکھتے ہیں۔ اور نہ ہی اہل حق کے اقوال کے مخالف ہیں۔

معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا میں جو آپ نے گویا تعلیم کے لیے فرمائی ہے[1]

اَللّٰهُمَّ أَرِنَا حَقَائِقَ الْأَشْيَاءِ كَمَا هِيَ — یا اللہ تو اشیاء کی حقیقتیں کما حقہ دکھا۔

حقائق سے مراد یہی حقائق ہیں جو ان علوم کے ضمن میں بیان ہوئے ہیں۔ اور جو کہ مقام عبودیت کے مناسب ہیں۔ اور جو کہ نقص و ذلت و انکسار پر جو بندگی کے حال کے مناسب ہے دلالت کرتی ہیں۔ بندہ عاجز جو اپنے آپ کو اپنے مولا نے قادر کا عین جانے، کمال بے ادبی ہے۔

اے فرزند! یہ وہ وقت ہے جب کہ پہلی اُمتوں میں سے ایسی ظلمت سے بھرے ہوئے وقت میں اُولو العزم پیغمبر مبعوث ہوتا تھا۔ اور نئی شریعت کو زندہ کرتا تھا۔ اور اس اُمت میں جو خیر الامم ہے اور اس اُمت کا پیغمبر خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کے علماء کو انبیائے بنی اسرائیل کا مرتبہ دیا ہے[2]۔ اور علماء کے وجود کے ساتھ انبیاء کے وجود سے کفایت کی ہے۔ اسی واسطے ہر صدی کے بعد اس اُمت کے علماء میں سے ایک مجدد مقرر کرتے ہیں[3]۔ تاکہ شریعت کو زندہ کرے۔ خاص کر ہزار سال کے بعد جو کہ اولو العزم پیغمبر کے پیدا ہونے کا وقت ہے اور ہر پیغمبر پر اس وقت کفایت نہیں کی ہے۔ اسی

---

[1] اس روایت کو امام غزالی نے علق مضنون اور حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے مدارج النبوت میں ذکر کیا ہے۔

[2] بخاری شریف میں ہے العلماء ورثة الانبياء اور تحریعات کبیر میں ہے ان علماء هذه الامة كانبياء بني اسرائيل۔

[3] ابوداؤد شریف بروایت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشکوٰۃ ۳۰۔

طرح اس وقت ایک تام المعرفت عالم و عارف درکار ہے جو گزشتہ امتوں کے اولوالعزم پیغمبر کے قائم مقام ہو سکے

فیض روح القدس ار باز مدد فرماید
دیگراں نیز کنند آنچہ مسیحا می کرد !

روح القدس کا فیض اگر اب بھی مدد کرے تو دوسرے بھی وہ کام کر سکتے ہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام کرتے تھے

اے فرزند! وجود صرف عدم صرف کے مقابل ہے۔ اور اوپر گزر چکا کہ وجود صرف واجب الوجود تعالےٰ و تقدس کی حقیقت اور ہر خیر و کمال کا مبین ہے۔ اگرچہ یہ حیثیت بھی خواہ اجمال کے طور پر ہی ہو اس مقام میں گنجائش نہیں رکھتی۔ کیونکہ ظلیت کی آمیزش رکھتی ہے۔ اور عدم جو صرف اس وجود کے مقابل ہے وہ عدم ہے۔ جس کی طرف کسی نسبت اور اضافت نے راہ نہیں پایا۔ اور وہ ہر شر و نقص کا مبین ہے۔ اگرچہ یہ حیثیت بھی وہاں گنجائش نہیں رکھتی۔ کیونکہ اضافت کی بُو رکھتی ہے۔

اور معلوم ہے کہ کسی شے کا ظہور پُورے طور پر اس شے کے حقیقی مقابل میں ظاہر ہوتا ہے:

وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ اشیاء اپنی ضد سے ظاہر ہوتی ہیں۔

پس بالضرور وجود صرف کا ظہور پُورے طور پر عدم صرف کے آئینہ میں حاصل ہوگا۔ اور مقرر ہے کہ نزول عروج کے اندازہ سے ہے۔ پس جس کا عروج اللہ تعالیٰ کی عنایت سے وجود صرف تک ثابت ہو۔ ناچار اس کا نزول عدم صرف میں ہوگا۔ جو اس کے مقابل ہے۔ لیکن عروج کے وقت وہاں عارف کا استہلاک ہے جس کو جہل لازم ہے۔ اور نزول کے وقت صحو سے متحقق ہے جو علم و معرفت کا مقام ہے۔ اس وقت اہل صحو کو اس تجلی ذاتی سے جو ظلیت کی آمیزش سے منزہ اور حائرہ شیون و اعتبارات کے ملاحظہ سے مبرا ہے مشرف کرتے ہیں۔ اور اس کو جتلا دیتے ہیں کہ اس سے پہلے جو تجلی حاصل ہوتی تھی۔ وہ اسماء و صفات و شیون و اعتبارات کے ظلال میں کسی ظل کے پردہ میں تھی۔ اگرچہ عارف اس کو اسماء و شیون کے ملاحظہ کے بغیر جانتا ہے۔ اور حضرت وجود صرف کی تجلی گنتا ہے۔ سبحان اللہ! اس عدم نے جو ہر شر و نقص کا ماوٰی ہے۔ حضرت وجود تعالےٰ کے ظہور تام کے باعث حسن کے معنے پیدا کیے۔ اور وہ کچھ پایا جو کسی نے نہ پایا۔ اور جو فی نفسہ قبیح تھا حسن عارضی کے سبب مستحسن ہوگیا۔ نفس امّارہ انسانی جو بالذات شرارت کی طرف مائل ہے۔ اس عدم کے ساتھ سب سے زیادہ کامل مناسبت رکھتا ہے۔ اسی واسطے تجلی خاص میں سب سے فائق ہوگیا۔ اور سب پر ترقی پاگیا ع

کہ مستحق کرامت گنہگار انند[1]

[1] کیونکہ گنہگار ہی عزت افزائی کے مستحق ہیں۔

جاننا چاہیئے کہ تمام المعرفت عارف جب عروج کے مقامات اور نزول کے مراتب کو مفصل طور پر طے کرنے کے بعد عدم صرف میں نزول فرمائے گا اور حضرت وجود کی آئینہ داری کرے گا۔ تو اس وقت تمام اسمائی وصفاتی کمالات اس میں ظہور پائیں گے۔ اور مفصل طور پر سب کو ایسے لطائف کے ساتھ ظاہر کرے گا کہ مقام اجمال جن کا متضمن ہے اور یہ دولت اس کے سوا کسی دوسرے کو میسر نہیں ہے اور یہ آئینہ داری ایک قیمتی لباس ہے جو اس کے قد پر سجا ہوا ہے۔ اس تفصیل نے اگرچہ حضرت علم کے خزینہ میں صورت حاصل کی ہے۔ لیکن وہ آئینہ داری مرتبۂ علم میں ہے۔ اور اس عارف کا آئینہ مرتبہ خارج میں ہے جس نے خارج میں تمام کمالات کو ظاہر کیا ہے۔

سوال:۔ مرآتیت عدم کے کیا معنے ہیں۔ اور عدم کو جو لاشے محض ہے کس اعتبار سے وجود کا آئینہ کہا ہے؟

جواب:۔ عدم باعتبار خارج کے لاشے محض ہے۔ لیکن اس نے علم میں امتیاز پیدا کی ہے بلکہ وجود ذہنی کے ثابت کرنے والوں کے نزدیک اس نے وجود علمی بھی حاصل کیا ہے۔ اور اس کو وجود کا آئینہ اس اعتبار سے کہا ہے کہ مرتبۂ عدم میں ہر نقص و شرارت جو وجود سے جو اس کی نقیض ہے ثابت ہو۔ ضرور مسلوب ہوگا۔ اور ہر کمال جو مرتبہ عدم میں مسلوب ہو۔ وہ حضرت وجود میں مثبت ہوگا۔ پس ناچار عدم کمالات وجودی کے ظہور کا سبب ہوا۔ اور آئینہ ہونے کے یہی معنے ہیں اس کے سوا اور معنے کچھ نہیں:

فَافْهَمْ فَاِنَّهٗ دَقِیْقٌ وَاللّٰهُ سُبْحَانَهٗ الْمُلْهِمُ۔	پس سمجھ لے کیونکہ باریک مطلب ہے اور اللہ تعالیٰ الہام کرنے والا ہے۔

اے فرزند! یہ جو معارف لکھے گئے ہیں امید ہے کہ رحمانی الہامات سے ہوں گے جن میں ہرگز شیطانی وسوسوں کی آمیزش نہیں ہے۔ اور اس مطلب پر دلیل یہ ہے کہ جب فقیر ان علوم کے لکھنے کے درپے ہوا اور اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں التجا کی تو دیکھا کہ گویا ملائکہ کرام علیٰ نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام اس مقام کے گرد و نواح سے شیطان کو دفع کرتے ہیں۔ اور اس مکان کے گرد نہیں آنے دیتے۔ وَاللّٰهُ سُبْحَانَهٗ اَعْلَمُ بِحَقِیْقَةِ الْحَالِ۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں کا ظاہر کرنا بڑی اعلیٰ درجہ کی شکر گزاری ہے۔ اس لیے اس نعمت عظمیٰ کے ظاہر کرنے کی دلیری کی۔ امید ہے کہ یہ بات عجب اور خود بینی کے گمان سے پاک ہوگی۔ اور خود بینی کی گنجائش کیسے ہوسکے جب کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت سے اپنا ذاتی نقص و شرارت ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اور کمالات سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف منسوب ہیں:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ اَوَّلًا وَّاٰخِرًا	اول آخر میں اللہ رب العالمین کی حمد ہے اور

وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِہٖ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ الْعِظَامِ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَائِرِ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰی وَالْتَزَمَ مُتَابَعَۃَ الْمُصْطَفٰی عَلَیْہِ وَعَلٰی اٰلِہٖ الصَّلَوَاتُ وَالتَّسْلِیْمَاتُ اَتَمُّهَا وَاَکْمَلُهَا۔

اس کے رسول اور اس کی آل بزرگوار اور اصحاب عظام پر ہمیشہ صلوٰۃ و سلام ہو۔ اور سلام ہو ان سب پر جو ہدایت کے رستہ پر چلے۔ اور حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت کو لازم پکڑا۔

مکتوب نمبر ۲۳۵

اس بیان میں کہ اس طائفہ کی محبت دنیا و آخرت کی سعادت کا سرمایہ ہے اور احکام شرعیہ کے بجا لانے اور باطنی جمعیت کے حاصل کرنے کی توفیق اس محبت کا ثمرہ ہے۔ اور اس کے مناسب بیان میں ملا عبد الغفور سمرقندی اور حاجی بیگ فرکتی اور خواجہ محمد اشرف کابلی کی طرف صادر فرمایا ہے۔

حمد و صلوات اور دعوات کے بعد دوستان حقیقی اور مشتاقان تحقیقی کو معلوم شریف ہو کہ آپ کے مکتوبات شریفہ جو فرط محبت اور کمال اشتیاق سے بھرے ہوئے تھے ان کے پہنچنے سے بہت خوشی حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی محبت پر ثابت قدم رکھے۔ اس محبت کو دنیا اور آخرت کی سعادت کا سرمایہ جان کر حق سبحانہ و تعالیٰ سے اس پر ثابت اور قائم رہنے کی دعا مانگتے رہا کریں۔ اور احکام شرعیہ کے بجالانے کی توفیق اسی محبت کا نتیجہ ہے۔ اور باطنی جمعیت کا حاصل ہونا اسی دوستی کا ثمرہ ہے۔ اگر تمام جہان جتنی ظلمتیں اور کدورتیں باطن میں گرا دیں لیکن اس محبت کو قائم رکھیں تو کچھ غم نہ کرنا چاہیئے۔ بلکہ امیدوار رہنا چاہیے۔ اور اگر تمام پہاڑوں کے برابر انوار و احوال کو باطن میں زیادہ کر دیں لیکن اس محبت سے بال کے برابر بھی دور کر دیں۔ تو سوائے خرابی کے کچھ نہ جاننا چاہیئے۔ اور اس کو استدراج شمار کرنا چاہیے۔ اس سر رشتہ کو مضبوط پکڑ کر اپنے کام میں متوجہ رہیں اور قیمتی عمر کو بے فائدہ کاموں میں ضائع نہ کریں ؎

ہمہ اندرز من بتو این است
کہ تو طفلی و خانہ رنگین است

میری ساری نصیحت یہی ہے کہ تو بچہ ہے اور مکان رنگین اور آراستہ ہے

وَالسَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَعَلٰی سَائِرِ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰی وَالْتَزَمَ مُتَابَعَۃَ الْمُصْطَفٰی عَلَیْہِ وَعَلٰی اٰلِہٖ مِنَ الصَّلَوَاتِ اَفْضَلُهَا وَمِنَ التَّسْلِیْمَاتِ اَکْمَلُهَا۔

اور سلام ہو آپ پر اور ان سب پر جو ہدایت کے راہ پر چلے اور حضرت مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت کو لازم پکڑا۔

مکتوب نمبر ۲۳۶

بعض اسرار کے بیان میں مخدوم زادہ میاں شیخ محمد صادق سلمہٗ اللہ تعالیٰ کی طرف صادر فرمایا :-

حمد و صلوٰۃ کے بعد میرے فرزند ارشد کو معلوم ہو کہ تمہارے خط سے جو تم نے احوال کی شرح میں لکھا ہوا تھا۔ ایسا معلوم ہوا تھا کہ تم کو ولایت خاصہ محمدیہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مناسبت پیدا ہو گئی ہے۔ اس بات سے خداوند جل سلطانہٗ کا شکر بجا لایا کہ بہت مدت سے یہ آرزو تھی کہ یہ دولت تمہیں حاصل ہو جائے۔ اب امیدوار ہو کر اس طرف متوجہ ہوتا ہے کہ تم کو اس دولت کی طرف جذب کرے۔ اتفاقاً اس جستجو میں تم کو ولایت موسوی علیٰ نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام میں داخل پایا۔ اور وہاں سے کھینچ کر دائرہ ولایت خاصہ میں داخل کیا۔ للّٰہ سُبْحَانَہُ الْحَمْدُ وَالْمِنَّۃُ عَلیٰ ذٰلِکَ۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا احسان ہے۔ اور جب تم کو قہر و جبر سے اس ولایت میں لاتے ہیں۔ اس لیے بیس روز سے زیادہ ہوتے ہیں کہ تم کو اپنی بغل میں نگاہ رکھ کر پرورش کرتا ہے۔ معلوم نہیں کہ اس نسبت کے ضعف سے تمہیں معلوم ہوا ہو گا۔ اور اب چونکہ یہ نسبت قوی ہو گئی ہے امید ہے کہ تم کو بھی معلوم ہو جائے گا۔ اور حضرت حق سبحانہٗ کے انعامات کی نسبت جو پے در پے اس عاصی کے حق میں پہنچ رہے ہیں، کیا لکھے ؎

من آں خاکم کہ ابر نو بہاری	کند از لطف بر من قطرہ باری
اگر بروید از تن صد زبانم	چو سبزہ شکر لطفش کے توانم

میں وہ خاک ہوں کہ نو بہار کا بادل لطف و مہربانی سے مجھ پر برس رہا ہے۔

اگر میرے تن پر سو زبانیں بھی اگ آئیں تو پھر بھی میں سبزے کی طرح اس کی مہربانی کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں۔

دوسرے یہ کہ ہے کہ فرزند عزیز محمد سعید نے جو اپنے مکتوب میں اپنے احوال کو ظاہر کیا تھا، بہت ٹھیک ہیں۔ اور اس خصوصیت کے ساتھ یاروں میں سے کم کسی کو حاصل ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی ولایت خاصہ سے مشرف فرمائے گا۔ اور فرزندی محمد معصوم بالذات اس دولت کے قابل ہے۔ حضرت حق سبحانہٗ و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے قوت سے فعل میں لائے۔

مکتوب نمبر ۲۳۷

سنت سنیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ کی تابعداری پر ترغیب دینے اور طریقہ علیہ نقشبندیہ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کی مدح میں محمد طالب دیا کی کی طرف صادر فرمایا :-

ثَبَّتَنَا اللّٰہُ وَاِیَّاکُمْ عَلٰی جَادَّۃِ الشَّرِیْعَۃِ الْحَقَّۃِ الْمُصْطَفَوِیَّۃِ عَلٰی صَاحِبِہَا الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِیَّۃُ وَاٰلِہِ الْکِرَامِ وَاَصْحَابِہِ الْعِظَامِ۔

اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی شریعت حقہ کے سیدھے راستہ پر ثابت قدم رکھے۔

میرے سعادت مند بھائی! طریقہ علیہ نقشبندیہ قدس سرہم کے بزرگواروں نے سنت سنیہ کو لازم پکڑا ہے اور عزیمت پر عمل اختیار کیا ہے۔ اگر اس التزام اور اختیار کے ساتھ ان کو احوال و مواجید سے مشرف کر دیں تو ان کو نعمت عظیم جانتے ہیں۔ اور اگر احوال و مواجید تو ان کو بخشیں۔ مگر اس التزام اور اختیار میں قصور معلوم کریں تو ان احوال کو پسند نہیں کرتے۔ اور ان مواجید کو نہیں چاہتے۔ اور اس قصور میں اپنی سراسر خرابی جانتے ہیں۔ کیونکہ برہمنوں اور ہندو جوگیوں اور یونانی فلاسفہ کو علم توحید کی بہت قسم کی تجلیات صوری اور مکاشفات خیالی بھی ہیں۔ لیکن سوائے خرابی اور رسوائی کے ان سے کچھ نتیجہ حاصل نہ ہوا۔ اور سوائے بُعد و حرمان کے ان کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔

اے بھائی! جب آپ نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان بزرگواروں کی ارادت کے سلک میں داخل کیا ہے تو چاہیئے کہ ان کی متابعت کو لازم پکڑیں اور سر مو ان کی مخالفت نہ کریں۔ تاکہ ان کے کمالات سے فائدہ مند اور برخوردار ہوں۔ اول اپنے عقاید کو اہل سنت و جماعت کثرہم اللہ تعالیٰ کے عقاید کے موافق درست کریں۔

دوسرے فرض و سنت و واجب و مندوب و حلال و حرام و مکروہ و مشتبہ کا علم جو فقہ میں مذکور ہے حاصل کریں اور اس علم کے موافق عمل درست کریں۔

تیسرے درجے پر علوم صوفیہ کی نوبت پہنچتی ہے جب تک وہ دونوں پر درست نہ کر لیں عالم قدس میں اڑنا محال ہے۔ اور اگر ان دو کاموں کے حاصل ہونے کے بغیر احوال و مواجید میسر ہوں تو ان میں اپنی سراسر خرابی جاننی چاہیئے۔ اور ایسے احوال و مواجید سے پناہ مانگنی چاہیئے۔ ع

کار این است غیر ایں ہمہ ہیچ!

۵ اصل کام یہ ہے باقی سب ہیچ ہے۔

مَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَاغُ ۔ رسول کا کام حکم پہنچا دینا ہے۔

برادرم میاں شیخ داؤد وہاں آئے ہوئے ہیں۔ ان کی صحبت کو غنیمت جانیں اور جو نصیحت اور دلالت کریں بجا لائیں۔ کیونکہ وہ ان بزرگواروں کے مُریدوں کی صحبت میں بہت مدت رہے ہیں۔ اور انہیں ان کا راہ و روش معلوم ہو چکا ہے۔ اُس جگہ کے اُن یاروں کو جو میر نعمان کے ذریعے اس طریقۂ عَلیہ میں داخل ہوئے ہیں۔ چاہیئے کہ مشارٌ الیہ (شیخ داؤد) کی صحبت کو غنیمت جانیں۔ اور حلقہ میں ایک ہی جگہ بیٹھیں۔ اور ایک دوسرے سے جدا ہوں تاکہ جمعیت حاصل ہو۔ اور معاملہ ترقی پائے۔ اور مکتوب کا مطالعہ کیا کریں کہ بہت فائدہ مند ہے ع

دادیم ترا ز گنج مقصود نشان

ہم نے تجھے گنجِ مقصود کا نشان بتا دیا ہے۔

وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى وَالْتَزَمَ مُتَابَعَةَ الْمُصْطَفٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ الصَّلَوَاتُ وَالتَّسْلِيْمَاتُ اَتَمُّهَا وَاَكْمَلُهَا۔ اور سلام ہو اُس شخص پر جو ہدایت کی راہ پر چلا اور حضرت مصطفٰے صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی متابعت کو لازم پکڑا۔

مکتوب نمبر ۲۳۸

میر نعمان کی طرف صادر فرمایا:۔

اس بیان میں کہ بھائیوں یعنی دوستوں کے زیادہ ہونے میں بہت سی امیدیں ہیں۔ اور اس امر کی تکلیف میں کہ ایسا نہ ہو کہ مریدوں کے احوال و معارف پیروں کے توقف اور عُجب کا موجب بن جائیں اور اس بیان میں کہ مُریدوں کے احوال حیا کا موجب بننے چاہیں۔ تاکہ ترقیات پر راغب کریں۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهِ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ اَجْمَعِيْنَ۔ اللہ رب العالمین کی حمد ہے اور سید المرسلین اور ان کی آلِ پاک و طاہر پر صلوٰۃ و سلام ہو۔

آپ کا مکتوب شریف جو خواجہ رحمی کی خدمتگار کے ہمراہ ارسال کیا تھا، پہنچ کر نہایت ہی خوشی کا باعث ہوا اور چونکہ آپ کے مریدوں کے احوال مفصل طور پر درج تھے۔ اس لیے خوشی پر خوشی حاصل ہوئی۔ کیونکہ بھائیوں کے زیادہ ہونے میں:

اَكْثِرُوْا اِخْوَانَكُمْ فِي الدِّيْنِ۔ اپنے دینی بھائیوں کو زیادہ بناؤ۔

کے بموجب بہت بہت اُمیدیں ہیں۔ اور آیت کریمہ:

سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِاَخِيْكَ۔ تیرے بازو کو تیرے بھائی سے قوی کریں گے۔

بھی اسی مضمون کی مؤید ہے۔ لیکن چاہیے کہ اپنے احوال و اعمال منظور نظر ہوں اور اپنی حرکت و سکون ملحوظ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ مُریدوں کی ترقیاں پیروں کے توقف کا باعث بن جائیں۔ اور مسترشدوں اور مریدوں کی گرمائش مُرشدوں کے گھر میں سردی ڈال دے۔ اس بات سے بہت ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور مُریدوں کے احوال ومقامات کو شیر و ببر کی طرح جاننا چاہیے۔ اور اُن پر فخر و مباحات نہ کرنا چاہیے۔ تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس وجہ سے عجب و غرور کا دروازہ کھل جائے۔ بلکہ چاہیے کہ:

اَلْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ۔ حیا ایمان کی جزو ہے۔

کے موافق مریدوں کی ترقیاں شرمندگی و خجالت کا باعث ہوں۔ اور طالبوں کی گرمی عبرت و غیرت کا موجب بنے۔ اور چاہیے کہ اپنے اعمال کو قاصر اور اپنی نیت کو کوتاہ سمجھیں۔ اور حال و قال کی زبان کلمہ

سے تر ہے۔ اگرچہ آپ کے پسندیدہ اطوار سے اُمید ہے کہ آپ اس طرح معاملہ کریں گے۔ لیکن دینی دشمنوں یعنی نفس امارہ اور شیطان لعین کا خیال کرتے ہوئے تاکید کے طور پر مبالغہ کیا گیا ہے۔ تاکہ ایسا نہ ہو کہ طالبوں کی توجہ کی سرگرمی میں سردی پڑ جائے۔ کیونکہ مقصود ان دونوں حالتوں کا جمع کرنا ہے۔ صرف ایک ہی کے فکر میں لگا رہنا قصور میں داخل ہے۔

خواجہ رحمی و سید احمد کو آپ کی خدمت میں حاضر رہنا چاہیئے۔ اور آپ ان کے حال پر پورے طور سے توجہ فرماتے ہیں۔ میر عبد اللطیف نے بھی اگر توجہ کی توفیق پائی ہو۔ تو اس کی بھی مدد کریں۔ تاکہ استقامت حاصل کرلے۔

آپ نے لکھا تھا کہ بعض طالب طریقہ قادریہ کی التماس کرتے ہیں۔ چاہیے کہ طریقہ نقشبندیہ کے سوا اور کوئی طریقہ کسی کو نہ سکھائیں۔ تاکہ دو طریقے باہم مل نہ جائیں۔ ہاں اگر کلاہ و شجرہ طلب کریں۔ اور استخارہ کی اجازت دیں تو مرید بنالیں۔

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَعَلٰى سَائِرِ اَصْحَابِكُمْ وَاَحْبَابِكُمْ وَعَلٰى سَائِرِ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى وَالْتَزَمَ مُتَابَعَةَ الْمُصْطَفٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

آپ پر اور آپ کے تمام دوستوں پر سلام ہو۔ اور نیز ان تمام پر جو ہدایت کے راستہ پر چلے۔ اور حضرت مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

لہ پارہ امن خلق، سورہ قصص ۱۲ ۔ ۲ہ بخاری و مسلم مشکوٰۃ شریف۔

اَشَدُّهَا وَ اَكْمَلُهَا۔ کی متابعت کو لازم پکڑو۔

مکتوب نمبر ۲۳۹

ملا احمد برکی کی طرف اُس کے اس خط کے جواب میں جو اُس نے لکھا تھا اور اس میں چند سوال استفسار کیے تھے، لکھا:۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَاٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهِ الطَّاهِرِيْنَ اَجْمَعِيْنَ۔ اللہ رب العالمین کے لیے حمد ہے۔ اور سید المرسلین اور اُن کی آل و اصحاب پاک پر صلوٰۃ و سلام ہو۔

آپ کا مکتوب گرامی جو از روئے شفقت و مہربانی ارسال کیا تھا۔ اس کے مضمون کا مطالعہ کر کے بڑی خوشی حاصل ہوئی۔ آپ نے لکھا تھا کہ احوال کا عرض کرنا احوال کے اندازہ پر ہے الخ۔

میرے مخدوم! احوال کے حاصل ہونے سے مقصود یہ ہے کہ محوّل احوال یعنی احوال کے پھیرنے والے (اللہ) کے ساتھ گرفتاری اور تعلق حاصل ہو جائے۔ جب یہ گرفتاری حاصل ہو تو پھر اگر احوال حاصل ہوں یا نہ ہوں کچھ پروا نہیں۔

آپ نے لکھا تھا کہ حضور میں مذکور ہوا تھا کہ آپ کے حق میں ہم نے بہت تخم ریزی کی الخ

میرے مخدوم! واقعی اسی طرح ہے۔ لیکن ثمرات کا ظہور زندگی اور مرنے کے بعد بے شمار زمانوں کے گزرنے پر موقوف ہے۔ اَبْشِرْ وَلَا تَعْجَلْ بِهٖ۔ (خوش ہو اور جلدی نہ کر)۔

مولانا محمد صالح کے مقولہ کی نسبت آپ نے لکھا تھا۔ چونکہ مولانا مذکور حاضر نہ تھے تاکہ ان کی مراد سمجھی جاتی اس لیے اس مقولہ سے متعرض نہ ہوا۔ لیکن خیر ہے کسی طرح کا فکر دل میں نہ لائیں۔ اور بے ادبی کی نسبت جو آپ نے لکھا تھا، سو دوستوں کی خطائیں معاف ہیں دل میں کچھ فکر و اندیشہ نہ کریں۔

آپ نے اپنے احوال کی نسبت تفتیش کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا احسان ہے کہ آپ مقبولوں میں سے ہیں۔

قُبِلَ مَنْ قُبِلَ بِلَا عِلَّةٍ۔ جو قبول کیا گیا وہ بلا علت قبول کیا گیا۔

آپ نے لکھا تھا کہ دو شیخ زادے آئے تھے تاکہ ذکر کی تلقین حاصل کریں الخ

میرے مخدوم! استخارہ ہر کام میں مسنون و مبارک ہے۔ لیکن ضروری نہیں ہے ممکن ہے کہ استخارہ

کے بعد خواب یا واقعہ یا بیداری میں ایسا امر ظاہر ہو۔ جو اس کام کے کرنے یا نہ کرنے پر دلالت کرے۔ بلکہ استخارہ کے بعد دل کی طرف رجوع کرنی چاہیے۔ اگر اس کام کی طرف پہلے سے زیادہ توجہ ہے تو اس کام کرنے پر دلالت رکھتا ہے۔ اور اگر توجہ اسی قدر ہے جس قدر کہ پہلے تھی اور کچھ کم نہیں ہوئی۔ تب بھی منع نہیں ہے اس صورت میں استخارہ کو دوبارہ سہ بارہ کرے۔ تاکہ توجہ کی زیادتی معلوم ہو جائے۔ استخارہ کے تکرار کی نہایت سات مرتبہ تک ہے۔ اور اگر استخارہ کے ادا کرنے کے بعد پہلی توجہ میں نقصان معلوم ہو۔ تو منع پر دلالت ہے اس صورت میں بھی اگر استخارہ کرے گنجائش ہے۔ بلکہ ہر تقدیر پر استخارہ کو مکرر کرنا بہت بہتر اور مناسب ہے۔ اور اس امر کے کرنے یا نہ کرنے میں احتیاط ہے۔

رسالہ مبدء و معاد کی اس عبارت کے معنے جو اس جسد کے بیان میں لکھی گئی ہے۔ جو روح سے مکتسب ہے آپ نے پوچھی تھی۔

میرے مخدوم! روح کا ایسے افعال کا اختیار کرنا اور کر گزرنا جو اجسام کے افعال کے مناسب ہیں جیسے کہ دشمنوں کا ہلاک کرنا اور دوستوں کی مدد کرنا[1] وغیرہ وغیرہ اسی قسم سے ہے۔

ظالموں کے فتنہ سے آپ نے امن طلب کیا تھا حق تعالیٰ نے آپ کو اور آپکے اہل بیت کو بلکہ آپ کی جگہ کو ان ظالموں کی شرارت سے محفوظ رکھا ہے۔ خاطر جمع ہو کر حق تعالیٰ کی پاک جناب کی طرف متوجہ رہیں اور امید ہے کہ اس حفظ کو کسی خاص وقت تک معین نہیں کریں گے:

اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ[2] ۔ تیرا رب بڑی بخشش والا ہے۔

لیکن اس جگہ کے رہنے والوں کو نصیحت کریں کہ مسلمانوں کی بہتری اور خیر خواہی کی وضع کو نہ بدلیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ[3] ۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت کو خود نہ بدلائیں۔

مکتوب نمبر ۲۴۰

شیخ یوسف برکی کی طرف صادر فرمایا:

---

[1] معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کی روحیں مدد کرتی ہیں ۱۲ [2] سورۃ والنجم، پارہ فما خطبکم۔

[3] سورۃ رعد، پارہ ۱۳۔

اس مکتوب کی بے نہایتی اور کلمہ طیبہ لا الٰہ الا اللہ کے بعض فائدوں کے بیان میں۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَالسَّلَامُ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی — اللہ کی حمد ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو

وہ رسالہ جو آپ کے خیریت کے انجام والے احوال پر شامل تھا، پہنچا اور اس کا مطالعہ خوشی کا باعث ہوا

ع در عشق چنیں بو العجبیہا باشد

عشق میں اس طرح کے بہت سے تعجب انگیز کام ہوتے ہیں

لیکن چاہیے کہ احوال سے گزر کر محول احوال یعنی احوال کے پلٹانے والے (اللہ) تک پہنچنا چاہیے کہ وہاں سراسر جہالت و نادانی ہے۔ بعد ازاں اگر معرفت سے مشرف فرمائیں تو زہے دولت و سعادت۔ غرض جو کچھ دید و دانش میں آئے نفی کے قابل ہے۔ خواہ کثرت میں وحدت کا مشاہدہ ہی ہو۔ کیونکہ اس وحدت کی کثرت میں گنجائش نہیں ہے۔ جو کچھ دکھائی دیتا ہے اس وحدت کا شبح و مثال ہے نہ بذات خود وحدت پس اس وقت آپ کے حال کے مناسب کلمہ طیبہ لا الٰہ الا اللہ کا ذکر اور تکرار ہے۔ اس حد تک کہ دید و دانش میں کچھ نہ چھوڑے اور حیرت و جہالت میں ڈال دے۔ اور معاملہ کو فنا تک پہنچا دے۔ جب تک جہل و حیرت میں نہ پہنچیں۔ فنا نصیب نہیں ہوتی۔ جس کو آپ نے فنا تصور کیا ہے۔ اس فنا کو عدم سے تعبیر کرتے ہیں۔ نہ فنا سے۔ اور جب جہل تک پہنچنے کے بعد فنا حاصل ہوگی۔ تب پہلا قدم اس راہ میں رکھا جائے گا۔ وصل کہاں اور اتصال کس کے لیے ہے

کَیْفَ الْوُصُوْلُ اِلٰی سُعَادَ وَدُوْنَهَا
قُلَلُ الْجِبَالِ وَدُوْنَهُنَّ حُیُوْفٌ

سعاد معشوقہ تک پہنچنا کس طرح ممکن ہے جب کہ اس کے اور میرے درمیان پہاڑوں کی بلند چوٹیاں اور نشیب فراز واقع ہیں۔

آپ کے احوال درست ہیں لیکن ان سے گزرنا لازم ہے۔

وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰی وَالْتَزَمَ مُتَابَعَةَ الْمُصْطَفٰی عَلَیْهِ وَعَلٰی اٰلِهٖ مِنَ الصَّلَوٰتِ وَالتَّسْلِیْمَاتِ — اور سلام ہو اس شخص پر جو ہدایت کے راہ پر چلا اور حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت کو لازم پکڑا۔

دوسری نصیحت یہ ہے کہ آپ شریعت پر استقامت اختیار کریں اور اپنے احوال کو علوم و اصول شرعیہ کے مطابق درست کریں۔ اگر عیاذاً باللہ کسی قول و فعل میں شریعت کا خلاف پیدا ہو تو اس میں اپنی خرابی سمجھنی چاہیے۔ استقامت والوں کا یہی طریق ہے۔ والسلام

مکتوب نمبر ۲۴۱

بعض یاروں کی ترقی کے بیان میں مولانا محمد صالح کی طرف لکھا:

میرے سعادت مند بھائی کو حمد و صلوٰۃ کے بعد معلوم ہو کہ ان حدود کے احوال حمد کے لائق ہیں اور اس جگہ کے سب یار خوش و خرم ہیں۔ بالخصوص مولانا محمد صدیق ان دنوں اللہ تعالیٰ کی عنایت سے ولایت خاصہ کے ساتھ مشرف ہوئے۔ اور اسم جزئی سے اسم کلی کے ساتھ ملحق ہوئے باوجود اس کے نظر فوق کی جانب رکھتے ہیں۔ وہاں سے نصیب وافر حاصل کر کے شاید رجوع کی طرف میلان کریں:

وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَاءُ ۔ (پ۔ سورہ بقرہ) اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے۔

کبھی کبھی اپنے اور ان دوستوں کے احوال جو طریقہ میں داخل ہوئے ہیں اور ہوتے ہیں۔ لکھتے رہا کریں۔ اور چند روز اسی جگہ استقامت اختیار کریں۔ والسلام

مکتوب نمبر ۲۴۲

بعض سوالوں کے جواب میں ملا بدیع الدین کی طرف صادر فرمایا:-

حمد و صلوٰۃ کے بعد میرے عزیز بھائی کو معلوم ہو کر درویش کمال نے آپ کا مکتوب شریف پہنچایا۔ بڑی خوشی کا موجب ہوا۔ آپ نے جو اپنے اعمال کو قاصر اور خستوں کو کوتاہ سمجھنے کے بارہ میں لکھا ہوا تھا۔ واضح ہوا۔ حق تعالیٰ سے التجا ہے کہ اس دید کو زیادہ کرے۔ اور اس الہام کو کمال تک پہنچائے کیونکہ اس راہ میں یہ دونوں دولتیں اصل مقصودوں میں سے ہیں۔

آپ نے لکھا اور دریافت کیا تھا کہ اسم ذات کا شغل کہاں تک ہے۔ اور اس مبارک شغل کی مداومت سے کس قدر پردے دور ہوتے ہیں۔ اور نفی و اثبات کی نہایت کہاں تک ہے۔ اور اس کلمہ متبرکہ سے کیا صفت حاصل ہوتی ہے اور کس قدر حجاب دور ہوتے ہیں۔

جاننا چاہیئے کہ ذکر سے مراد غفلت کا دور کرنا ہے۔ اور چونکہ ظاہر کو غفلت سے چارہ نہیں ہے۔ خواہ ابتدا میں ہو خواہ انتہا میں۔ اس لیے ظاہر ہر وقت ذکر کا محتاج ہے۔

سے پارہ الم، سورہ بقرہ۔

حاصل کلام یہ ہے کہ بعض اوقات ذکر اسم ذات نفع دیتا ہے اور بعض اوقات ذکر نفی و اثبات مناسب ہوتا ہے۔ باقی رہا معاملہ باطن کا۔ وہاں بھی جب تک بالکل غفلت دور نہ ہو جائے۔ تب تک ذکر کرنے سے چارہ نہیں ہاں اس قدر ہے کہ ابتدا میں یہ دونوں ذکر متعین ہیں اور توسط و انتہا میں یہ دونوں ذکر متعین نہیں ہیں۔ اگر قرآن مجید کی تلاوت اور نماز کے ادا کرنے سے غفلت دور ہو جائے تو ہو سکتا ہے۔ لیکن قرآن مجید کی تلاوت متوسط کے حال کے مناسب ہے۔ اور نماز نوافل کا ادا کرنا منتہی کے حال کے مناسب ہے۔

جاننا چاہیے کہ حضرت ذات کا وہ حضور جو اسماء و صفات کے ملاحظہ سے ہو۔ اگرچہ دائمی ہو۔ احدیت مجردہ کی طرف توجہ کرنے والوں کے نزدیک غفلت میں داخل ہے۔ اس غفلت کو بھی دور کرنا چاہیے اور وراء الوراء کی طرف جانا چاہیے ؎

فراق دوست اگر اندک است اندک نیست
درون دیدہ اگر نیم موست بسیار است

دوست کا فراق اگر تھوڑا سا بھی ہو تو تھوڑا نہیں ہے۔ آنکھ میں اگر آدھا بال بھی پڑ جائے تو بہت ہے

آپ نے ان واقعات کی نسبت جو ظاہر ہوئے ہیں لکھا تھا۔ اس سے پہلے بھی جواب میں یہی لکھا تھا کہ یہ مبشرات ہیں ابھی ان کے ظہور کا وقت نہیں آیا۔ منتظر رہیں اور کام کرتے جائیں ؎

كَيْفَ الْوُصُوْلُ اِلٰى سُعَادَ وَدُوْنَهَا
قُلَلُ الْجِبَالِ وَدُوْنَهُنَّ حُيُوْفٌ

سعاد معشوق تک پہنچنا کس طرح ممکن ہے جب کہ اس کے اور میرے درمیان پہاڑوں کی بلند چوٹیاں اور نشیب و فراز واقع ہیں۔ والسلام

مکتوب نمبر ۲۴۳

طریقہ علیہ نقشبندیہ کی ترغیب میں ملا ایوب محتسب کی طرف صادر فرمایا:

حمد و صلوٰۃ اور تبلیغ دعوات کے بعد میرے معزز بھائی کو معلوم ہو کہ کئی دفعہ آپ نے اپنے متعدد خطوں میں نصیحتیں طلب فرمائی تھیں۔ لیکن جب بار بار بھی طلب آپ کی طرف سے ظہور میں آئی۔ اس بنا پر چند ٹوٹے پھوٹے فقرے لکھے جاتے ہیں۔ ان کو غور سے سنیں۔ اور جان لیں کہ جو کچھ طالب کے لیے ضروری ہے اور اس کے ساتھ مکلف ہے وہ اوامر کا بجا لانا اور نواہی سے ہٹ جانا ہے۔ آیت کریمہ:

مَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

جو کچھ رسول تمہارے پاس لایا اس کو پکڑ لو، اور جس سے اس نے تمہیں منع کیا ہے اس سے ہٹ جاؤ۔

اس مطلب پر شاہد ہے۔ اور جب طالب کو اخلاص کا حکم ہے:

اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ۔

خبردار دین خالص اللہ ہی کے لیے ہے۔

اور وہ بغیر فنا کے حاصل نہیں ہوتا۔ اور محبت ذاتیہ کے سوا متصور نہیں اس لیے طریق صوفیہ کا سلوک بھی جس سے فنا اور محبت ذاتیہ حاصل ہوتی ہے۔ ضروری ہے۔ تاکہ اخلاص کی حقیقت ہاتھ آئے۔ اور چونکہ صوفیہ کے طریقے کمال و تکمیل کے مرتبوں میں اصالۃً متفاوت ہیں۔ اس لیے ایسے طریق کا اختیار کرنا جس میں سنت سنیہ کی متابعت زیادہ لازم اور احکام شرعیہ کے بجا لانے کے زیادہ موافق ہو۔ بہت ہی بہتر اور مناسب ہے۔ اور وہ طریقہ مشائخ نقشبندیہ قدس سرہم کا طریق ہے۔ کیونکہ ان بزرگواروں نے اس طریق میں سنت کو لازم پکڑا ہے اور بدعت سے اجتناب فرمایا ہے۔ جہاں تک ہو سکے رخصت پر عمل کرنا پسند نہیں کرتے۔ اگرچہ بظاہر اس کا نفع باطن میں معلوم کریں۔ اور عزیمت پر عمل کرنا نہیں چھوڑتے اگرچہ بظاہر اس کو باطن میں مضر جانیں۔ انہوں نے احوال و مواجید کو احکام شرعیہ کے تابع کیا ہے۔ اور ذوق و معارف کو علوم دینیہ کا خادم جانتے ہیں۔ احکام شرعیہ کے قیمتی موتیوں کو بچوں کی طرح وجد و حال کے جوز و مویز کے بدلے ہاتھ سے نہیں دیتے۔ اور صوفیہ کی بے فائدہ باتوں پر مغرور و مفتون نہیں ہوتے۔ نص کو چھوڑ کر فص[2] کی طرف خواہش نہیں کرتے۔ اور فتوحات مدنیہ کو چھوڑ کر فتوحات مکیہ کی طرف التفات نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا حال دائمی اور ان کا وقت استمراری ہے۔ ماسوی اللہ کے نقش ان کے باطن سے اس طرح محو ہو جاتے ہیں کہ اگر ماسوی کے حاضر کرنے میں ہزار سال تک توقف کریں تو بھی میسر نہ ہو۔ اور وہ تجلی ذاتی جو دوسروں کے لیے برق کی طرح ہے۔ ان بزرگواروں کے لیے دائمی ہے۔ اور وہ حضور جس کے پیچھے غیبت ہو۔ ان عزیزوں کے نزدیک اعتبار سے ساقط ہے:

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ۔

وہ ایسے مرد ہیں کہ تجارت اور خرید و فروخت ان کو ذکر سے غافل نہیں کرتی۔

ان کے حال کا بیان ہے۔

اس کے علاوہ ان کا طریق سب طریقوں سے اقرب اور ضرور موصل ہے۔ اور دوسروں کی نہایت ان کی

---

[1] سورۃ حشر، پارہ قد سمع اللہ۔ [2] سورۃ زمر، پارہ ۲۳۔

[3] فص سے کتاب فصوص الحکم کی طرف اشارہ ہے جو شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی معرکۃ الآراء تصنیف ہے ۱۲

[4] سورۃ نور، پارہ ۱۸۔

ہدایت میں درج ہے۔ اور ان کی نسبت جو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے۔ تمام مشائخ کی نسبتوں سے بڑھ کر ہے۔ لیکن ہر کسی کا فہم ان بزرگواروں کے مذاق تک نہیں پہنچتا۔ بلکہ ممکن ہے کہ اس طریقہ علیہ کے کم ہمت لوگ بھی ان کے بعض کمالات سے انکار کریں ۔

قاصرے گر کند ایں طائفہ را طعن قصور

حاش للہ کہ برارم بزبان ایں گلہ را !

کوئی کوتاہ اندیش اگر اس گروہ نقشبندیہ پر اعتراض کرے تو کرتا ہے۔ میں تو ہرگز ان کا گلہ زبان پر نہیں لاسکتا ۔

شاعر عرب فرماتا ہے شعر

أُولٰئِكَ اٰبَائِىْ فَجِئْنِىْ بِمِثْلِهِمْ

إِذَا جَمَعَتْنَا يَا جَرِيْرُ الْمَجَامِعُ

میرے آباؤ و اجداد تو یہ ہیں، تو بھی ان کی مثل لے آ۔ جبکہ مجالس منعقد ہوں ۔

حضرت خواجہ احرار قدس سرہٗ نے فرمایا ہے کہ اس سلسلہ علیہ کے مشائخ قدس سرہم ہر زراق اور رقاص (فریب کرنے والے اور رقص کرنے والے) کے ساتھ نسبت نہیں رکھتے۔ ان کا کارخانہ بلند ہے ۔

ہم چو راز عشق باید در نہاں	حیف باشد شرح او اندر جہاں
پیش ازاں کز فوت حسرت آں خورند	لیک گفتم وصف او تا رہ برند

اس کی شرح جہاں میں نہیں ہوسکتی اور وہ راز عشق کی طرح پوشیدہ ہے۔ لیکن میں نے اس کی صفت بیان کی ہے تاکہ لوگ اس کا سراغ لگائیں اس سے قبل کہ ہاتھ سے نکل جانے کے بعد افسوس کریں۔

اگر ان بزرگواروں کے خصائص و کمالات میں دفتروں کے دفتر لکھے جائیں۔ تو دریائے بے نہایت سے قطرہ کی طرح ہیں ۔

دادیم ترا ز گنج مقصود نشان

ہم نے تجھے گنج مقصود کا نشان بتلادیا ہے ۔

وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى وَالْتَزَمَ مُتَابَعَةَ الْمُصْطَفٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ اَفْضَلُهَا وَمِنَ التَّسْلِيْمَاتِ اَكْمَلُهَا۔	اور سلام ہو اس شخص پر جو ہدایت کے راستے پر چلا۔ اور حضرت مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت کو لازم پکڑا۔

مکتوب نمبر ۲۴۴

محمد صالح کولابی کی طرف اس کے اس خط کے جواب میں جو اس نے اپنے حال کی خرابی کے بیان میں تحریر کیا تھا، صادر فرمایا:-

میرے سعادت مند بھائی خواجہ محمد صالح کا مکتوب شریف پہنچا جو آپ نے اپنے احوال کی خرابی کی نسبت لکھا ہوا تھا، اُمید ہے کہ اس سے بھی زیادہ خراب ہوگا۔ اور اس خرابی کی نہایت اس مکتوب میں جو انہی دنوں میں میرے فرزند ارشد کے نام لکھا ہے۔ درج ہو چکی ہے۔ وہاں سے معلوم کر لیں۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ آپکا وہاں چند روز رہنا یاروں کی جمعیت کا باعث ہے۔ تو بہتر ہے کہ چند روز وہاں ٹھہریں۔ یہ فقیر بھی عنقریب حضرت دہلی کے سفر کا ارادہ رکھتا ہے۔ اکثر استخارے اور توجہات اس سفر کا باعث ہیں۔ اور یہ مقام میرے فرزند ارشد کو عنایت فرمایا ہے اور ان کی ولایت میں داخل کیا ہے۔ فقیر اس جگہ مسافروں کی طرح ان کی ولایت میں بیٹھا ہے۔ وہ یار جو طریقہ علیہ میں داخل ہوئے ہیں خاص کر میر سید مرتضیٰ و مولنا شکر اللہ اور میر سید نظام بہت بہت دعاؤں سے مخصوص ہیں۔ فرزندی خواجہ محمد صادق اور سب بھائی آپ کو اور تمام یاروں کو سلام و دُعا کہتے ہیں۔

مکتوب نمبر ۲۴۵

ملا محمد صالح کی طرف بعض استفساروں کے جواب میں لکھا ہے:-

حمد و صلوٰۃ و تبلیغ دعوات کے بعد واضح ہو کہ مکتوب شریف جو قاصد کے ہمراہ ارسال کیا تھا پہنچا اور بڑی خوشی کا باعث ہوا۔

آپ نے لکھا تھا کہ ذکر نفی و اثبات اکیس عدد تک پہنچایا ہے۔ لیکن ہمیشگی نہیں ہو سکتی اور غیبت بھی کبھی کبھی ظاہر ہوتی ہے۔ میرے محبت آثار، ذکر کرنے میں ظاہرا کوئی نہ کوئی شرط مفقود ہے جس کے باعث اس عدد پر کوئی نتیجہ مترتب نہیں ہوا۔ دو برادران شاء اللہ دریافت کر لیں گے۔

دوسرے آپ نے اس قول کے معنے دریافت کیے تھے اور لکھا تھا کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کام کو تمام کر کے فرمایا کہ:

ذِكْرُ اللِّسَانِ لَقْلَقَةٌ وَذِكْرُ الْقَلْبِ وَسْوَسَةٌ وَذِكْرُ الرُّوحِ شِرْكٌ وَذِكْرُ السِّرِّ كُفْرٌ

زبان کا ذکر بکواس اور قلب کا ذکر وسوسہ اور روح کا ذکر شرک اور سر کا ذکر کفر ہے۔

کیونکہ جب ذکر، ذاکر اور مذکور کی خبر دینے والا ہے خواہ کوئی ذکر ہو۔ اور اصل مقصود مذکور میں ذکر و ذاکر کا فنا ہونا ہے اس لیے ذکر کو لقلقہ و وسوسہ و شرک و کفر فرمایا ہے۔

ہر چہ از دوست و امانی چہ کفر آں حرف و چہ ایماں

ہر چہ از راہ وا افتی چہ زشت آں حرف و چہ زیبا

جس چیز کے باعث تم دوست سے دور ہو جاؤ، وہ چاہے کفر ہو چاہے ایمان یکساں ہے۔ اور جس چیز سے تم راستے سے بھٹک جاؤ اس کی اچھائی اور برائی برابر ہے۔

لیکن ذکر کے لیے ان ناموں کا عارض ہونا فنا و بقا کے حاصل ہونے سے پہلے جاننا چاہیے۔ کیونکہ بقا کے حاصل ہونے کے بعد ذاکر کا وجود اور ذکر کا ثبوت اس سے مذموم نہیں ہے۔ اگر اس میں کچھ پوشیدگی رہی ہو۔ تو حضور میں دریافت فرمالیں گے۔ کیونکہ تحریر کا حوصلہ تنگ ہے تو اس قول کو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کرنا خاص کر کلام کے تمام ہونے کے بعد اچھا نہیں ہے۔

دوسرا استفسار یہ تھا کہ آپ نے لکھا تھا کہ شیخ ابو سعید ابو الخیر نے ابو علی سینا سے مقصود پر دلیل طلب کی تھی اور اس نے جواب میں لکھا تھا کہ کفر حقیقی میں آجا اور اسلام مجازی سے نکل جا۔ اور شیخ ابو سعید نے عین القضاۃ کی طرف لکھا کہ اگر میں لاکھ برس تک عبادت کرتا تو مجھے وہ فائدہ حاصل نہ ہوتا جو مجھے ابو علی سینا کے اس کلمہ سے حاصل ہوا۔ عین القضاۃ نے لکھا کہ اگر آپ سمجھتے تو اس بے چارہ کی طرح مطعون وملام کیوں ہوتے۔

جاننا چاہیے کہ کفر حقیقی دوئی کے بالکل دور ہو جانے اور کثرت کے کلی طور پر چھپ جانے سے مراد ہے جو کہ فنا کا مقام ہے۔ اور اس کفر حقیقی کے اوپر اسلام حقیقی کا مقام ہے جو بقا کا محل ہے کفر حقیقی کو اسلام حقیقی سے نسبت دینی سراسر نقص و عیب ہے۔ یہ ابن سینا کی کوتاہ نظری ہے کہ اس نے اسلام حقیقی کی طرف دلالت نہیں کی ہے۔ اور حقیقت میں اس کو کفر حقیقی سے بھی کچھ نصیب نہیں ہوا۔ اس نے صرف اپنے علم و تقلید سے کہدیا اور لکھ دیا ہے۔ بلکہ اس کو تو اسلام مجازی سے بھی حظ وافر حاصل نہ ہوا۔ اور فلسفی بکھیڑوں میں عمر بسر کر دی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تکفیر کرتے ہیں اور واقعی اس کے فلسفی اصول اصول اسلام کے منافی و مخالف ہیں۔ نیز شیخ ابو سعید، عین القضاۃ سے بہت مقدم ہے وہ اس کی طرف کیا لکھے اگر کچھ شبہ باقی رہا ہو تو حضور میں آکر دریافت فرمالیں گے۔ والسلام

مکتوب نمبر ۲۴۶

میر محمد نعمان کی طرف صادر فرمایا:

اس مقام کے حاصل ہونے کے بیان میں جو کمال و تکمیل کے مرتبوں میں متوقع اور جس کی انتظار رہی ہے اور اس بے توفیقی کی وجہ کے بیان میں جو بعض اوقات طاری ہو جاتی ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الطَّاهِرِيْنَ اَجْمَعِيْنَ

اللہ رب العالمین کی حمد ہے اور حضرت سید المرسلین اور ان کی آل و اصحاب پاک پر صلوٰۃ و سلام ہو۔

آپ کے مکتوب شریف یکے بعد دیگرے صادر ہوئے۔ بڑی خوشی حاصل ہوئی۔ ان حدود کی طرف جانے والا کوئی نہ ملا تاکہ ہر ایک کا جواب الگ الگ لکھا جاتا۔ امید ہے کہ معذور فرمادیں گے۔ اس مکتوب کے پہنچنے کے بعد جو میرداد کے ہمراہ ارسال کیا تھا۔ ایک دن صبح کی نماز کے بعد دوستوں کے حلقہ میں بیٹھا تھا کہ بجواستہ آپ کی طرف توجہ پیدا ہوئی۔ اور بقایا آثار جو نظر میں آتے تھے ان کے دور کرنے کے درپے ہوا۔ اور وہ ظلمتیں اور کدورتیں جو محسوس ہو رہی تھیں ان کے دفع کرنے میں کوشش کرنے لگا۔ یہاں تک کہ آپ کے کمال کا ہلال بدر کامل بن گیا۔ اور جو کچھ ہدایت کے آفتاب میں امانت رکھا تھا سب اس بدر میں منعکس ہوا حتی کہ کمال کی جانب میں کچھ متوقع اور منتظر نہ رہا:

اِلَّا اَنْ يَّتَّسِعَ الظَّرْفُ وَيَاْخُذَ بِقَدْرِ وُسْعِهٖ شَيْئًا فَشَيْئًا۔

سوائے اس کے کہ ظرف وسیع ہو جائے اور اپنی وسعت کے موافق کچھ حاصل کرے۔

اور بہت دیر تک اس معنے کی مثالیہ صورت نظر میں رہی۔ یہاں تک کہ وہ یقین جو صدق کا مصداق ہے حاصل ہوا۔ الحمد للہ سبحانہ علی ذالک۔

اس دولت کا حاصل ہونا اس واقع کی تاویل ہے جو آپ نے دیکھا تھا۔ اور اس کے حاصل ہونے کے لیے بڑے مبالغہ اور تاکید کے ساتھ سوال کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اور احسان ہے کہ آپ کا قرض سب کا سب ادا ہو گیا۔ اور وعدہ پورا ہوا۔ اب امیدوار ہے کہ اس کمال کے اندازہ پر تکمیل حاصل ہو گی۔ اور اس طرف کے دشت و صحرا آپ کے وجود شریف سے منور ہوں گے۔

آپ نے اپنی بے توفیقی کی نسبت لکھا تھا۔ شاید اس کا سبب قبض کی زیادت ہے اور چونکہ

آپ کی قبض مفرط اور دیر کے بعد دُور ہونے والی ہے۔ اس کا مسبب بھی سبب کے اندازہ کے موافق طویل ہوگا۔ اس حال میں تکلف کے ساتھ آپ اعمال بجالاتے اور عبادات کرتے رہیں۔ اور تحمل اور بناوٹ کے ساتھ اس پر آمادہ رہیں۔

دوسرے یہ ہے کہ اس سال میں بہت علوم بلند اور معارف ارجمند ظہور میں آئے ہیں۔ ان میں سے دو مسودہ کو اخوند مولانا محمد امین ہمراہ لائے ہیں۔ ان میں ایک مسودہ ہمارے حضرت خواجہ قدس سرہٗ کی ان بعض رباعیوں کی شرح کے حل میں ہے جو فیروز آبادی دوستوں کی قرأت کے وقت لکھا گیا ہے۔ اس رسالہ میں توحید آمیز علوم ان رباعیوں کے مناسب درج ہوئے ہیں۔ اور علما اور وحدت وجود کے قائل صوفیہ کے درمیان تطبیق دی ہے۔ اور اس طرح تحریر ہوا ہے کہ فریقین کی نزاع لفظی کی طرف راجع ہوئی ہے۔ اور دوسرا مسودہ وہ مکتوب ہے جو فرزندی ارشادی کی طرف بڑے طول و بسط کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ آپ کو مطالعہ کے وقت معلوم ہو جائے گا کہ یہ علوم کس درجہ بلند ہیں۔ اگر کوئی امر ان سے رہ جائے تو دریافت کر لیں

مکتوب نمبر ۲۴۷

عرفان پناہ مرزا حسام الدین احمد کی طرف صادر فرمایا:

اس بیان میں کہ حق تعالیٰ کے وجود پاک پر اس کا اپنا وجود پاک ہی دلیل ہے نہ کہ اس کا ماسوا۔ اور اس کے مناسب بیان میں۔

عَرَفْتُ بِفَسْخِ الْعَزَائِمِ لَا بَلْ عَرَفْتُ فَسْخَ الْعَزَائِمِ بِرَبِّیْ۔

میں نے اپنے رب کو ارادوں کے ٹوٹنے سے نہیں پہچانا، بلکہ ارادوں کے ٹوٹنے کو اپنے رب کے ساتھ پہچان لیا ہے۔

کیونکہ وہ حق تعالیٰ اپنے ماسوا پر دلیل ہے نہ کہ برعکس۔ اس لیے کہ دلیل اپنے مدلول سے اظہر ہوتی ہے۔ اور حق تعالیٰ سے بڑھ کر اور کونسی چیز اظہر ہے۔ کیونکہ تمام اشیا اسی سے ظاہر ہوئی ہیں۔ پس وہ اپنی ذات اور اپنے ماسوا پر دلیل ہے۔ اسی واسطے میں کہتا ہوں کہ:

عَرَفْتُ رَبِّیْ بِرَبِّیْ وَعَرَفْتُ الْاَشْیَاءَ بِهٖ تَعَالٰی۔

میں نے اللہ تعالیٰ کو اللہ ہی کے ساتھ پہچانا اور اشیا کو اس کے ساتھ پہچانا۔

پس برہان اس جگہ لِمّی ہے اور اکثر کے خیال میں اِنّی ہے اور تفاوت نظر کے تفاوت سے ہے۔ اور

بقیہ اگلے صفحہ پر۔

اختلاف بلحاظ منظر کے سبب ہے۔ بلکہ وہاں استدلال اور برہان کی گنجائش نہیں ہے۔ کیونکہ حق بلحاظ کے وجود میں کوئی پوشیدگی اور اس کے ظہور میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور وہ تمام بدیہیات سے زیادہ روشن ہے۔ اور بدیہیات سوائے اس شخص کے کہ جس کے دل میں مرض اور اس کی آنکھوں پر پردہ ہو کسی پر پوشیدہ نہیں ہے اور تمام اشیاء حواس ظاہری سے محسوس ہیں۔ اور ضروری طور پر معلوم ہے کہ ان سب کا وجود اسی ذات پاک کی طرف سے ہے جو مطلوب میں حضر نہیں ہے۔

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَعَلٰى سَائِرِ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى وَالْتَزَمَ مُتَابَعَةَ الْمُصْطَفٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اَتَمُّهَا وَاَكْمَلُهَا۔	اور سلام ہو آپ پر اور ان سب پر جو ہدایت پر چلے اور حضرت مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت کو لازم پکڑا۔

مکتوب نمبر ۲۴۸

عالی جناب مرزا حسام الدین احمد کی طرف صادر فرمایا:

اس بیان میں کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے کامل تابعداروں کو ان کے تمام کمالات سے بطریق تبعیت کچھ نہ کچھ حصہ حاصل ہے۔ اور اس بیان میں کہ کوئی ولی نبی کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور اس امر کی تحقیق میں کہ تجلی ذاتی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخصوص ہے کس معنی سے ہے۔ اور اس کے مناسب بیان میں:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدٰنَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدٰنَا اللّٰهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ[1] صَلَوَاتُ اللّٰهِ تَعَالٰى وَتَسْلِيْمَاتُهٗ عَلَيْهِمْ وَعَلٰى اَتْبَاعِهِمْ وَاَعْوَانِهِمْ وَخَزَنَةِ اَسْرَارِهِمْ	اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جس نے ہم کو اس طرف ہدایت کی اگر وہ ہم کو ہدایت نہ کرتا تو ہم ہرگز ہدایت نہ پاتے بے شک ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ آئے ہیں۔ اُن پر اور ان کے تابعداروں اور مددگاروں اور ان کے اسرار کے خزانچیوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلوٰۃ و سلام ہو۔

انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے کامل تابعدار کمال متابعت اور زیادہ محبت کے باعث بلکہ محض عنایت

حاشیہ صفحہ (۵۶۶) سے برہان لمی یہ ہے کہ علت سے معلول کی طرف دلیل پکڑیں اور انی یہ ہے کہ معلول سے علت کی طرف دلیل پکڑیں۔
حاشیہ صفحہ ھٰذا [1] سورہ اعراف، پارہ ولو اننا۔

بخشش سے اپنے متبوع انبیا کے تمام کمالات کو جذب کر لیتے ہیں۔ اور پورے طور پر ان کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ تابعوں اور متبوعوں کے درمیان سوائے اصالت اور تبعیت اور اولیت اور آخریت کے کچھ فرق نہیں رہتا۔ باوجود اس امر کے کوئی تابعدار اگرچہ افضل الرسل کے تابعداروں سے ہو۔ کسی نبی کے مرتبہ کو اگرچہ وہ تمام انبیاء سے کم درجہ کا ہو نہیں پہنچ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ جو انبیا علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بعد تمام انسانوں سے افضل ہیں ان کا سر ہمیشہ اس پیغمبر کے نیچے رہتا ہے جو تمام پیغمبروں سے نیچے درجے کا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ تمام انبیا اور ان کے ارباب کے تعینات کے مبادی مقام اصل سے ہیں۔ اور تمام اعلیٰ و اسفل امتوں اور ان کے ارباب کے مبادی تعینات اس اصل کے ظلال کے مقامات سے اپنے اپنے درجہ کے موافق ہیں۔ پھر اصل و ظل کے درمیان کس طرح مساوات ہو سکتی ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ	بے شک ہمارے مرسل بندوں کے لیے ہمارا
إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا	وعدہ ہو چکا کہ وہ فتحیاب ہیں اور ہمارا ہی لشکر
لَهُمُ الْغَالِبُونَ[1]	غالب ہے۔

اور یہ جو کہتے ہیں کہ تجلی ذاتی جو تمام انبیا علیہم الصلوٰۃ والسلام کے درمیان حضرت خاتم الرسل سے مخصوص ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کامل تابعداروں کو بھی اس تجلی سے حصہ حاصل ہے۔ وہ اس معنے کے لحاظ سے نہیں ہے کہ تجلی ذات انبیا کے نصیب نہیں ہے۔ اور تابعداری کے سبب ان کے کاملوں کو نصیب ہے۔ حاشا وکلا کہ کوئی اس سے یہ مطلب تصور کرے کیونکہ اس میں اولیا کی انبیا پر زیادت ہے بلکہ اس تجلی کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخصوص ہونا اس معنے کے اعتبار سے ہے۔ کہ دوسروں کو اس کا حاصل ہونا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی طفیل اور تبعیت سے ہے۔ یعنی انبیا علیہم الصلوٰۃ والسلام کو اس تجلی کا حاصل ہونا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طفیل ہے۔ اور اس اُمت کے کامل اولیا کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کے سبب سے انبیا علیہم الصلوٰۃ والسلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت عظمےٰ کے دسترخوان پر اس کے طفیلی اور جلیس ہیں۔ اور اولیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم پس خوردہ کھانے والے۔ اور جلیس طفیل اور خادم پس خوردہ کھانے والے کے درمیان بہت فرق ہے۔ اس مقام پر قدم لغزش کھا جاتا ہے۔

اس شبہ کی تحقیق میں اس فقیر نے اپنے مکتوبات اور رسالوں میں کئی قسم کی وجہیں ذکر کی ہیں۔ اول

---

[1] سورۃ والصافات، پارہ ۲۳۔

حق وہی ہے جو میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس مسودہ میں تحقیق کیا ہے۔

آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ اگرچہ تمام انبیا علیہم الصلوٰۃ والسلام کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طفیل اس تجلی سے کامل حصہ حاصل ہے۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس ولایت خاصہ نے ان کی امتوں کے اولیا میں اثر نہیں کیا ہے۔ اور اس تجلی سے وافر حصہ حاصل نہیں ہوا ہے۔ کیونکہ جب ان کی اصلوں میں یہ دولت طفیل اور انعکاسی ہو تو فروع میں عکس العکس کے طریق پر کیا پہنچے۔ اس معنے کا مصداق کشف صریح ہے نہ استدلال عقلی۔

اور یہ جو پہلے مذکور ہوا ہے کہ کامل تابعدار کمال متابعت کے سبب اپنے متبوعوں کے کمالات جذب کر لیتے ہیں، مراد ان سے متبوعوں کے اصلیہ کمالات ہیں نہ کہ مطلقاً تاکہ تناقض پیدا نہ ہو۔ بلکہ یہ لوگ انبیا میں سے اپنے ہر ایک نبی کی مخصوصہ ولایت سے بہرہ ور ہوتے ہیں۔ اور سب امتوں کے درمیان یہی امت تابعداری کے سبب اس تجلی سے مخصوص ہے۔ اور اس دولت عظمٰے سے مشرف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ امت خیر الامم ہے۔ اور اس اُمّت کے علما بنی اسرائیل کی طرح ہیں:

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۚ	یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے بخشتا ہے
وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ۔	اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔

دل نے چاہا کہ اس ولایت خاصہ کے کچھ فضائل و خصائص لکھے لیکن وقت کی تنگی نے مدد نہ کی اور کاغذ نے کوتاہی کی۔ اللہ تعالیٰ کی عنایت سے علوم و معارف بھاری اولوں کی طرح برس رہے ہیں۔ اور عجیب و غریب اسرار پر اطلاع بخش رہے ہیں۔ اس مائدہ کے محرم اپنی اپنی استعداد کے موافق میرے بزرگوار فرزند ہیں۔ اور دوسرے دوست چند روز حضور میں ہیں اور چند روز غیبت میں۔ اسی واسطے کہتے ہیں کہ ولی ہر چند ولی ہو صحابی کے درجے کو نہیں پہنچتا۔

آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا شوق حد سے بڑھ کر ہے۔ صحیفۂ گرامی جو اس حقیر کے نامزد فرمایا تھا اس کے پہنچنے سے مشرف ہوا۔ احوال کو ظاہر دیکھنا بڑی بھاری نعمت ہے۔ لیکن توسط احوال تمام امور میں اچھا ہے۔ افراط و تفریط کی طرح حد اعتدال سے باہر ہے۔

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَعَلٰى سَآئِرِ مَنِ اتَّبَعَ	اور سلام ہو آپ پر اور ان سب پر جو ہدایت
الْهُدٰى وَالْتَزَمَ مُتَابَعَةَ الْمُصْطَفٰى عَلَيْهِ	پر چلے اور حضرت مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وَعَلٰى اٰلِهِ الصَّلَوَاتُ وَالتَّسْلِيْمَاتُ	کی متابعت کو لازم پکڑا۔

مکتوب نمبر ۲۴۹

میرزا داراب کی طرف صادر فرمایا:

حضرت سید المرسلین والآخرین کی متابعت کے فضائل اور اس پر مترتبہ کمالات اور اس کے ساتھ مخصوص مراتب کے بیان میں۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو

آخرت کی نجات اور ہمیشہ کی خلاصی حضرت سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت پر وابستہ ہے۔ آپ ہی کی متابعت سے حق تعالیٰ کی محبوبیت کے مقام میں پہنچتے ہیں۔ اور آپ ہی کی متابعت سے تجلی ذات سے مشرف ہوتے ہیں نیز آپ ہی کی متابعت سے مرتبہ عبدیت میں جو کمال کے مراتب سے اوپر اور مقام محبوبیت کے حاصل ہونے کے بعد ہے سرفراز فرماتے ہیں۔ اور آپ کے کامل تابعداروں کو بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح فرماتے ہیں۔ اور اُولوا العزم پیغمبر آپ کی متابعت کی آرزو کرتے ہیں۔ اور اگر موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام آپ کے زمانہ میں زندہ ہوتے تو آپ ہی کی تابعداری کرتے۔ اور عیسےٰ روح اللہ کے نازل ہونے اور حضرت حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کرنے کا قصہ مشہور و معلوم ہے۔ آپ کی اُمت آپ کی متابعت کے سبب خیر الامم ہوئی ہے۔ اور اس میں سے اکثر اہل جنت ہیں۔ قیامت کے دن آپ کی تابعداری کی بدولت تمام اُمتوں سے پہلے آپ کے اُمتی بہشت میں جائیں گے۔ اور ناز و نعمت حاصل کریں گے۔ پس آپ کو لازم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وعلیٰ اخوانہٖ وسلم کی متابعت اور سنت کو لازم پکڑیں اور شریعت حقہ کے موافق اعمال بجا لائیں۔

دوسرے یہ کہ شیخ اسماعیل کی سفارش کرتا ہے جو معارف آگاہ حاجی عبدالحق کے دوستوں میں سے ہے۔ والسلام۔

مکتوب نمبر ۲۵۰

بعض استفساروں کے حل میں مُلّا احمد برکی کی طرف صادر فرمایا:

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

حمد و صلوٰۃ اور تبلیغ دعوات کے بعد واضح ہو کہ اس طرف کے فقراء کے احوال و اوضاع حمد کے لائق ہیں

اور آپ کی عافیت حق تعالیٰ سے مطلوب و مسئول ہے۔

آپ کا مکتوب شریف صادر ہوا۔ آپ نے لکھا تھا کہ وہ ذوق و خوشی جو اوّل حاصل تھی۔ اب اپنے آپ میں نہیں پاتا۔ اور اس بات کو اپنا تنزل جانتا ہے۔ سو میرے بھائی کو معلوم ہو کہ پہلی حالت اہل وجد و سماع کی طرح تھی۔ جس میں جسد کو کامل دخل تھا۔ اور جو حالت اب حاصل ہوئی ہے اس میں جسد کا کوئی حصہ نہیں ہے اس کا زیادہ تر تعلق قلب و روح کے ساتھ ہے۔ اس معنی کا بیان کرنا تفصیل چاہتا ہے حاصل یہ کہ دوسری حالت پہلی حالت سے کئی مرتبہ بڑھ کر ہے۔ اور ذوق کا نہ پانا اور خوشی کا دور ہونا، ذوق و خوشی کے پانے سے برتر ہے۔ کیونکہ نسبت جس قدر جہالت اور حیرت میں ترقی کرے اور جسد سے دور تر ہو۔ اسی قدر اصل اور مقصود حاصل ہونے کے نزدیک تر ہے۔ اس لیے کہ اس مقام میں عجز و جہل کے سوا کسی اور چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ جہل کو معرفت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور عجز کا نام ادراک رکھتے ہیں۔

آپ نے لکھا تھا کہ اس نسبت کی وہ تاثیر جو پہلے تھی اب نہیں رہی۔ ہاں تاثیر جسدی نہیں رہی لیکن تاثیر روحی زیادہ تر حاصل ہو گئی ہے۔ لیکن ہر ایک شخص اس کا ادراک نہیں کر سکتا۔ لیکن کیا کیا جائے آپ کی صحبت اس فقیر کے ساتھ بہت کم ہوئی ہے۔ اور علوم و معارف خاصہ بہت کم مذکور ہوتے ہیں۔ شاید اللہ تعالیٰ کو منظور ہو گا کہ دوبارہ صحبت حاصل ہو۔ اور پھر چند روز باہم اکٹھے رہیں۔

نیز آپ نے دریافت کیا تھا کہ باوجود زاد و راحلہ کے اس زمانہ میں مکہ معظمہ جانا فرض ہے یا نہیں؟

میرے مخدوم! اس بارہ میں فقہ کی روایتوں میں بہت اختلاف ہے۔ اور اس مسئلہ میں مختار فقیہ ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے۔ جو اُس نے کہا ہے کہ اگر راستہ میں امن اور عدم ہلاک کا ظن غالب ہے تو اُس کی فرضیت ثابت ہے ورنہ نہیں۔ لیکن یہ شرط وجوب ادا کی شرط ہے نہ کہ نفس وجوب کی۔ کما ہو الصحیح۔ پس اس صورت میں حج کی وصیت واجب نہیں ہوتی۔ چونکہ وقت نے موافقت نہ کی۔ اس لیے آپ کے دوسرے استفساروں کے جواب کو کسی دوسرے مکتوب پر موقوف رکھا۔ والسلام

مکتوب نمبر ۲۵۱

مولانا محمد اشرف کی طرف صادر فرمایا:

خلفائے راشدین کے فضائل اور حضرات شیخینؓ کی فضیلت اور حضرت امیرؓ کے بعض خاصوں اور اصحاب کرام علیہم الرضوان کی تعظیم و توقیر اور ان کے درمیانی جھگڑوں اور لڑائیوں کو محمل صحیح پر حمل کرنے اور

اس کے متعلق بیان میں۔

حمد و صلوٰۃ اور تبلیغ دعوات کے بعد میرے سعادت مند بھائی محمد اشرف کو معلوم ہو کہ بعض علوم غریبہ اور اسرار عجیبہ اور مواہب لطیفہ اور معارف شریفہ جن میں سے اکثر حضرات شیخین و ذی النورین و حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے فضائل و کمالات سے تعلق رکھتے ہیں اپنی ناقص سمجھ کے موافق لکھتا ہے اگوش ہوش سے سنیں۔

حضرت صدیق اور حضرت فاروق رضی اللہ عنہما کمالات محمدی کے حاصل ہونے اور ولایت مصطفوی علیہ وعلی آلہ الصلوٰت والسلام کے درجوں کے پہنچنے کے باوجود گزشتہ انبیا کے درمیان جانب ولایت میں حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں اور جانب دعوت میں جو مقام نبوت کے مناسب ہے حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام سے مناسبت رکھتے ہیں۔ اور حضرت ذی النورین رضی اللہ عنہ دونوں طرف میں حضرت نوح علی نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں۔ اور حضرت امیر رضی اللہ عنہ دونوں طرف میں حضرت عیسےٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں، اور چونکہ حضرت عیسےٰ روح اللہ اور کلمۃ اللہ ہیں۔ اس لیے نبوت کی جانب سے ولایت کی جانب ان میں غالب ہے۔ اور حضرت امیرؓ میں بھی اس مناسبت کے باعث ولایت کی جانب غالب ہے۔ اور خلفائے اربعہ کے تعینات کے مبادی جہات کے اختلاف کے بموجب اجمالی اور تفصیلی طور پر صفت العلم ہے۔ اور وہ صفت باعتبار اجمال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ہے۔ اور باعتبار تفصیل کے حضرت خلیل علیہ السلام کا رب اور اجمال و تفصیل کی برزخیت کے اعتبار سے حضرت نوح علیہ السلام کا رب ہے۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا رب صفت الکلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رب صفت القدرت اور حضرت آدم علیہ السلام کا رب صفت التکوین ہے۔

اب ہم اصل بات کو بیان کرتے ہیں کہ حضرت صدیق رضہ اور حضرت فاروق رضہ مراتب کے اختلاف کے موافق نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بوجھ کو اٹھانے والے ہیں۔ اور حضرت امیر رضہ حضرت عیسےٰ علیہ السلام کی مناسبت اور جانب ولایت کے غلبہ کے باعث ولایت محمدی کے بوجھ کو اٹھانے والے ہیں اور حضرت ذی النورین کو برزخیت کے اعتبار سے ہر دو طرف کے بوجھ اٹھانے والا فرمایا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس اعتبار سے بھی ان کو ذی النورین کہیں۔ اور چونکہ حضرات شیخین رضی اللہ عنہما بار نبوت کے اٹھانے والے ہیں۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ مناسبت رکھتے ہیں۔ کیونکہ مقام دعوت جو مرتبہ نبوت سے پیدا ہوا ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد باقی تمام انبیا کے درمیان ان میں اتم و اکمل ہے اور ان کی کتاب قرآن مجید تمام نازل شدہ کتابوں سے بہتر ہے۔ اسی واسطے ان کی

امت گزشتہ امتوں کی نسبت زیادہ بہشت میں جائے گی۔ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ملت تمام شریعتوں اور ملتوں سے افضل و اکمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام پیغمبروں میں سے افضل پیغمبر کو اس کی ملت کی متابعت کا امر کیا گیا ہے۔ آیت کریمہ:

ثُمَّ اَوۡحَيۡنَاۤ اِلَيۡكَ اَنِ اتَّبِعۡ مِلَّةَ اِبۡرٰهِيۡمَ حَنِيۡفًا۔ پھر ہم نے تیری طرف وحی بھیجی کہ ملت ابراہیم کی تابعداری کر کہ وہ راہ راست پر چلنے والا ہے۔

اس مضمون کی شاہد ہے اور حضرت مہدی موعود کہ اس کا رب بھی صفت العلم ہے حضرت امیرؓ کی طرح حضرت عیسیٰ سے مناسبت رکھتے ہیں۔ گویا ایک قدم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضرت امیر رضی اللہ عنہ کے سر پر ہے اور دوسرا قدم حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے سر پر۔

اور جاننا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولایت، ولایت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف واقع ہوئی ہے اور ولایت عیسوی اس ولایت کے بائیں طرف اور چونکہ حضرت امیر رضی اللہ عنہ ولایت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے حامل ہیں۔ اس لیے مشائخ و اولیاء کے اکثر سلسلے ان سے منتسب ہوئے ہیں۔ اور حضرت امیر کے کمالات حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کے کمالات کی نسبت اکثر اولیائے عظام پر جو کمالات ولایت سے مخصوص ہیں۔ زیادہ تر ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر شیخین رضی اللہ عنہما کی افضلیت پر اہل سنت کا اجماع نہ ہوتا تو اکثر اولیائے عظام کا کشف حضرت امیر رضی اللہ عنہ کی افضلیت کا حکم کر دیتا۔ کیونکہ حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کے کمالات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے کمالات کے مشابہ ہیں۔ اور صاحبان ولایت کا ہاتھ ان کے کمالات کے دامن سے کوتاہ ہے۔ اور اہل کشف کا کشف ان کے کمالات کے درجوں کی بلندی کے باعث راہ میں ہیں۔ ولایت کے کمالات ان کے کمالات کے مقابلہ میں مطروح فی الطریق (راہ میں پھینکے ہوئے) کی طرح ہیں۔ کمالات ولایت کمالات نبوت پر چڑھنے کے لیے بمنزلہ زینہ کے ہیں۔ پس مقدمات کو مقاصد کی کیا خبر ہے۔ اور مطالب کو مبادی سے کیا شعور۔ آج یہ بات عہد نبوت کے بعد کے باعث اکثر لوگوں کو ناگوار اور قبول سے دور معلوم ہوتی ہے لیکن کیا کیا جائے ؎

در پس آئینہ طوطی صفتم داشتہ اند
ہر چہ استاد ازل گفت ہماں میگویم

مجھے آئینہ کے پیچھے طوطی کی طرح رکھا گیا ہے۔ جو کچھ استاد ازل نے کہا میں وہی کہتا ہوں۔

لیکن اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا احسان ہے کہ اس گفتگو میں علمائے اہل سنت شکر اللہ تعالیٰ سعیہم کے ساتھ

ف ۱ سورۃ نحل، پارہ ۱۴۔

موافق ہوں۔ اور ان کے اجماع سے متفق ہوں۔ ان کے استدلالی علم کو مجھ پر کشفی اور اجمالی کو تفصیلی کیا ہے۔

اس فقیر کو جب تک کہ مقام نبوت کے کمالات تک اپنے نبی کی متابعت میں نہ پہنچایا۔ اور کمالات سے پورا حصہ عطا نہ فرمایا تھا۔ تب تک شیخین کے فضائل پر کشف کے طور پر اطلاع نہ بخشی تھی۔ اور تقلید کے سوائے کوئی راہ نہ دکھایا تھا۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ هَدٰنَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِیَ لَوْلَآ اَنْ هَدٰنَا اللّٰهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ۔	اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جس نے ہم کو اس کی ہدایت دی اگر اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی ہدایت نہ پاتے۔ بیشک ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ آئے ہیں۔

ایک دن کسی شخص نے بیان کیا کہ لکھا ہے کہ حضرت امیر رضی اللہ عنہ کا نام بہشت کے دروازہ پر لکھا ہوا ہے دل میں گزرا کہ حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کے لیے اس مقام کی کیا خصوصیتیں ہوں گی۔ توجہ تام کے بعد ظاہر ہوا کہ بہشت میں اس امت کا داخل ہونا ان دو بزرگواروں کی رائے اور تجویز سے ہوگا گویا حضرت صدیق رضی اللہ عنہ بہشت کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ اور لوگوں کے داخل ہونے کی تجویز فرماتے ہیں۔ اور حضرت فاروق رضی اللہ عنہ ہاتھ پکڑ کر اندر لے جاتے ہیں۔ اور ایسا مشہود ہوتا ہے کہ گویا تمام بہشت حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے نور سے بھرا ہوا ہے۔

اس حقیر کی نظر میں حضرات شیخین کے لیے تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کے درمیان علیحدہ شان اور الگ درجہ ہے۔ گویا یہ دونوں کسی کے ساتھ مشارکت نہیں رکھتے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ حضرت پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ گویا ہم خانہ ہیں۔ اگر فرق ہے تو صرف علو و سفل یعنی بلندی اور پستی کا ہے۔ اور حضرت فاروق رضی اللہ عنہ بھی حضرت صدیق رضی کی طفیل اس دولت سے مشرف ہیں۔ اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آنحضرت کے ساتھ سرائے یا ہم شہر ہونے کی نسبت رکھتے ہیں۔ پھر اولیائے امت کا وہاں کیا دخل ہے۔ ؎

ای بس کہ رسد ز دور بانگ جرسم!

یہی کافی ہے کہ دور سے گھنٹی کی آواز سنائی دیتی رہے۔

یہ لوگ کمالات شیخین رضی اللہ عنہ سے کیا حاصل کریں۔ یہ دونوں بزرگوار اپنی بزرگی و کلانی کی وجہ سے انبیا علیہم الصلوٰۃ والسلام میں معدود اور ان کے فضائل کے ساتھ موصوف ہیں۔

حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے:۔

لَوْ كَانَ بَعْدِیْ نَبِیٌّ لَكَانَ عُمَرُ ؓ	اگر میرے پیچھے کوئی نبی ہوتا تو البتہ عمر ہوتا۔

ے حاشیہ بر صفحہ آئندہ۔

امام غزالیؒ نے لکھا ہے کہ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کی ماتم پرسی کے دنوں میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے صحابہ کی مجلس میں کہا کہ:

مَاتَ تِسْعَةُ اَعْشَارِ الْعِلْمِ آج نو حصے علم فوت ہو گیا۔

جب بعض میں اس معنے کے سمجھنے میں توقف دیکھا تو کہا کہ میری مراد علم سے علم باللہ ہے نہ علم حیض ونفاس۔

حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی نسبت کیا بیان کیا جائے جب کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تمام نیکیاں ان کی ایک نیکی کے برابر ہیں۔ جیسے کہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نسبت خبر دی ہے۔ اور وہ انحطاط یعنی کمی جو حضرت فاروق رضؓ کو حضرت صدیقؓ سے ہے اس انحطاط و کمی سے زیادہ ہے۔ جو حضرت صدیق رضؓ کو حضرت پیغمبر علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام سے ہے۔ پھر قیاس کرنا چاہیئے کہ دوسروں کا حضرت صدیق رضؓ سے انحطاط کس قدر ہوگا۔ اور حضرات شیخینؓ موت کے بعد بھی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جُدا نہ ہوئے اور ان کا حشر بھی یکجا ہوگا۔ جیسے کہ فرمایا ہے۔ پس ان کی فضیلت قربت کے باعث ہوگی۔

یہ قلیل البضاعت یعنی بے سروسامان ان کے کمالات کو کیا بیان کرے اور ان کے فضائل کیا ظاہر کرے ذرہ کی کیا طاقت کہ آسمان کی نسبت گفتگو کرے۔ اور قطرہ کی کیا مجال کہ بحر عمان کی بات زبان پر لائے۔

اُن اولیا نے جو دعوت خلق کی طرف راجع ہیں اور ولایت و دعوت کی دونوں طرفوں سے حصہ رکھتے ہیں۔ اور تابعین اور تبع تابعین میں سے علمائے مجتہدین نے کشف صحیح کے نور اور اخبار صادقہ اور آثار صحابہ سے شیخین رضی اللہ عنہم کے کمالات کو دریافت کیا ہے۔ اور ان کے فضائل کو پہچان کر ان کے افضل ہونے کا حکم دیا ہے۔ اور اس پر اجماع کیا ہے اور اُس کشف کو جو اس اجماع کے برخلاف ظاہر ہو، غلط خیال کر کے اُس کا کچھ اعتبار نہیں کیا ہے۔ اور کس طرح ایسے کشف کا اعتبار کیا جائے جب کہ صدر اوّل میں ان کی افضلیت صحیح ہو چکی ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عمرؓ سے روایت کی ہے:-

قَالَ كُنَّا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ لَا نَعْدِلُ بِاَبِيْ بَكْرٍ اَحَدًا ثُمَّ عُمَرَ ثُمَّ عُثْمَانَ ثُمَّ نَتْرُكُ اَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ لَا نُفَاضِلُ بَيْنَهُمْ۔

ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں کسی کو ابوبکرؓ پھر عمرؓ پھر عثمانؓ کے برابر نہیں سمجھتے تھے۔ پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو چھوڑ دیتے تھے۔ یعنی اُن کے درمیان ایک دوسرے کو فضیلت نہ دیتے تھے۔

(حاشیہ صفحہ ۵۷۴) سے ترمذی شریف، ابو یعلی، طبرانی، حاکم، ابونعیم۔

اور ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت میں ہے:

قَالَ كُنَّا نَقُولُ وَرَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ أَفْضَلُ أُمَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعْدَهُ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمْ۔	ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب امت میں سے افضل ابوبکرؓ ہیں پھر عمرؓ پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم

اور جنہوں نے کہا ہے کہ ولایت نبوت سے افضل ہے وہ ارباب سکر اور اولیائے غیر مرجوع میں سے ہیں۔ جن کو کمالات نبوت سے زیادہ حصہ حاصل نہیں ہے۔ اور آپ کی نظر میں آیا ہوگا کہ فقیر نے اپنے بعض رسالوں میں تحقیق کی ہے کہ نبوت ولایت سے افضل ہے اگرچہ اسی نبی کی ولایت ہو۔ اور یہی حق ہے اور جس نے اس کے برخلاف کہا وہ مقام نبوت کے کمالات سے جاہل ہے۔ جیسے کہ اوپر گزر چکا۔

اور آپ کو معلوم ہے کہ اولیاء کے تمام سلسلوں کے درمیان سلسلہ علیہ نقشبندیہ حضرت صدیقؓ کی طرف منسوب ہے۔ پس صحو کی نسبت ان میں غالب ہوگی اور ان کی دعوت اتم ہوگی۔ اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے کمالات ان پر ظاہر ہوں گے۔ ناچار ان کی نسبت تمام سلسلوں کی نسبتوں سے بڑھ کر ہوگی۔ دوسروں کو ان کے کمالات کا کیا پتہ اور ان کے معاملہ کی حقیقت کی کیا خبر۔ میں نہیں کہتا کہ تمام مشائخ نقشبندیہ اس معاملہ میں برابر ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اگر ہزاروں میں سے ایک بھی اس صفت کا مل جائے تو غنیمت ہے میرا خیال ہے کہ حضرت مہدی موعود جو ولایت کی اکملیت کے لیے مقرر ہیں ان کو یہ نسبت حاصل ہوگی۔ اور اس سلسلہ علیہ کی تتمیم و تکمیل فرمائیں گے۔ کیونکہ تمام ولایتوں کی نسبت اس نسبت علیہ سے نیچے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی سب ولایتوں کو مرتبہ نبوت کے کمالات سے بہت کم حصہ حاصل ہے۔ اور یہ ولایت حضرت صدیقؓ کی طرف منسوب ہونے کے باعث ان کمالات سے وافر حصہ رکھتی ہے۔ جیسے کہ ابھی بیان ہو چکا۔ ع

بہ بیں تفاوت رہ از کجاست تا بکجا

دیکھو دونوں راستوں میں کس قدر فرق ہے۔

اے بھائی! چونکہ حضرت امیر رضی اللہ عنہ ولایت محمدی علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا بوجھ اٹھانے والے ہیں اس لیے اقطاب، ابدال، اوتاد (جو اولیائے عزلت میں سے ہیں۔ اور کمالات ولایت کی جانب ان میں غالب ہے) کے مقام کی تربیت حضرت امیر رضی اللہ عنہ کی امدادؑ و اعانت کے سپرد ہے۔

ؑ اولیاء کرام کی مدد کا انکار کرنے والے حضرت امام ربانی رضی اللہ عنہ کے اس عقیدہ پر غور فرمائیں۔

قطب الاقطاب یعنی قطب مدار کا سر حضرت امیر رضی اللہ عنہ کے قدم کے نیچے ہے۔ قطب مدار انہی کی حمایت ورعایت سے اپنے ضروری امور کو سرانجام کرتا اور مداریت سے عہدہ برا ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہؓ اور امامینؓ بھی اس مقام میں حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ شریک ہیں۔

یاد رکھنا چاہیئے کہ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم سب کے سب بزرگ ہیں اور سب کو بزرگی سے یاد کرنا چاہیئے۔

خطیب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے:

إِنَّ اللّٰهَ اخْتَارَنِيْ وَاخْتَارَ لِيْ أَصْحَابًا وَاخْتَارَ لِيْ مِنْهُمْ أَصْهَارًا وَأَنْصَارًا فَمَنْ حَفِظَنِيْ فِيْهِمْ حَفِظَهُ اللّٰهُ وَمَنْ آذَانِيْ فِيْهِمْ آذَاهُ اللّٰهُ تَعَالٰى۔	اللہ تعالیٰ نے مجھے پسند فرمایا اور میرے لیے اصحاب کو پسند کیا اور ان میں سے بعض کو میرے لیے رشتہ دار اور مددگار پسند کیا۔ پس جس شخص نے ان کے حق میں مجھے محفوظ رکھا اس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا اور جس نے ان کے حق میں مجھے ایذا دی اس کو اللہ تعالیٰ نے ایذا دی۔

طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ:

مَنْ سَبَّ أَصْحَابِيْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ۔	جس نے میرے اصحاب کو گالی دی اس پر اللہ تعالیٰ اور فرشتوں اور تمام آدمیوں کی لعنت ہے۔

اور ابن عدی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ:

إِنَّ أَشْرَارَ أُمَّتِيْ أَجْرَؤُهُمْ عَلٰى أَصْحَابِيْ	میری اُمت میں سے بدترین وہ لوگ ہیں جو میرے اصحاب پر دلیر ہیں۔

اور ان لڑائی جھگڑوں کو جو ان کے درمیان واقع ہوئے ہیں، نیک محمل پر محمول کرنا چاہیے۔ اور ہوا و تعصب سے دور سمجھنا چاہیے۔ کیونکہ وہ مخالفتیں تاویل و اجتہاد پر مبنی تھیں، نہ ہوا و ہوس پر۔ یہی اہل سنت کا مذہب ہے۔

لیکن جاننا چاہیے کہ حضرت امیر کرم اللہ وجہہ کے ساتھ لڑائی کرنے والے خطا پر تھے۔ اور حق حضرت امیرؓ کی طرف تھا۔ لیکن چونکہ یہ خطا، خطائے اجتہادی کی طرح تھی۔ اس لیے ملامت سے دور ہے اور اس

کوئی مواخذہ نہیں ہے، جیسے کہ شارح[1] مواقف، آمدی[2] سے نقل کرتا ہے کہ جمل وصفین کے واقعات اجتہاد سے ہوئے ہیں۔

اور شیخ ابو شکور[3] سلمی نے تمہید میں تصریح کی ہے اہل سنت وجماعت اس بات پر ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ مع ان کے تمام اصحاب کے جو ان کے ہمراہ تھے سب خطا پر تھے لیکن ان کی خطا اجتہادی تھی۔

اور شیخ ابن حجر[4] نے صواعق میں کہا ہے کہ حضرت معاویہؓ اور امیرؓ کے درمیان جھگڑے از روئے اجتہاد کے ہوئے ہیں۔ اور اس قول کو اہل سنت کے معتقدات سے فرمایا ہے۔

اور شارح مواقف نے جو یہ کہا ہے کہ ہمارے بہت سے اصحاب اس بات پر ہیں کہ وہ منازعات از روئے اجتہاد کے نہیں ہوئے۔

معلوم نہیں اصحاب سے اس کی مراد کونسا گروہ ہے۔ جبکہ اہل سنت اس کے برخلاف حکم دیتے ہیں۔ جیسے کہ گزر چکا۔ اور قوم کی کتابیں خطائے اجتہادی سے بھری پڑی ہیں۔ جیسے کہ امام غزالیؒ اور قاضی ابوبکرؒ وغیرہ نے تصریح کی ہے۔ پس حضرت امیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ لڑائی کرنے والوں کے حق میں فسق وضلال کا گمان جائز نہیں ہے۔

قاضی نے شفا میں بیان کیا ہے:

قَالَ مَالِكٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَنْ شَتَمَ اَحَدًا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ اَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَمْرَو بْنَ الْعَاصِ فَاِنْ قَالَ كَانُوْا عَلٰى ضَلَالٍ وَكُفْرٍ اَوْ اِنْ شَتَمَ بِغَيْرِ هٰذَا مِنْ مُشَاتَمَةِ النَّاسِ نُكِّلَ نَكَالًا شَدِيْدًا فَلَا يَكُوْنُ مُحَارِبُوْ عَلِيٍّ كَفَرَةً كَمَا زَعَمَتِ الْغُلَاةُ مِنَ

حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے اصحاب میں سے کسی کو یعنی ابوبکرؓ و عمرؓ و عثمانؓ و عمرو بن العاصؓ کو گالی دی۔ اور کہا کہ وہ کفر اور گمراہی پر تھے یا اس کے سوا اور کوئی گالی نکالی جس طرح لوگ ایک دوسرے کو گالی نکالتے ہیں۔ تو وہ سخت عذاب کا مستحق ہوا۔ کیونکہ حضرت امیرؓ کے ساتھ لڑائی کرنے والے کفر پر نہ تھے۔ جیسے کہ بعض غالی

---

[1] یعنی میر سید شریف علی بن محمد جرجانی متوفی ۸۱۶ھ۔

[2] یعنی سیف الدین ابوالحسن علی بن ابی علی محمد بن سالم تغلبی فقیہ اصول متوفی ۶۳۱ھ وفیات الاعیان۔

[3] محمد بن اسید بن شعیب الکشی۔

[4] یعنی شیخ شہاب الدین احمد بن حجر الہیتمی نزیل مکہ معظمہ۔

الرَّافِضَۃُ وَلَا فَسَقَۃٌ کَمَا زَعَمَ الْبَعْضُ	رافضیوں کا خیال ہے۔ اور نہ ہی فسق پر تھے جیسے
وَنَسَبَہٗ شَارِحُ الْمَوَاقِفِ اِلٰی کَثِیْرٍ	کہ بعض نے خیال کیا ہے۔ اور بہت سے اصحاب کی
مِنْ اَصْحَابِہٖ کَیْفَ وَقَدْ کَانَتِ	طرف ان کو منسوب کیا ہے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے
الصِّدِّیْقَۃُ رض وَطَلْحَۃُ رض وَالزُّبَیْرُ رض	جب کہ حضرت صدیقہ رض اور طلحہ رض اور زبیر رض اور بہت
وَکَثِیْرٌ مِّنْ اَصْحَابِ الْکِرَامِ مِنْھُمْ	سے اصحاب کرام انہی میں سے تھے۔ اور طلحہ رض اور
وَقَدْ قُتِلَ الطَّلْحَۃُ وَالزُّبَیْرُ فِیْ قِتَالِ	اور زبیر رض جمل کی لڑائی میں معاویہ رض کے خروج سے
الْجَمَلِ قَبْلَ خُرُوْجِ مُعَاوِیَۃَ مَعَ ثَلٰثَۃَ	پہلے تیرہ ہزار مقتولوں کے ساتھ قتل ہوئے ہیں
عَشَرَ اَلْفًا مِنَ الْقَتْلٰی فَتَضْلِیْلُھُمْ وَ	ان کو ضلالت اور فسق کی طرف منسوب کرنے پر
تَفْسِیْقُھُمْ مِمَّا لَا یَجْتَرِءُ عَلَیْہِ الْمُسْلِمُ	سوائے اس شخص کے کہ جس کے دل میں مرض اور
اِلَّا اَنْ یَّکُوْنَ فِیْ قَلْبِہٖ مَرَضٌ وَّفِیْ	اس کے باطن میں خبث ہو، کوئی مسلمان دلیری
بَاطِنِہٖ خُبْثٌ	نہیں کرتا۔

اور یہ جو بعض فقہا کی عبارتوں میں جور کا لفظ معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں واقع ہوا ہے اور کہا ہے کہ معاویہ رض جور کرنے والا امام تھے تو اس جور سے مراد یہ ہے کہ حضرت امیر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانہ میں وہ خلافت کا حقدار نہ تھے۔ نہ کہ وہ جور جس کا انجام فسق و ضلالت ہے تاکہ اہل سنت کے اقوال کے موافق ہو۔ اور نیز استقامت والے لوگ ایسے الفاظ بولنے سے جن سے مقصود کے برخلاف وہم پیدا ہو، پرہیز کرتے ہیں۔ اور خطا سے زیادہ کہنا پسند نہیں کرتے۔ اور وہ کس طرح جائز ہو سکتے ہیں، جبکہ صحیح و تحقیق ہو چکا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق اور مسلمانوں کے حقوق میں امام عادل تھے۔ جیسے کہ صواعق میں ہے؟ اور حضرت مولانا جامی نے جو خطائے منکر کہا ہے اس نے بھی زیادتی کی ہے۔ خطا پر جو کچھ زیادہ کریں خطا ہے اور جو کچھ اس کے بعد کہا ہے کہ اگر وہ لعنت کا مستحق ہے الخ یہ بھی نامناسب کہا ہے۔ اس کی تردید کی کیا حاجت ہے۔ اور اس میں کونسا محل اشتباہ ہے۔ اگر یہ بات یزید کے حق میں کہتے تو بے شک جائز تھا لیکن حضرت معاویہ رض کے حق میں کہنا بُرا ہے۔ اور احادیث نبوی میں معتبر اور ثقات کی اسناد سے مروی ہے کہ حضرت پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے معاویہ رض کے حق میں یہ دعا کی ہے:

اَللّٰھُمَّ عَلِّمْہُ الْکِتَابَ وَالْحِسَابَ	یا اللہ تو اس کو کتاب و حساب سکھا اور عذاب
وَقِہِ الْعَذَابَ۔	سے بچا۔

اور دوسری جگہ دعا میں فرمایا:

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًا وَّمَهْدِيًّا۔ یا اللہ تو اس کو ہادی اور مہدی بنا۔

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا مقبول ہے۔

بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات مولانا سے سہو و نسیان کے طور پر سرزد ہوئی ہوگی۔ اور نیز مولانا نے انہی ابیات میں نام کی تصریح ذکر کے کہا ہے کہ وہ صحابی اور ہے۔ اور یہ عبارت بھی ناخوشی سے خبر دیتی ہے:

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَّسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا یا اللہ ہم کو بھول چوک پر مواخذہ نہ کر۔

اور وہ جو بعض نے امام شعبیؒ سے معاویہؓ کی مذمت میں نقل کیا گیا ہے۔ اور اس کی برائی کو فسق سے بڑھ کر بیان کیا ہے۔ اس نقل کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور اگر بالفرض اس بات کو صحیح بھی مان لیا جائے۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو اس کے شاگردوں میں سے ہیں، اس نقل کے زیادہ مستحق تھے۔ اور امام مالک نے جو تابعین میں سے ہیں۔ اور اس کے ہمعصر اور علمائے مدینہ میں سے زیادہ عالم ہیں۔ معاویہؓ اور عمرو بن العاصؓ کے گالی دینے والے کو قتل کا حکم دیا ہے۔ جیسے کہ اوپر گزر چکا۔ اگر وہ گالی کا مستحق ہوتا تو اس کے گالی دینے والے کو قتل کا حکم کیوں دیتے۔ تو معلوم ہوا کہ اس کو گالی نکالنا کبیرہ گناہ جان کر اس کے گالی نکالنے والے کو قتل کا حکم دیا ہے۔ اور نیز اس کو گالی دینا ابوبکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کو گالی دینے کی طرح خیال کیا ہے۔ جیسے کہ اوپر گزر چکا۔ تو حضرت معاویہؓ برائی کے مستحق نہیں ہیں۔

اے بھائی! معاویہؓ تنہا اس معاملہ میں نہیں ہے۔ کم و بیش آدھے اصحاب کرام اس کے ساتھ اس معاملہ میں شریک ہیں۔ پس اگر حضرت امیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ لڑائی کرنے والے کافر یا فاسق ہوں تو نصف دین سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ جو ان کی تبلیغ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ اس بات کو سوائے اس زندیق کے جس کا مقصود دین کی بربادی ہے کوئی پسند نہیں کر سکتا۔

اے برادر! اس فتنہ کے برپا ہونے کا منشا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل اور اُن کے قاتلوں سے اُن کا قصاص طلب کرنا ہے۔ طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما جو اوّل مدینہ سے باہر نکلے تاخیر قصاص کے باعث نکلے۔ اور حضرت صدیقہؓ نے بھی اس امر میں ان کے ساتھ موافقت کی۔ اور جنگ جمل جس میں تیرہ ہزار آدمی قتل ہوئے۔ اور طلحہ و زبیر بھی جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں قتل ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کے باعث ہوا ہے۔ اس کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ نے شام سے آکر ان کے ساتھ شریک ہو کر جنگ صفین کیا۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تصریح کی ہے کہ وہ جھگڑا امر خلافت پر نہیں ہوا۔ بلکہ قصاص کے پورا کرنے کے لیے حضرت امیر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدا میں ہوا ہے۔ اور شیخ ابن حجرؒ نے بھی اس بات کو اہل سنت

کے معتقدات سے کہا ہے۔ اور شیخ ابو شکور سلمی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بزرگ علمائے حنفیہ میں سے ہیں کہا ہے کہ حضرت معاویہؓ اور حضرت امیر رضی اللہ عنہما کے درمیان جھگڑے خلافت کے بارہ میں ہوئے ہیں۔

کیونکہ حضرت پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا کہ:

اِذَا مَلَكْتَ النَّاسَ فَارْفِقْ بِهِمْ ۔ جب تو لوگوں کا مالک بنے تو ان کے ساتھ نرمی کر

شاید اس بات سے معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلافت کا طمع پیدا ہو گیا ہو۔ لیکن وہ اس اجتہاد میں خطا پر تھے، اور حضرت امیر رضی اللہ عنہ حق پر۔ کیونکہ ان کی خلافت کا وقت حضرت امیرؓ کی خلافت کے بعد تھا۔ اور ان دونوں قولوں کے درمیان موافقت اس طرح پر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس منازعت کا منشاء قصاص کی تاخیر ہو۔ اور پھر خلافت کا طمع بھی پیدا ہو گیا ہو۔ بہر تقدیر اجتہاد اپنے محل میں واقع ہوا ہے۔ اگر خطا پر ہے تو ایک درجہ اور حق والے کے لیے دو درجے بلکہ دس درجے۔

اے برادر! اس امر میں بہتر طریق یہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اصحاب رضی اللہ عنہ کے لڑائی جھگڑوں سے خاموش رہیں۔ اور ان کے ذکر اذکار سے منہ موڑیں۔

پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے:

اِيَّاكُمْ وَمَا شَجَرَ بَيْنَ اَصْحَابِيْ ۔ میرے اصحاب کے درمیان جو جھگڑے ہوتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔

اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا:

اِذَا ذُكِرَ اَصْحَابِيْ فَاَمْسِكُوْا ۔ یعنی جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو زبان کو روکو۔

(طبرانی)

نیز حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے:

اَللّٰهَ اَللّٰهَ فِيْ اَصْحَابِيْ لَا تَتَّخِذُوْهُمْ غَرَضًا ۔ یعنی میرے اصحابؓ کے حق میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ان کو اپنے تیر کا نشانہ نہ بناؤ۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اور نیز عمر بن عبد العزیز رضہ سے بھی منقول ہے کہ:

تِلْكَ دِمَاءٌ طَهَّرَ اللّٰهُ عَنْهَا اَيْدِيَنَا فَلْنُطَهِّرْ عَنْهَا اَلْسِنَتَنَا ۔ یہ وہ خون ہیں جن سے ہمارے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ نے پاک رکھا تو ہم اپنی زبانوں کو ان سے پاک رکھیں

لـه مسلم شریف و ابن ابی شیبہ و طبرانی و امام احمد۔ ٢ـه ابن اثیر جزری نے نہایت الغریب میں روایت کی۔

٣ـه مشکوٰۃ شریف بحوالہ ترمذی۔

اس عبارت سے مفہوم ہوتا ہے کہ ان کی خطا کو بھی زبان پر نہ لانا چاہیے۔ اور ان کے ذکر خیر کے سوا اور کچھ نہ بیان کرنا چاہیئے۔

یزید بدبخت فاسقوں کے زمرہ میں سے ہے۔ اس کی لعنت میں توقف اہل سنت کے مقررہ اصل کے باعث ہے۔ کیونکہ انہوں نے معین شخص کے لیے اگرچہ کافر ہو لعنت جائز نہیں کی۔ مگر جب یقیناً معلوم کریں کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے جیسے کہ ابولہب جہنمی اور اس کی عورت نہ یہ کہ وہ لعنت کے لائق نہیں :

اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ط	جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا و آخرت میں اللہ کی لعنت ہے۔

جاننا چاہیے کہ چونکہ اس زمانہ میں اکثر لوگوں نے امامت کی بحث چھیڑ رکھی ہے اور اصحاب کرام علیہم الرضوان کی خلافت کی نسبت گفتگو مد نظر کی ہوئی ہے۔ اور جاہل اہل تاریخ اور سرکش بدعتیوں کی تقلید پر اکثر اصحاب کرام کو نیکی سے یاد نہیں کرتے۔ اور کئی نامناسب امور ان کی جناب کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اس لیے جو کچھ معلوم تھا، تحریر میں لاکر دوستوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔

قَالَ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ: اِذَا ظَهَرَتِ الْفِتَنُ اَوْقَالَ الْبِدَعُ وَسُبَّتْ اَصْحَابِيْ فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهٗ فَمَنْ لَّمْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ صَرْفًا وَّلَا عَدْلًا۔	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب فتنے اور بدعتیں ظاہر ہو جائیں اور میرے اصحاب کو گالیاں دی جاویں تو عالم کو چاہیے کہ اپنے علم کو ظاہر کرے۔ پس جس نے ایسا نہ کیا، اس پر اللہ اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا کوئی فرض و نفل قبول نہ کرے گا۔

لیکن اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا احسان ہے کہ سلطانِ وقت اپنے آپ کو حنفی مذہب قرار دیتا ہے اور اہل سنت وجماعت میں سے جانتا ہے۔ ورنہ مسلمانوں پر کام بہت تنگ ہوتا۔ اس بڑی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیئے۔

پس چاہیے کہ اہل سنت وجماعت کے معتقدات پر اپنے اعتقاد کا مدار رکھیں۔ اور زید و عمر کی باتوں کو نہ سنیں جھوٹے قصوں پر کام کا مدار رکھنا اپنے آپ کو ضائع کرنا ہے۔ فرقہ ناجیہ کی تقلید ضروری ہے۔ تاکہ نجات کی امید پیدا ہو۔ وَدُوْنَهٗ خَرْطُ الْقَتَادِ ورنہ بے فائدہ تکلیف ہے۔

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَعَلٰى سَائِرِ مَنِ اتَّبَعَ	اور سلام ہو آپ پر اور ان سب پر جنہوں نے ہدایت

۱؎ سورۃ احزاب، پارہ ۲۲۔ ۲؎ صواعق محرقہ مصنفہ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔

الْهُدٰى وَالْتَزَمَ مُتَابَعَةَ الْمُصْطَفٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ۔ اختیار کی اور حضرت مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت کو لازم پکڑا۔

مکتوب نمبر ۲۵۲

بعض سوالات کے جواب میں جناب شیخ بدیع الدین کی طرف صادر فرمایا:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اللہ کی حمد ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو۔

برادر ارجمند کا مکتوب مرغوب پہنچا۔ بڑی خوشی حاصل ہوئی۔ آپ نے چند استفسار درج کیے تھے۔ ان کے جواب میں آپ کو معلوم ہو کہ حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کے تعین کا مبدء صفت العلم ہے جیسے کہ تعین محمدی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مبدء یہی صفت ہے مگر فرق جہات واعتبارات کے لحاظ سے ہے۔ کیونکہ اس صفت کی ایک جانب عالم کی طرف ہے۔ اور دوسری معلوم کی طرف۔ پہلی جانب وحدت کے مناسب ہے اور دوسری کثرت کے موافق۔ اور اس صفت کے لیے بھی اجمال وتفصیل ہے کہ ہر ایک اس بزرگ کے مبدء تعین کے اعتبارات ہے۔

دوسرے وہ معارف جو بار نبوت وولایت کے برداشت کرنے سے متعلق تھے۔ وہ اس خط میں جو خواجہ محمد اشرف کی طرف لکھا تھا مفصل درج ہو چکے ہیں۔ دوبارہ لکھنے کی حاجت نہیں۔ وہاں سے معلوم کرلیں۔

دوسرے یہ کہ فقیر نے چاہا کہ اس استفسار کے جواب میں کہ قطب وغوث وخلیفہ کے درمیان کیا فرق ہے کچھ لکھے۔ لیکن اذن نہ ہوا۔ اس کو دوسرے وقت پر موقوف رکھیں۔ والسلام

مکتوب نمبر ۲۵۳

مشیخت پناہ شیخ ادریس سامانی کی طرف صادر فرمایا:

چند سوالات کے جواب میں اور اس راہ کی بے نہایتی اور رمز واجمال کے طور پر طریقت کے بعض مقامات ومنازل کی تفصیل کے بیان میں۔

حمد وصلوٰۃ اور تبلیغ دعوات کے بعد عرض کرتا ہے کہ اس طرف کے فقرا کے احوال حمد کے لائق ہیں۔

اور آپ کی خیر و عافیت اور آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پسندیدہ طریقہ پر استقامت و ثابت قدمی اللہ تعالیٰ سے مطلوب و مسئول ہے۔

ان احوال و مواجید کا بیان جو مولانا عبد المومن کی زبان کے حوالے کیا تھا۔ مولانا نے مفصل طور پر ظاہر کر کے کہا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اگر میں زمین کی طرف نظر کرتا ہوں تو زمین کو نہیں پاتا۔ اور اگر آسمان کی طرف نظر کرتا ہوں تو اس کو بھی نہیں پاتا۔ اور جس کسی کے آگے جاتا ہوں اس کا وجود بھی نہیں پاتا۔ اور ایسے ہی عرش و کرسی و بہشت و دوزخ کا بھی وجود نہیں پاتا۔ اور اپنا وجود بھی نہیں جانتا ہوں۔ حق تعالیٰ کا وجود بے پایاں ہے اس کی نہایت کو کسی نے معلوم نہیں کیا۔ بزرگ بھی اسی جگہ تک رہ گئے ہیں اور یہاں تک آ کر سیر سے عاجز ہو گئے ہیں۔ اور اس حصے سے زیادہ کچھ اختیار نہیں کیا۔ اگر آپ بھی اس کو کمال جانتے ہیں اور اسی مقام میں ہیں تو پھر میں آپ کے پاس کس لیے آؤں اور کیوں تکلیف اٹھاؤں۔ اور آپ کو بھی تکلیف دوں۔ اور اگر اس کمال کے سوا کوئی اور امر ہو تو اطلاع بخشیں۔ تاکہ ایک اور یار کے ساتھ جو درد و طلب بہت رکھتا ہے وہاں آؤں۔ اسی تردد کے حاصل ہونے کی وجہ سے چند سال تک وہاں آنے میں توقف رہا۔

میرے مخدوم! اس قسم کے احوال قلب کے تلوینات[1] سے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایسے احوال والے شخص نے قلب کے مقامات سے ابھی چوتھے حصے سے زیادہ طے نہیں کیا۔ مقامات قلب سے تین حصے اور طے کرنے چاہئیں تاکہ قلب کا معاملہ پورے طور پر طے ہو۔ اور پھر قلب کے آگے روح اور روح کے آگے سر اور سر کے آگے خفی اور اس کے بعد اخفیٰ ہے۔ ان باقیماندہ چاروں میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ احوال و مواجید ہیں۔ اور سب کو جدا جدا طے کرنا چاہئے۔ اور ہر ایک کمالات سے آراستہ ہونا چاہیے۔ عالم امر کے ان پنجگانہ لطائف سے گزرنے اور ان کے اصلوں کی منازل کو درجہ بدرجہ طے کرنے اور اسماء و صفات کے ظلی مدارج کو جو ان اصول کے اصول ہیں۔ درجہ بدرجہ قطع کرنے کے بعد اسماء و صفات کی تجلیات اور شیونات و اعتبارات کے ظہورات ہیں۔ اور ان تجلیات سے گزر کر آگے تجلیات ذات ہیں۔ تب نفس کے اطمینان سے معاملہ پڑتا ہے۔ اور پروردگار تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ وہ کمالات جو اس مقام میں ہیں۔ ان کے مقابلہ میں پہلے کمالات ایسے ہیں جیسے کہ دریائے محیط ناپیدا کنار کے مقابلہ میں قطرہ۔ اس مقام میں شرح صدر حاصل ہوتا ہے اور اسلام حقیقی سے مشرف ہوتے ہیں۔ ع

کار ایں است غیر ایں ہمہ ہیچ

اصل کام یہ ہے باقی سب ہیچ ہے۔

[1] تلوین۔ رنگا رنگ کرنا۔ اہل تصوف کی اصطلاح میں مقامات فقر میں سے ایک مقام کا نام ہے۔

اسماء وصفات کی وہ تجلیات جو عالم امر کی ان پنج گانہ منزلوں کو مع ان کے اصول اور اصول کے قطع کرنے سے پہلے متوہم ہوتی ہیں۔ وہ عالم امر کے بعض خواص کے ظہورات ہیں جو بے چونی اور لامکانیت سے کچھ حصہ رکھتے ہیں نہ کہ اسماء وصفات کی تجلیات۔ ایک سالک نے اسی مقام میں کہا ہے کہ میں تیس سال تک روح کو خدا سمجھ کر اس کی پرستش کرتا رہا۔ پس وصول کہاں ہے اور سیری کس کے لیے ہے ؎

کَیْفَ الْوُصُوْلُ اِلٰی سُعَادَ وَ دُوْنَهَا
قُلَلُ الْجِبَالِ وَ دُوْنَهُنَّ حُیُوْفٌ

سعاد معشوقہ تک پہنچنا بہت مشکل ہے کیونکہ اس کے اور میرے درمیان پہاڑوں کی بلند چوٹیاں اور نشیب وفراز واقع ہیں۔

چونکہ آپ نے توجہ کے ساتھ اس راہ کی حقیقت کو بیان کرنا طلب فرمایا تھا۔ اس لیے مختصر طور پر اس کا کچھ بیان لکھا گیا ہے:

وَالْاَمْرُ عِنْدَ اللّٰهِ سُبْحَانَهٗ۔	اصل معاملہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔
وَالسَّلَامُ عَلَیْكُمْ وَعَلٰی مَنْ لَّدَیْكُمْ۔	آپ پر اور آپ کے حاضرین مجلس پر سلام ہو۔

مکتوب نمبر ۲۵۴

بعض سوالات کے جواب میں ملا احمد برکی کی طرف صادر ہوا:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی۔	اللہ کی حمد ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو۔

آپ نے لکھا تھا کہ بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ آدمی جو کچھ کرنا چاہے اپنے صاحب زمان کے حکم سے کرے تاکہ نیک نتیجہ حاصل ہو۔ اگرچہ شرعی کام ہوں۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو بندہ تمام مشروعات میں فرمان کا امیدوار ہے۔

میرے مخدوم! بزرگوں کی بات صحیح ہے۔ اور آپ کو اذن حاصل کر کے ماذون کیا ہے۔ لیکن جاننا چاہیے کہ نتیجہ سے مراد معتد بہ نتیجہ ہے نہ کہ مطلق۔

نیز آپ نے لکھا تھا کہ ایک رسالہ میں لکھا دیکھا ہے کہ حضرت خواجہ احرار قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید میں مرتبہ عین جمع یعنی احدیت ذات تعالیٰ سے ہے۔ پس رسالہ مبدء ومعاد کی اس عبارت کے معنے کہ جو

ربانی کی حقیقت قرآنی حقیقت سے برتر کہ ہے۔ کیا ہوں گے؟

میرے مخدوم احدیت ذات سے مراد احدیت مجردہ نہیں ہے کہ جس میں کوئی صفت و شان ملحوظ نہیں ہے۔ کیوں کہ حقیقت قرآن کا منشا صفت کلام ہے جو صفات ثمانیہ میں سے ایک صفت ہے۔ اور حقیقت کعبہ کا منشا وہ مرتبہ ہے جو شیونات و صفات کی ظہورات سے برتر ہے۔ اس لیے اس کی برتری کی گنجائش ہے۔

نیز آپ نے لکھا تھا کہ بعض تفاسیر میں ہے کہ اگر کوئی کہے کہ میں کعبہ کو سجدہ کرتا ہوں تو کافر ہو جاتا ہے کیونکہ سجدہ کعبہ کی طرف ہے نہ کعبہ کو۔ اور دوسری جگہ لکھا ہے کہ ابتدائے اسلام میں سجدہ کے وقت لَكَ سَجَدْتُ (میں نے تیرے لیے سجدہ کیا) کہتے تھے۔ ضمیروں کا مدلول نفس ذات ہے۔ پس رسالہ مبدء و معاد کی اس عبارت کے معنی کہ کعبے کی صورت جس طرح اشیا کی صورتوں کی مسجود ہے۔ اسی طرح حقیقت کعبہ بھی حقائق اشیا کی مسجود ہے۔ کیا ہوں گے؟

میرے مخدوم! یہ عبارتیں کی فروگذاشتوں سے ہے۔ جس طرح کہتے ہیں کہ آدم مسجود ملائکہ ہے۔ حالاں کہ سجدہ خالق کے لیے ہے نہ کہ اس کی کسی مخلوق و مصنوع کے لیے۔ خواہ کوئی مخلوق ہو۔

آپ کو اور آپ کے تمام دوستوں اور یاروں اور خاص کر ملا پائندہ و شیخ حسن کو سلام ہو۔

مکتوب نمبر ۲۵۵

سنت سنیہ کے زندہ کرنے اور نامرضیہ بدعت کے دور کرنے کی ترغیب میں ملا طاہر لاہوری کی طرف لکھا:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى۔	اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو۔

آپ کا مکتوب شریف جو حافظ بہاؤ الدین کے ہمراہ ارسال کیا تھا پہنچا۔ بہت خوشی حاصل ہوئی۔ یہ کس قدر بھاری نعمت ہے کہ صاحب مخلص ہمہ تن حضرت مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے کسی سنت کے زندہ کرنے کی طرف متوجہ ہوں۔ اور منکرہ اور نامرضیہ بدعتوں میں سے کسی بدعت کے دور کرنے کے خواہاں ہوں۔ سنت و بدعت دونوں پورے طور پر ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ایک کا وجود دوسرے کے نفی و نقص کو مستلزم ہے۔ پس ایک کا زندہ کرنا دوسرے کو مارنے کا مستلزم ہے۔ یعنی سنت کا زندہ کرنا بدعت کے مارنے کا موجب ہے اور بالعکس۔

پس بدعت خواہ اس کو حسنہ کہیں یا سیئہ۔ رفع سنت کو مستلزم ہے۔ شاید حسن نسبی یعنی اضافی کا کچھ اعتبار ہوگا کیونکہ حسن مطلق وہاں گنجائش نہیں رکھتا کیونکہ تمام سنتیں حق تعالیٰ کے نزدیک مقبول و پسندیدہ ہیں۔ اور ان کے اضداد یعنی بدعتیں شیطان کی پسندیدہ ہیں۔ آج یہ بات بدعت کے پھیل جانے کے باعث اکثر لوگوں کو ناگوار معلوم ہوتی ہے۔ لیکن ان کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم ہدایت پر ہیں یا یہ لوگ۔

منقول ہے کہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ اپنی سلطنت کے زمانہ میں جب دین کو رواج دیں گے۔ اور سنت کو زندہ فرمائیں گے۔ تو مدینہ کا عالم جس نے بدعت پر عمل کرنے کو اپنی عادت بنائی ہوگی۔ اور اس کو حسن خیال کر کے دین کے ساتھ ملایا ہوگا تعجب سے کہے گا کہ اس شخص نے ہمارے دین کو دور کر دیا ہے۔ اور ہمارے مذہب و ملت کو مار دیا اور خراب کر دیا ہے۔ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ اس عالم کے قتل کا حکم فرمائیں گے۔ اور حسنہ کو سیئہ خیال کریں گے:

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ۔ — یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے

وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ۔ — اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَعَلٰى سَائِرِ مَنْ لَّدَيْكُمْ۔ — اور آپ پر اور ان سب پر جو آپ کے پاس ہیں سلام ہو۔

نسیان فقیر پر غالب ہے معلوم نہیں رہا کہ آپ کا مکتوب کس کے سپرد تھا۔ تاکہ سوالوں کے موافق جواب لکھتا معذور فرمائیں گے۔ میاں شیخ احمد فرملی دوستوں میں سے ہے۔ چونکہ آپ کے قرب و جوار میں رہتا ہے اس لیے امید ہے کہ اس کے حق میں التفات و توجہ کو مدنظر رکھیں گے۔

مکتوب نمبر ۲۵۶

چند سوالات کے جواب میں یعنی اس سوال کے جواب میں کہ قطب، قطب الاقطاب و غوث و خلیفہ کے کیا معنی ہیں۔ اور اس سوال کے جواب میں کہ حدیث لَوْ وُزِنَ اِيْمَانُ اَبِیْ بَكْرٍ الخ کی کیا تحقیق ہے۔ اور اس کے مناسب امور کے بیان میں میاں شیخ بدیع الدین کی طرف صادر فرمایا:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى۔ — اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو۔

آپ کا مکتوب شریف جو ایک درویش کے ہمراہ ارسال کیا تھا پہنچا۔ بہت خوشی حاصل ہوئی۔ آپ نے پوچھا

تھا کہ قطب و قطب الاقطاب و غوث و خلیفہ کے کیا معنے ہیں۔ اور ہر ایک ان میں سے کس کس خدمت پر مامور ہے اور اپنی خدمت کی نسبت اطلاع رکھتے ہیں یا نہیں۔ اور قطب الاقطاب کی بشارت جو عالم غیب سے پہنچتی ہے۔ کچھ اصل رکھتی ہے۔ یا کہ وہم و خیال کا اختراع ہے؟

جاننا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کامل تابعدار کامل تابعداری کے باعث جب مقام نبوت کے کمالات کو تمام کر لیتے ہیں۔ تو ان میں سے بعض کو منصب امامت سے سرفراز کرتے ہیں۔ اور بعض کو صرف اس کمال کے حاصل ہونے پر کفایت فرماتے ہیں۔ یہ دونوں بزرگ اس کمال کے نفس حصول میں برابر ہیں۔ فرق صرف منصب اور عدم منصب اور ان امور میں ہے جو اس منصب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور جب کامل تابعدار ولایت نبوت کے کمالات کو تمام کر لیتے ہیں۔ تو ان میں سے بعض کو منصب خلافت سے مشرف فرماتے ہیں اور بعض کو صرف ان کمالات کے حاصل ہونے پر کفایت کرتے ہیں جس طرح کہ اوپر گزرا۔

یہ دونوں منصب کمالات اصلیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور کمالات ظلیہ میں منصب امامت کے مناسب قطب ارشاد کا منصب ہے۔ اور منصب خلافت کے مناسب قطب مدار کا منصب گویا یہ دونوں مقام جو تحت میں ہیں۔ ان دونوں مقاموں کے جو اوپر ہیں ظل ہیں۔

اور شیخ محی الدین عربی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غوث وہی قطب مدار ہے۔ اس کے نزدیک منصب غوثیت منصب قطبیت سے کوئی علیحدہ منصب نہیں ہے اور جو کچھ فقیر کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ غوث قطب مدار سے الگ ہے۔ بلکہ اس کے روزگار کا ممد و معاون ہے۔ قطب مدار بعض امور میں اس سے مدد لیتا ہے اور ابدال کے منصب مقرر کرنے میں بھی اس کا دخل ہے۔ اور قطب کو اس کے اعوان و انصار کے اعتبار سے قطب الاقطاب بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ قطب الاقطاب کے اعوان و انصار قطب حکمی ہیں۔ اسی واسطے صاحب فتوحات مکیہ لکھتا ہے کہ:

مَا مِنْ قَرْيَةٍ مُؤْمِنَةٍ كَانَتْ أَوْ كَافِرَةٍ	مومنوں یا کافروں کا کوئی ایسا گاؤں نہیں ہے
إِلَّا وَفِيْهَا قُطْبٌ۔	جس میں قطب نہ ہو۔

جاننا چاہیے کہ صاحب منصب کو البتہ اپنے منصب کا علم ہوتا ہے۔ اور وہ جو اس منصب کا کمال رکھتا ہے اور منصب نہیں رکھتا اس کے لیے لازم نہیں کہ صاحب علم ہو۔ اور اپنی خدمت سے مطلع ہو۔ اور وہ بشارت جو عالم غیب سے پہنچتی ہے اس مقام کے کمالات حاصل ہونے کی بشارت ہے نہ اس مقام کے منصب کی بشارت جو علم سے وابستہ ہے۔

نیز آپ نے پوچھا تھا کہ اس ایمان سے جو حدیث:

لَوْ وُزِنَ اِیْمَانُ اَبِیْ بَکْرٍ مَعَ اِیْمَانِ اُمَّتِیْ لَرَجَحَ۔[1]

اگر ابوبکرؓ کا ایمان میری اُمّت کے ایمان کے ساتھ وزن کیا جائے تو البتہ غالب آجائے۔

میں واقع ہے کیا مراد ہے اور اس کی ترجیح کا کیا سبب ہے۔

جاننا چاہیئے کہ ایمان کا رجحان مؤمن بہٖ کے رجحان کے باعث ہے چونکہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان کا متعلق تمام اُمّت کے ایمان کے متعلقات سے برتر ہے۔ اس لیے راجح و غالب ہوگا۔

میرے مخدوم! عروجات میں معاملہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ اگر ایک نقطہ زیادہ بلند جائیں۔ تو وہ کمالات جو اس ایک نقطہ کے عروجات کے باعث حاصل ہوتے ہیں۔ تمام گزشتہ کمالات سے بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ نقطہ اپنے تمام ماتحتوں سے افزوں تر ہے۔ یہی حال اُس نقطہ کا ہے جو اس نقطے کے مافوق کے اُوپر ہے۔ کیونکہ نقطہ مافوق بھی اپنے ماتحت کے نقطہ فوق کے مقابلہ میں حقیر و نقیر ہے۔ تو اس قیاس پر جس کے ایمان کا متعلق کمال فوق ہو۔ وہ بے شک اپنے تمام ماتحت سے راجح و غالب ہوگا۔ اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ عارف کا معاملہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ ایک لحظہ میں تمام ماتقدم کمالات کو حاصل کر لیتا ہے۔ اور فقیر کی تحقیق کے اندازہ کے موافق ایک لمحہ میں تمام ماتقدم کمالات سے زیادہ تحصیل کر لیتا ہے:

ذٰلِکَ فَضْلُ اللّٰهِ یُؤْتِیْهِ مَنْ یَّشَآءُ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔

وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیْمِ۔ اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔

اور نیز پوچھا تھا کہ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے تابعداروں نے لکھا ہے کہ جس قدر لڑکے حضرت موسیٰ علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے سبب قتل کیے گئے۔ ان سب مقتولوں کی استعدادیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منتقل ہو گئیں۔ اس بات کی حقیقت مفصل طور پر لکھیں۔

جاننا چاہیئے کہ یہ درست ہے کیونکہ تحقیق سے لکھا ہے کہ جس طرح ایک شخص کو جماعت کے کمالات حاصل ہونے کا سبب بناتے ہیں۔ اسی طرح جماعت کو بھی ایک شخص کے کمالات حاصل ہونے کا سبب بناتے ہیں۔ پیر اگرچہ مریدوں کے کمالات حاصل ہونے کا سبب ہے۔ لیکن مرید بھی پیر کے کمالات کا سبب ہیں اس مطلب کو فقیر ماکولات و مشروبات میں بھی جن کو اپنے بدن کا اجزا بناتا تھا محسوس کرتا تھا کہ جو طعام اور پینے کی چیز کھاتا پیتا تھا۔ استعداد کی جامعیت کا سبب ہوتا تھا۔ اور ایک الگ قابلیت پیدا کرتا تھا۔ اور جب کبھی ماکولات لذیذہ کے چھوڑنے کا قصد کرتا تھا۔ تو روک دیا جاتا تھا۔ اور اس جامعیت اور قابلیت کے حاصل ہونے کی وجہ سے اس لذیذ طعام کو چھوڑنے کی اجازت نہ ملتی تھی۔ اور بسا اوقات ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک

[1] امام سیوطی نے الدر المنثور اور ابن عدی نے کامل میں بروایت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً روایت کیا۔

استعداد دوسرے میں کلی اور جزئی طور پر انتقال کر جاتی ہے۔ اور محسوس ہوتا ہے کہ ایک خالی ہے اور دوسری جمعیت سے پُر ہے۔

نیز آپ نے پوچھا تھا کہ شیخ نجم الدین کبریٰ رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے مرید کو ایک بزرگ کے پاس بھیجا تاکہ اس کے ذریعے معلوم کریں کہ آپ کس پیغمبر کے قدم کے نیچے ہیں۔ اس بزرگ نے فرمایا کہ تیرا جہود کس کام میں ہے۔ شیخ نے اس عبارت سے سمجھ لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قدم کے نیچے ہیں۔ اس عبارت سے یہ مطلب کس طرح سمجھ لیا ہے۔

جاننا چاہیئے کہ جہود، یہود کو کہتے ہیں جو حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی امت تھے۔

نیز آپ نے پوچھا تھا کہ نفحات میں لکھا ہے کہ چار آدمیوں کے سوا تمام اولیا کی ولایت مرنے کے بعد سلب ہو جاتی ہے۔

جاننا چاہیئے کہ ولایت سے مراد تصرفات اور کرامات کا ظہور ہوگا نہ کہ اصل ولایت جو قرب الٰہی سے مراد ہے۔ اور نیز سلب سے مراد کرامات کے بکثرت ظاہر ہونے کا سلب ہوگا۔ نہ کہ اس ظہور کے اصل کا سلب۔

چونکہ یہ بات کشفی ہے اور کشف میں خطا کی بہت مجال ہے۔ معلوم نہیں کہ آپ نے کیا دیکھا اور کیا سمجھا ہے۔

آپ نے اولیا کی بعض کرامات کا ظہور طلب فرمایا تھا۔ آپ منتظر رہیں:

سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۔ اللہ تعالیٰ جلدی تنگی کے بعد فراخی لائے گا۔

آپ نے پوچھا تھا کہ نیشاپوری میں لکھا ہے۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ یعنی شَانِئَكَ یا کے ساتھ ہے یا ہمزہ (ء) کے ساتھ۔ اس کی تحقیق کیا ہے۔

جاننا چاہیئے کہ شَانِئَكَ ہمزہ کے ساتھ ہے۔ اور جس نے یا سے لکھا ہے وہ غیر مشہور قرأت ہوگی۔

آپ نے لکھا تھا کہ بعض عورتیں مشغولی یعنی ذکر کی طلب ظاہر کرتی ہیں۔ اگر محرمات ہیں تو کوئی منع نہیں ورنہ پردہ میں بیٹھ کر طریقہ اخذ کریں۔

نیز آپ نے پوچھا تھا کہ اہل حدیث نے ہر مہینہ میں منحوس ایام مقرر کیے ہیں۔ اور اس بارہ میں حدیث نقل کرتے ہیں۔ فرمائیں کہ کس طرح کرنا چاہیئے۔

جاننا چاہیئے کہ فقیر کے والد قدس سرہٗ فرمایا کرتے تھے کہ شیخ عبداللہ و شیخ رحمت اللہ جو اکابر محدثین

سے تھے۔ اور حرمین میں شیخین کے لقب سے مشہور تھے کسی تقریب پر ہندوستان تشریف لائے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ اس حدیث کو کرمانی شارح صحیح بخاری نے نقل کیا ہے۔ لیکن ضعیف ہے۔ صحیح حدیث اس بارہ میں اَلْاَیَّامُ اَیَّامُ اللّٰہِ وَالْعِبَادُ عِبَادُ اللّٰہِ۔ (دن اللہ کے دن ہیں اور بندے بھی اللہ کے بندے ہی) ہے۔

نیز فرماتے تھے کہ دنوں کی نحوست رحمت عالمیان علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کی پیدائش سے دُور ہو گئی۔ اَیَّامِ نَّحِسَاتٍ یعنی منحوس دن گذشتہ امتوں کی نسبت تھے۔ اور فقیر کا عمل بھی اسی پر ہے۔ اور کسی دن کو دوسرے دن پر ترجیح نہیں دیتا جب تک کہ اس کی ترجیح شارع سے معلوم نہیں کرتا۔ جیسے کہ جمعہ اور رمضان وغیرہ۔

نیز آپ نے لکھا تھا کہ وہ معارف جو بار نبوت کو برداشت کرنے سے تعلق رکھتے ہیں خواجہ محمد اشرف کے مکتوب میں نہیں ملے۔ آپ ان کو کہاں پاسکیں کیونکہ وہ مکتوب انہی دنوں میں لکھا گیا ہے اور اس کی نقل ابھی آپ کو نہیں پہنچی۔ مکتوب بہت لمبا ہے۔ شاید ایک جزو سے زیادہ ہوگا۔ فقیر نے اس کی نقل آپ کی طرف بھیجنے کے لیے کہدیا ہے۔ والسلام

مکتوب نمبر ۲۵۷

مجمل طور پر طریقوں کے بیان میں میر نعمان کی طرف صادر فرمایا:

حمد و صلوٰۃ اور تبلیغ دعوات کے بعد واضح ہو کہ آپ کا مکتوب شریف جو شیخ احمد فرملی کے ہمراہ ارسال کیا تھا پہنچا۔ بہت خوشی ہوئی۔ آپ نے وہ رسالہ جس میں طریقہ کا بیان ہے طلب فرمایا تھا۔ ابھی اس کے مسودے پڑے ہوئے ہیں۔ اگر خدا نے توفیق دی تو بیاض میں لکھ کر بھیجا جائے گا۔ فی الحال مختصر طور پر چند فقرے طریقہ کے بیان میں لکھتا ہے۔ گوش ہوش سے سُنیں۔

میرے سیادت پناہ! وہ طریقہ جو ہم نے اختیار کیا ہے اس کی سیر کی ابتدا قلب سے ہے۔ قلب سے گذر کر مراتب روح میں جو اس سے اوپر ہے سیر واقع ہوتا ہے۔ پھر روح سے گذر کر یہ معاملہ سِر کے ساتھ جو اس کے اوپر ہے پڑتا ہے۔ یہی حال خفی اور اخفیٰ میں ہے۔

ان لطائف پنجگانہ کی منزلوں کے طے کرنے اور ان میں سے ہر ایک کے متعلق جدا جدا علوم و معارف کے حاصل ہونے اور ان احوال و مواجید کے ساتھ جو ان پنجگانہ میں سے ہر ایک کے ساتھ جدا جدا مخصوص

ہیں متحقق ہونے کے بعد ان پنجگانہ لطائف کے اصول میں جو عالم کبیر میں ہیں، سیر واقع ہوتی ہے۔ کیونکہ جو کچھ عالم صغیر میں ہے اس کا اصل عالم کبیر میں ہے۔ عالم صغیر سے مراد انسان ہے اور عالم کبیر سے مجموعہ کائنات۔ اور پنجگانہ لطائف کے اصول میں سیر کا آغاز عرش مجید سے ہے جو انسان کے قلب کا اصل ہے۔ اور اس کے اوپر روح انسانی کا اصل ہے۔ اور اس کے اوپر سر انسانی کا اصل ہے۔ اور اصل سر کے اوپر خفی کا اصل ہے۔ اور اصل خفی کے اوپر اخفیٰ کا اصل ہے۔

جب عالم کبیر کے ان پنجگانہ مراتب کو مفصل طور پر طے کر کے اس کے اخیر نقطہ تک پہنچتے ہیں اس وقت دائرہ امکان تمام طے ہو کر فنا کی منزلوں میں سے اول منزل میں قدم رکھا جاتا ہے۔

بعد ازاں اگر ترقی واقع ہو تو اسماء وصفات واجب تعالیٰ کے ظلال میں سیر واقع ہوگا۔ اور یہ ظلال وجوب و امکان کے درمیان برزخ کی طرح ہیں۔ اور عالم کبیر کے ان پنجگانہ مراتب کے لیے اصول کی مانند ہیں۔ اور ان ظلال میں بھی اسی ترتیب سے سیر ہوگا۔ جس طرح ان کے فروع میں ذکر ہو چکا ہے۔ اگر اللہ جل شانہٗ کے فضل سے ان ظلال کی بہت سی منزلوں کو بھی طے کر کے ان کے اخیری نقطہ تک پہنچ جائیں۔ تو پھر اسماء وصفات واجب تعالیٰ میں سیر شروع ہوگا۔ اور اسماء وصفات کی تجلیات ظاہر ہوں گی۔ اور شیونات واعتبارات کا ظہور جلوہ فرمائے گا۔ اس وقت عالم امر کے پنجگانہ لطائف کا معاملہ سب کا سب طے ہو جائے گا۔ اور ان کا حق ادا ہو چکے گا اس کے بعد اگر خدائے تعالیٰ کے فضل سے اس مقام سے بھی ترقی واقع ہو جائے تو نفس کے اطمینان سے معاملہ پڑے گا۔ اور مقام رضا جو سلوک کے مقامات میں سے نہایت کا مقام ہے حاصل ہو جائے گا۔ اس مقام میں شرح صدر حاصل ہوتا ہے۔ اور اسلام حقیقی سے مشرف ہوتے ہیں۔ اور وہ کمالات جو اس مقام میں حاصل ہوتے ہیں۔ ان کے مقابلہ میں وہ کمالات جو عالم امر سے متعلق ہیں، ایسے ہیں جیسے دریائے محیط کے مقابلہ میں قطرہ۔

یہ سب کمالات جن کا ذکر ہو چکا ہے اسم ظاہر سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور وہ کمالات جو اسم باطن سے تعلق رکھتے ہیں وہ اور ہیں۔ جو استتار اور تبطن (پوشیدگی اور باطن) کے مناسب ہیں۔ جب ان دونوں مبارک اسموں کے کمالات سب کے سب حاصل ہو جائیں تو گویا سالک کے لیے اڑنے کے دو بازو میسر ہو جاتے ہیں۔ جن کی قوت سے عالم قدس میں پرواز کرتا اور بے انداز ترقیاں حاصل کرتا ہے۔ اس معاملہ کی تفصیل بعض مسودوں میں تحریر ہو چکی ہے۔ میرے فرزند ارشد ان کے جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔

دوسرے یہ عرض ہے کہ اگر ہو سکے تو ایک مرتبہ ضرور اس جگہ تشریف لائیں۔ بشرطیکہ اس مقام کو خالی نہ چھوڑیں اور اس انتظام کو درہم برہم نہ کریں۔ آپ ہی اکیلے آئیں اور یاروں میں سے جس کسی کو پیش قدم جانیں

اس جماعت کا پیشوا بنا کر ان حدود کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ واللہ اعلم دوسرے وقت تک فرصت دیں یا نہ دیں۔ والسلام

مکتوب نمبر ۲۵۸

حق تعالیٰ کی اقربیت (اقرب و قریب ہونے) کے بیان میں شریف خاں کی طرف صادر فرمایا:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی۔ — اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو۔

آپ کا صحیفہ شریفہ جو از روئے کرم ان حدود کے فقراء کے نام تحریر فرمایا تھا۔ اس کے پہنچنے سے بہت مسرت و خوشی حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔

میرے مخدوم! اگرچہ حق تعالیٰ کا ہمارے ساتھ ہم سے زیادہ اقرب ہونا نص قطعی سے ثابت ہے لیکن کیا کیا جائے کہ حق تعالیٰ ہماری عقلوں اور فہموں اور ہمارے علوم و ادراکات سے وراء الورا ہے۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ماوراء ہونا قرب میں ہے نہ جانب بُعد میں۔ کیونکہ وہ حق تعالیٰ ہر نزدیک سے زیادہ نزدیک ہے حتیٰ کہ اس کی ذات احدیت کو ان صفات کی نسبت جن کے آثار و افعال ہم ہیں زیادہ نزدیک پاتے ہیں۔ یہ معرفت نظر عقل سے ماوراء ہے۔ کیونکہ عقل اپنے سے زیادہ نزدیک کا تصور نہیں کر سکتی۔ ایسی مثال جو اس بحث کی تشریح و توضیح کرسکے۔ ہر چند تلاش کی گئی، پر نہ ملی۔ اس معرفت کی دلیل و سند نص قطعی اور کشف صحیح ہے۔

مشائخ طریقت نے توحید و اتحاد کی نسبت بہت گفتگو کی ہے۔ اور قرب و معیت کی نسبت کچھ نہ کچھ بیان فرمایا ہے۔ لیکن حق تعالیٰ کی اقربیت کی نسبت خاموشی اختیار کی ہے۔ اور کوئی بیان شافی اس بارہ میں نہیں فرمایا:

عجیب معاملہ ہے کہ حق تعالیٰ کی اقربیت (زیادہ قریب ہونا)، ہماری ابعدیت (زیادہ دور ہونا) کا سبب ہوئی ہے:

هٰذَا اِلٰی اَنْ یَّبْلُغَ الْکِتَابُ اَجَلَهٗ۔ — یہی کافی ہے یہاں تک کہ کتاب اپنے مقررہ وقت کو پہنچے

فَافْهَمْ فَاِنَّ کَلَامَنَا اِشَارَاتٌ وَّبِشَارَاتٌ — پس سمجھ تو کیونکہ ہمارا کلام اشارت و بشارت کے قبیل سے ہے۔

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَعَلٰى سَائِرِ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى وَالْتَزَمَ مُتَابَعَةَ الْمُصْطَفٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهِ الصَّلَوَاتُ وَالتَّسْلِيمَاتُ اَتَمُّهَا وَاَكْمَلُهَا

اور سلام ہو آپ پر اور ان سب پر جنہوں نے ہدایت اختیار کی اور حضرت مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی متابعت کو لازم پکڑا۔

مکتوب نمبر ۲۵۹

پیغمبروں کے بھیجنے کے فائدوں اور واجب الوجود تعالیٰ کی معرفت میں عقل کے مستقل نہ ہونے اور حکم خاص کے بیان میں جو شاہق جبل اور پیغمبروں کے زمانہ فترت کے مشرکوں اور دوزخ کے مشرکوں کے اطفال کے حق میں فرمایا ہے۔ اور گزشتہ امتوں میں زمین ہند میں اہل ہند سے انبیا کے مبعوث ہونے کی تحقیق اور اس کے مناسب بیان میں مخدوم زادہ خواجہ محمد سعید کی طرف جو علوم عقلیہ و نقلیہ کے جامع اور نسبت علیہ کے صاحب ہیں صادر فرمایا:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدٰىنَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدٰىنَا اللّٰهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ۔

اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جس نے ہم کو اس کی ہدایت دی اور ہم ہرگز ہدایت نہ پاتے اگر ہم کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہ کرتا۔ بے شک ہمارے رب کے پیغمبر حق لے کر آئے ہیں۔

انبیا علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ارسال کرنے کی نعمت کا شکر کس زبان سے ادا کیا جائے اور کس دل سے اس نعم کا اعتقاد کیا جائے۔ اور وہ اعضا کہاں ہیں جو اعمال حسنہ کے ساتھ اس نعمت عظمیٰ کا بدلہ ادا کر سکیں۔ اگر ان بزرگواروں کا وجود شریف نہ ہوتا۔ ہم بے سمجھوں کو صانع کے وجود اور اس کی وحدت کی طرف کون ہدایت کرتا۔

یونان کے قدیم فلاسفہ باوجود بڑے دانا ہونے کے صانع کے وجود کی طرف ہدایت نہ پا سکے اور کائنات کے وجود کو دہر یعنی زمانہ کی طرف منسوب کیا۔ لیکن جب انبیا علیہم الصلوٰۃ والسلام کی دعوت کے انوار کا دور چڑھا تو متاخرین فلاسفہ نے انبیا علیہم الصلوٰۃ والسلام کی دعوت کے انوار کی برکت سے اپنے متقدمین کے مذہب کو رد کیا۔ اور صانع جل شانہ کے وجود کے قائل ہوئے اور حق تعالیٰ کا اثبات ثابت کیا پس ہماری عقلیں انوار نبوت کی تائید کے بغیر اس کام سے معزول ہیں اور ہمارے فہم وجود انبیا علیہم الصلوٰۃ والسلام کے وسیلہ کے سوا اس معاملہ سے دور ہیں پھر معلوم نہیں کہ ہمارے اصحاب ماتریدیہ نے بعض امور

مثل وجودِ صانع کے اثبات اور اس کی وحدت میں عقل کے استقلال سے کیا مراد لی ہے کہ انھوں نے شاہق جبل بت پرست کو ان دونوں یعنی وجودِ صانع کے اثبات اور اس کی وحدت کے لیے مکلّف کیا ہے۔ اگرچہ اس کو پیغمبر کی دعوت نہیں پہنچی ہو۔ اور ان دونوں میں نظر و غور کے ترک کرنے پر اس کے کفر اور خلود فی النار کا حکم لگایا ہے۔ لیکن ہم بلوغ مبین اور حجت بالغہ کے بغیر جو پیغمبروں کے ارسال کرنے پر وابستہ ہے۔ کفر اور خلود فی النار کا حکم دینا مناسب نہیں سمجھتے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ عقل اللہ کی حجتوں میں سے ایک حجت ہے۔ لیکن حجیت میں ایسی حجت بالغہ نہیں ہے جس پر ایسا سخت عذاب مترتب ہو سکے۔

سوال:

اگر شاہق جبل میں رہنے والا جو بت پرست ہے دوزخ میں ہمیشہ کے لیے نہ رہے تو پھر وہ بہشت میں جائے گا۔ اور یہ بھی جائز نہیں کیونکہ جنت میں داخل ہونا مشرکوں پر حرام ہے۔ ان کی جگہ دوزخ ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیٰ نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نسبت حکایت کرتے ہوئے فرماتا ہے:

مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰهُ النَّارُ[1] — جو اللہ کے ساتھ شرک کرے اس پر جنت حرام ہے اور اس کی جگہ دوزخ ہے۔

اور جنت و دوزخ کے درمیان کوئی اور واسطہ ثابت نہیں۔ اور اصحابِ اعراف بھی چند روز کے بعد بہشت میں داخل ہو جائیں گے۔ پس یا جنت میں داخل ہوگا یا دوزخ میں۔

یہ سوال واقعی بہت مشکل ہے۔ اس فرزند ارشد کو معلوم ہے کہ مدت تک اس فقیر پر اس سوال کا تکلّف ہوتا رہا لیکن جواب شافی کچھ نہ پایا۔ اور جو کچھ فتوحات مکیہ والے نے اس سوال کے حل میں کہا ہے۔ اور قیامت کے دن ان لوگوں کی دعوت کے لیے پیغمبر کا مبعوث ہونا ثابت کیا ہے۔ اور اس دعوت کے رد و انکار کے بموجب ان کے لیے بہشت و دوزخ کا کیا حکم ہے۔ اس فقیر کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ کیونکہ دار آخرت دار جزا ہے نہ دار تکلیف تاکہ کسی پیغمبر کے بھیجنے کی ضرورت پڑے۔ بہت مدت کے بعد خداوند تعالیٰ کی عنایت نے رہنمائی کی اور اس معما کو حل کر دیا۔ اور منکشف فرمایا کہ یہ لوگ نہ بہشت میں ہمیشہ رہیں گے نہ دوزخ میں بلکہ آخرت کے بعث و احیا کے بعد ان کو مقامِ حساب میں کھڑا رکھ کر گناہوں کے اندازہ کے موافق ان کو عتاب و عذاب دیں گے۔ اور حقوق پورے کر کے غیر مکلف حیوانوں کی طرح ان کو بھی معدوم مطلق اور لاشے محض کر دیں گے۔ پس خلود کس کے لیے اور مخلد کون ہوگا اس معرفت غریبہ کو جب انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے حضور میں پیش کیا گیا۔ تو سب نے اس کی تصدیق کی اور اس کو مقبول فرمایا۔ والعلم

---

[1] سورۃ مائدہ، پارہ ۶ - ۷

عِنْدَ اللّٰہِ سُبْحَانَہٗ۔

فقیر پر یہ بات نہایت ناگوار گزرتی ہے کہ حق تعالیٰ باوجود اپنی کمال رأفت ورحمت کے بغیر اس بات کے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ذریعے ابلاغ مبین فرمائے، صرف عقل کے اعتبار پر جس میں غلطی اور خطا کی بہت مجال ہے، پس اپنے بندے کو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ڈالے اور ہمیشہ کے عذاب میں گرفتار کرے۔ جس طرح کہ باوجود شرک کے اس کے لیے جنت میں ہمیشہ رہنے کا حکم کرنا ناگوار معلوم ہوتا ہے۔ جیسے کہ جنت و دوزخ کے درمیان واسطے کے قائل نہ ہونے کے باعث اشعری کے مذہب سے لازم آتا ہے پس حق یہی ہے جو مجھے الہام ہوا کہ قیامت کے دن محاسبہ کے بعد وہ معدوم کیا جائے گا۔ اور فقیر کے نزدیک دارِ حرب کے مشرکین کے اطفال کے بارہ میں بھی یہی حکم ہے کیونکہ بہشت میں داخل ہونا ایمان پر وابستہ ہے۔ خواہ ایمان اصالت کے طور پر ہو یا تبعیت کے طور پر اگرچہ تبعیت دارالسلام میں ہوتی ہے جیسے کہ اہل ذمہ کے لڑکوں کے لیے۔ لیکن ان کے حق میں ایمان مطلق طور پر مفقود ہے۔ پس بہشت میں ان کا داخل ہونا متصور نہیں ہوتا۔ اور دوزخ میں داخل ہونا، اور اس میں ہمیشہ رہنا تکلیف کے ثابت ہونے کے بعد شرک پر منحصر ہے۔ اور یہ بھی ان کے حق میں مفقود ہے۔ پس ان کا حکم حیوانوں کا سا حکم ہے کہ بعث ونشور کے بعد حساب کے لیے حاضر کریں گے اور ان سے حقوق پورا کر کے ان کو معدوم ونیست ونابود کر دیں گے۔ اور ان مشرکوں کے حق میں بھی جو پیغمبروں کی فترت کے زمانہ (دو پیغمبروں کا درمیانی زمانہ) میں ہوتے ہیں اور جن کو کسی پیغمبر کی دعوت نصیب نہیں ہوئی یہی حکم ہے۔

اے فرزند! یہ فقیر جس قدر ملاحظہ کرتا ہے اور نظر کو وسیع کرتا ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں پاتا جہاں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی دعوت نہ پہنچی ہو۔ بلکہ محسوس ہوتا ہے کہ آفتاب کی طرح سب جگہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعوت کا سب جگہ نور پہنچا ہے۔ حتیٰ کہ یاجوج ماجوج میں بھی جن کو دیوار حائل ہے پہنچا ہوا ہے۔ اور گزشتہ امتوں میں ملاحظہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی جگہ بہت کم ہے جہاں پیغمبر مبعوث نہ ہوا ہو۔ حتیٰ کہ زمین ہند میں بھی جو اس معاملہ سے دُور دکھائی دیتی ہے، معلوم کرتا ہے کہ اہل ہند سے پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں۔ اور صانع جل شانہ کی طرف دعوت فرمائی ہے۔ اور ہندوستان کے بعض شہروں میں محسوس ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے انوار شرک کے اندھیروں میں مشعلوں کی طرح روشن ہیں۔ اگر ان شہروں کو معین کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کوئی ایسا پیغمبر ہے جس کی کسی نے تابعداری نہیں کی اور کسی نے اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ اور کوئی ایسا پیغمبر ہے کہ صرف

ایک ہی آدمی اس پر ایمان لایا ہے اور کسی پیغمبر کے تابع صرف دو شخص ہوئے ہیں۔ اور بعض کے ساتھ تین آدمی ایمان لائے ہیں۔ تین آدمیوں میں سے زیادہ نظر نہیں آتے۔ جو ہند میں کسی پیغمبر پر ایمان لائے ہوں تاکہ چار آدمی ایک پیغمبر کی امت ہوں اور جو کچھ ہند کے زمین کفار نے واجب تعالیٰ کے وجود اور اس کی صفات اور اس کے تنزیہ و تقدیس کے بارے میں لکھا ہے۔ سب انوار نبوت سے مقتبس ہے۔ کیونکہ گزشتہ امتوں میں سے ہر ایک کے زمانہ میں ایک نہ ایک پیغمبر ضرور گزرا ہے۔ جس نے واجب تعالیٰ کے وجود اور اس کے ثبوت اور اس کے تنزیہ و تقدیس کی نسبت خبر دی ہے۔ اگر ان بزرگواروں کا وجود شریف نہ ہوتا ان بدبختوں کی تنگ نظری اور اندھی عقل جو کفر و معاصی کے ظلمات سے آلودہ ہے اس دولت کی طرف کس طرح ہدایت پاتی۔ ان بدبختوں کی ناقص عقلیں اپنی حدذات میں اپنی الوہیت کا حکم دیتی ہیں۔ اور اپنے سوا کوئی اور خدا ثابت نہیں کرتیں۔ جس طرح کہ فرعون مصر نے کہا کہ:

مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِيْ[1] — میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی خدا نہیں جانتا۔

اور یہ بھی کہا کہ:

لَئِنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِيْ لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ۔[2] — اگر تو میرے سوا کوئی اور خدا بنائے گا تو میں تجھے قید کر دوں گا۔

اور جب انبیائے علیہم الصلوٰۃ والسلام کے آگاہ کرنے سے انہوں نے معلوم کیا کہ عالم کے لیے ایک صانع واجب الوجود ہے۔ تو ان کم بختوں میں سے بعض نے اپنے دعوے کی برائی پر اطلاع پاکر تقلید و تستر کے طور پر صانع کو ثابت کیا اور اس کو اپنے آپ میں حلول کیا ہوا اور سرایت کیا ہوا سمجھا۔ اور اس حیلہ سے لوگوں کو اپنی پرستش کی طرف بلایا:

تَعَالَى اللّٰهُ عَمَّا يَقُوْلُ الظَّالِمُوْنَ عُلُوًّا كَبِيْرًا۔ — اللہ تعالیٰ اس بات سے جو ظالم کہتے ہیں بہت بڑا ہے۔

اس جگہ کوئی بے وقوف یہ سوال نہ کرے کہ اگر زمین ہند میں پیغمبر مبعوث ہوتے۔ تو ان کے مبعوث ہونے کی خبر ضرور ہم تک پہنچتی بلکہ وہ خبر بکثرت دعوتوں کی جہت سے تواتر کے طور پر منقول ہوتی۔ جب ایسا نہیں ہے تو ویسا بھی نہیں ہے۔

اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ ان مبعوث پیغمبروں کی دعوت عام نہ تھی۔ بلکہ کسی کی دعوت ایک قوم سے اور بعض کی ایک گاؤں سے یا شہر سے مخصوص تھی۔ اور ہو سکتا ہے کہ حضرت حق سبحانہٗ و تعالیٰ نے کسی قوم یا گاؤں میں کسی شخص کو اس دولت سے مشرف فرمایا ہو۔ اور اس شخص نے اس قوم یا اس گاؤں کے لوگوں

---

[1] سورۃ قصص، پارہ امن خلق۔ [2] سورۃ شعراء، پارہ وقال الذین۔

کو حق جل شانہ کی معرفت کی طرف دعوت کی ہو۔ اور حق تعالیٰ کے سوا اوروں کی عبادت سے منع کیا ہو۔ اور اس قوم یا گاؤں والوں نے اس کا انکار کیا ہو۔ اور اس کو ذلیل و جاہل سمجھا ہو۔ اور جب انکار و تکذیب حد سے بڑھ گیا ہو۔ تو حق تعالیٰ کی مدد نے آکر اُن کو ہلاک کر دیا ہو۔

اسی طرح کچھ مدت کے بعد ایک اور پیغمبر کسی قوم یا گاؤں کی طرف مبعوث ہوا ہو۔ اور اس پیغمبر نے بھی اُن لوگوں کے ساتھ وہی معاملہ کیا ہو جو پہلے پیغمبر نے کیا تھا۔ اور اس پیغمبر کے ساتھ وہی معاملہ کیا جو ان کے پہلوں نے کیا تھا۔ علیٰ ہذا القیاس اسی طرح ہوتا رہا ہو۔

زمین ہند میں گاؤں اور شہروں کی ہلاکت کے آثار بہت پائے جاتے ہیں۔ یہ لوگ اگرچہ ہلاک ہو گئے۔ لیکن وہ دعوت کا کلمہ ان کے ہم عصروں کے درمیان باقی رہا:

جَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۔ اور اس کلمہ کو اس واسطے پیچھے باقی رکھا کہ شاید وہ رجوع کر آئیں۔

ان مبعوث پیغمبروں کی دعوت کی خبر ہم تک تب پہنچتی جب کہ بہت سے لوگ ان کے تابع ہوتے اور بڑی بھاری قوم ہم پہنچاتے۔ جب ایک آدمی آیا اور چند روز دعوت کر کے چلا گیا۔ اور کسی نے اُس کو قبول نہ کیا۔ پھر دوسرا آیا اور اس نے بھی یہی کام کیا۔ اور ایک آدمی اس کے ساتھ ایمان لایا۔ اور تیسرے کے ساتھ دو یا تین آدمی ایمان لائے۔ تو پھر خبر کس طرح پھیلتی اور عام ہوتی۔ اور کفار سب کے سب انکار کے درپے تھے اور اپنے باپ دادا کے دین کے مخالفوں کو رد کرتے تھے۔ تو پھر نقل کون کرتا اور کس کی طرف نقل کرتا۔

دوسرے یہ کہ نبوت و رسالت و پیغمبر کے الفاظ ان پیغمبروں اور ہمارے پیغمبر علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کی دعوت کے متحد ہونے کے باعث عربی اور فارسی لغت کے تھے۔ اور یہ الفاظ ہندی لغت میں نہ تھے۔ تاکہ ہند کے مبعوث انبیاء کو نبی یا رسول یا پیغمبر کہتے اور ان ناموں سے ان کو یاد کرتے۔

اور نیز اس سوال کے جواب میں ہم معارضہ کے طور پر کہتے ہیں کہ اگر ہند میں انبیاء مبعوث نہ ہوئے ہوں اور ان کی زبان میں ان کو دعوت بھی نہ کی ہو تو پھر ان کا حکم بھی شاہ حق جل کا حکم ہوگا کہ باوجود سرکشی اور دھریہ الوہیت کے دوزخ میں نہ جائیں۔ اور ہمیشہ کے عذاب میں نہ رہیں۔ اس بات کو بھی نہ تو عقل سلیم پسند کرتی ہے اور نہ ہی کشف صحیح اس کی شہادت دیتا ہے کیونکہ ہم ان میں سے بعض سرکش مردودوں کو دوزخ کے وسط میں دیکھتے ہیں۔ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الْحَالِ ۔ وَالسَّلَامُ ۔

مکتوب نمبر ۲۶۰

حقائق آگاہ معارف دستگاہ مظہر فیض الٰہی و منبع رحمت نامتناہی مخدوم زادہ میاں شیخ محمد صادق سلمہ اللہ کی طرف صادر فرمایا:

اس طریق کے بیان میں جس سے آپ کی ذات کو ممتاز کیا گیا ہے۔ اور جس میں ولایت ثلاثہ یعنی ولایت صغریٰ، جو اولیاء کی ولایت ہے۔ اور ولایت کبریٰ، جو پیغمبروں کی ولایت ہے۔ اور ولایت علیا کا جو ملائے اعلیٰ کی ولایت ہے بیان مندرج ہے۔ اور جس میں ہر قسم کی ولایت پر نبوت کے افضل ہونے کا بیان ہے۔ اور لطائف عشرہ انسانی کے بیان میں کہ ان میں سے پانچ عالم امر سے ہیں اور دوسرے پانچ عالم خلق سے جو نفس اور عناصر اربعہ ہیں، مع اُن کمالات کے جو ان لطائف میں سے ہر ایک کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اور عالم امر پر عالم خلق کے افضل ہونے کے بیان میں۔ مع اُن کمالات کے جو عنصر خاک سے مخصوص ہیں۔ اور ان عجیب و غریب علوم و معارف کے بیان میں جو ہر مقام کے مناسب ہیں۔

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ وَعَلٰی اٰلِہٖ وَاَصْحَابِہِ الطَّاہِرِیْنَ

اللہ رب العالمین کی حمد ہے اور حضرت سید المرسلین اور ان کی آل و اصحاب پاک پر صلوٰۃ و سلام ہو۔

اے فرزند! اللہ تجھے سعادتمند کرے۔ جاننا چاہیے کہ عالم امر کے پنجگانہ لطائف یعنی قلب، روح، سر، خفی و اخفیٰ جو انسانی عالم صغیر کے اجزا ہیں۔ ان کے اصول عالم کبیر میں ہیں۔ جس طرح کہ عناصر اربعہ جو انسان کے اجزا ہیں اپنی اصل عالم کبیر میں رکھتے ہیں۔ اور ان پنجگانہ لطائف کے اصلوں کا ظہور عرش کے اوپر ہے جو لامکانیت سے موصوف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالم امر کو لامکانی کہتے ہیں۔ دائرہ امکان یعنی خلق و امر اور صغیر و کبیر ان اصول کی نہایت تک تمام ہو جاتا ہے اور عدم کا وجود سے ملنا جو امکان کا منشا ہے اس مقام میں منتہی ہو جاتا ہے جب سالک رشید محمدی المشرب لطائف پنجگانہ کو ترتیب وار طے کر کے ان کے اصول میں جو عالم کبیر میں ہیں سیر فرماتا ہے اور بلند فطرتی بلکہ محض فضل ایزدی سے ان سب کو ترتیب و تفصیل کے ساتھ طے کر کے ان کے اخیر نقطہ تک پہنچتا ہے تو اس وقت دائرہ امکان کو سیر الی اللہ کے ساتھ تمام کر لیتا ہے۔ اور فنا کے اسم کا اطلاق اپنے اوپر حاصل کر کے ولایت صغریٰ میں جو اولیاء کی ولایت ہے، سیر شروع کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر اسمائے وجوبی تعالت و تقدست کے ظلال میں جو حقیقت میں ان پنجگانہ عالم کبیر کے اصول ہیں۔ اور

اور جن میں علوم کی کچھ آمیزش نہیں ہے سیر واقع ہو جائے۔ اور ان سب کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے، سیر فی اللہ کے طریق سے طے کر کے ان کی نہایت تک پہنچ جائے تو اسمائے وجوبی کے ظلال کا دائرہ سب کا سب تمام ہو جاتا ہے۔ اور اسماء وصفات واجبی جل شانہٗ کے مرتبہ تک پہنچ جاتا ہے۔ ولایت صغریٰ کے عروج کی نہایت یہیں تک ہے۔ اس مقام میں حقیقت فنا کا آغاز متحقق ہوتا ہے اور ولایت کبریٰ کی ابتداء میں جو انبیائے علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ولایت ہے قدم رکھا جاتا ہے۔

جاننا چاہیے کہ یہ دائرہ ظل انبیائے کرام اور ملائکہ عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے سوا تمام مخلوقات کے مبادی تعینات کو متضمن ہے۔ اور ہر ایک اسم کا ظل ہر ایک شخص کا مبدء تعین ہے۔ حتیٰ کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا جو انبیائے علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بعد تمام انسانوں میں سے اشرف ہیں مبدء تعین اس دائرہ کے اوپر کا نقطہ ہے۔

اور یہ جو بعض نے کہا ہے کہ جب سالک اس اسم تک جو اس کا مبدء تعین ہے۔ پہنچ جاتا ہے تو اس وقت سیر الی اللہ کو تمام کر لیتا ہے۔ اس اسم سے مراد اسم الٰہی جل شانہٗ کا ظل اور اس اسم کی جزئیات میں سے ایک جزئی ہے نہ کہ اس اسم کا اصل۔ اور یہ دائرہ ظل حقیقت میں مرتبہ اسماء وصفات کی تفصیل ہے۔

مثلاً علم ایک حقیقی صفت ہے جس کی بہت سی جزئیات ہیں۔ اور ان جزئیات کی تفصیل اس صفت کے ظلال ہیں۔ جو اجمال کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں۔ اور اس صفت کی ہر ایک جزئی انبیائے کرام وملائکہ عظام کے سوا باقی اشخاص میں سے ہر ایک شخص کی حقیقت ہے۔ اور انبیاء وملائکہ کے مبادی تعینات ان ظلال کے اصول یعنی ان مفصلہ جزئیات کی کلیات ہیں۔

مثلاً صفت العلم اور صفت القدرت اور صفت الارادت وغیرہ وغیرہ۔ اور بہت سے اشخاص ایک صفت میں جو مبدء تعین ہے مختلف اعتباروں کے لحاظ سے باہم شرکت رکھتے ہیں۔

مثلاً حضرت خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبدء تعین شان العلم ہے۔ اور یہی صفت العلم ایک اعتبار سے حضرت ابراہیم علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا مبدء تعین ہے۔ اور نیز یہی صفت ایک اعتبار سے حضرت نوح علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا مبدء تعین ہے۔ اور ان اعتبارات کا تعین خواجہ محمد اشرف کے مکتوب میں ذکر ہو چکا ہے۔

اور یہ جو بعض مشائخ نے کہا ہے کہ حقیقت محمدی تعین اول ہے جو حضرت اجمال ہے اور وحدت کے نام سے موسوم ہے۔ ان کی مراد جو کچھ اس فقیر پر ظاہر ہوئی ہے یہ ہے کہ اس سے ان کی مراد اسی دائرہ ظل کا مرکز ہے۔ اس دائرہ ظل کو تعین اول سمجھے ہیں اور اس کے مرکز کو اجمال جان کر اس کو نام وحدت رکھا ہے۔ اور اس

مرکز کی تفصیل کو جو اس دائرہ کا محیط ہے واحدیت گمان کیا ہے۔ اور دائرہ ظل کے مقام فوق کو جو اسماء وصفات کا دائرہ ہے۔ ذات بیچون جو تعین سے مبرا ہے تصور کیا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس دائرہ ظل کا مرکز دائرہ فوق کے جو اس کا اصل ہے اور اسماء وصفات اور شیون اعتبارات کے دائرہ سے موسوم ہے۔ مرکز کا ظل ہے۔ حقیقت میں حقیقت محمدی اس دائرہ اصل کا مرکز ہے جو اسماء و شیونات کا اجمال ہے۔ اور اس دائرہ میں ان اسماء وصفات کی تفصیل واحدیت کا مرتبہ ہے اور ظلال اسماء کے مرتبہ وحدت اور واحدیت کا اطلاق کرنا ظل کو اصل کے مشابہ سمجھنے پر مبنی ہے اور سیر فی اللہ کا اطلاق بھی اس مقام میں اسی قسم سے ہے۔ حالانکہ وہ سیر درحقیقت سیرالی اللہ میں داخل ہے۔ اس کے بعد اگر دائرہ اسماء وصفات میں جو اس دائرہ ظل کا اصل ہے۔ سیر فی اللہ کے طریق پر عروج واقع ہو جائے۔ تو ولایت کبریٰ کے کمالات کا آغاز شروع ہو جائے گا۔ اور یہ ولایت کبریٰ اصلی طور پر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور ان کی تابعداری کے باعث ان کے اصحاب کرام کو بھی یہ دولت حاصل ہوئی ہے۔ اس دائرہ کا نچلا نصف حصہ اسماء وصفات زائدہ کو متضمن ہے اور اوپر کا نصف حصہ شیون واعتبارات ذاتیہ پر مشتمل ہے۔

عالم امر کے پنجگانہ لطائف و مراتب کا عروج اس دائرہ اسماء و شیونات کے نہایت تک ہے۔ اس کے بعد اگر محض فضل خداوندی جل شانہٗ سے صفات و شیونات کے مقام سے زیادہ ترقی واقع ہو۔ تو ان کے اصول کے دائرہ میں سیر واقع ہوگا۔ اور اس دائرہ اصول کے آگے ان اصول کے اصول کا دائرہ ہے اور اس دائرہ کے طے کرنے کے بعد دائرہ فوق کی ایک قوس ظاہر ہوگی۔ اس کو بھی قطع کرنا پڑتا ہے۔ چونکہ دائرہ فوق سے ایک قوس کے سوا اور کچھ ظاہر نہ ہوا۔ اس لیے اسی قوس پر بس کی گئی۔ شاید یہاں کوئی بھید ہوگا جس پر اطلاع نہیں بخشی اور اسماء وصفات کے یہ اصول سہ گانہ جو مذکور ہوئے جو حضرت ذات تعالیٰ و تقدس میں محض اعتبار ہی اعتبار ہیں۔ جو صفات و شیونات کے مبادی ہیں۔ ان اصول سہ گانہ کے کمالات کا حاصل ہونا نفس مطمئنہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس کو اس مقام میں اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اسی مقام میں شرح صدر حاصل ہوتا ہے اور سالک اسلام حقیقی سے مشرف ہوتا ہے۔

یہ وہی مقام ہے جہاں نفس مطمئنہ تخت صدر پر جلوس فرماتا ہے اور مقام رضا وار تضا پر ترقی کرتا ہے ولایت کبریٰ یعنی ولایت انبیا علیہم الصلوٰۃ والسلام کا انتہا یہی مقام ہے۔

جب سیر یہاں تک ہو چکا تو وہم و خیال میں آیا کہ اب کام سب ختم ہو چکا۔ اتنے میں آواز آئی کہ یہ سب کچھ ابھی اسم ظاہر کی تفصیل تھی۔ اور ابھی پرواز کے لیے ایک ہی بازو میسر ہوا ہے۔ اور اسم باطن۔ جو عالم قدس کی طرف پرواز کرنے کے لیے دوسرا بازو ہے۔ ابھی در پیش ہے۔ جب تو اس کو بھی مفصل طور پر

سر انجام کرے گا۔ تو پرواز کے لیے دونوں بازو تجھے حاصل ہوں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کی عنایت سے اسم باطن کا سیر بھی سر انجام پا چکا۔ تو دونوں بازو میسر ہو گئے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ هَدٰىنَا لِهٰذَا	اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جس نے ہم کو اس کی ہدایت
وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِیَ لَوْلَاۤ اَنْ هَدٰىنَا	بخشی اگر وہ ہم کو ہدایت نہ بخشتا تو ہم کبھی ہدایت
اللّٰهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا	نہ پاتے۔ بے شک ہمارے رب کے رسول حق لے کر
بِالْحَقِّ۔	آئے ہیں۔

اے فرزند! اسم باطن کے سیر کی نسبت کیا لکھا جائے۔ اس سیر کا حال استتار و تبطن (در پردہ رہنے) کے مناسب ہے۔ البتہ اس قدر بیان کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اسم ظاہر کا سیر صفات میں ہے۔ بغیر اس بات کے کہ ان کے ضمن میں ذات ملحوظ ہو۔ اور اسم باطن کا سیر بھی اگرچہ اسماء میں ہے لیکن ان کے ضمن میں ذات ملحوظ ہے۔ اور یہ اسماء ڈھالوں کی طرح ہیں جو حضرت کے روپوش ہیں۔

مثلاً صفت علم میں ہرگز ذات ملحوظ نہیں ہے لیکن اس کے اسم علیم میں پردہ صفت کے پیچھے ذات ملحوظ ہے۔ کیونکہ علیم ایک ذات ہے۔ جس کی صفت علم ہے۔ پس علم کی سیر اسم ظاہر کی سیر ہے۔ اور علیم کی سیر اسم باطن کی سیر۔ باقی تمام صفات و اسماء کا حال اسی قیاس پر ہے۔

سماء جو اسم باطن سے تعلق رکھتے ہیں ملائکہ ملاء اعلیٰ علیٰ نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کے تعینات کے مبادی ہیں۔ اور ان اسماء میں سیر کا آغاز ولایت علیا میں جو ملائے اعلیٰ کی ولایت ہے، قدم رکھنا ہے۔

اب علم و علیم اور اسم ظاہر و اسم باطن کے درمیان فرق بیان کیا جاتا ہے تاکہ تو اس فرق کو تھوڑا نہ خیال کرے اور نہ کہے کہ علم سے علیم تک تھوڑا راستہ ہے نہیں۔ بلکہ وہ فرق جو مرکز خاک اور محدب عرش کے درمیان ہے۔ اس فرق کی نسبت ایسا ہے، جیسے دریائے محیط کی نسبت قطرہ کیونکہ نزدیک ہے پر حاصل ہونے میں دور ہے۔ اور مقامات کا ذکر جو مجمل طور پر بیان کیا گیا ہے۔ وہ بھی اسی قسم سے ہے۔

مثلاً کہا گیا ہے کہ پنجگانہ عالم امر کو طے کر کے ان کے اصول کا سیر کرے تاکہ دائرہ امکان تمام ہو جائے اس تھوڑی سی عبارت میں سیر الی اللہ کا پورا ذکر آ چکا ہے۔ لیکن اس سیر کے حاصل ہونے میں پنجاہ ہزار سال کی راہ کا اندازہ کیا گیا ہے۔

آیت کریمہ:

تَعْرُجُ الْمَلٰٓىٕكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَیْهِ فِیْ یَوْمٍ كَانَ	فرشتے اور روح چڑھتے ہیں اس دن میں جس کا

لہ سورۃ معارج پارہ تبارک الذی۔

وَمِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ — اور اس کا اندازہ پچاس ہزار سال کا ہے۔

اسی مطلب کی رمز کو بیان کرتی ہے۔

حاصل کلام یہ کہ حق تعالیٰ کے جذبۂ عنایت کے آگے کچھ دور نہیں ہے کہ اس قدر مدت دراز کے کام کو ایک لحظہ میں میسر کر دے ؎

برکریماں کارہا دشوار نیست

کریموں کے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔

اور اسی طرح ہے جو کہا گیا ہے کہ دائرۂ اسماء وصفات وشیون واعتبارات کو طے کر کے ان کے اصول میں سیر کرے۔ تمام اسماء وصفات وشیون واعتبارات کا طے کرنا کہنے میں آسان ہے۔ لیکن طے کرنے میں مشکل ہے۔ اس طے کی نسبت مشائخ نے فرمایا ہے کہ:

مَنَازِلُ الْوُصُوْلِ لَا تَنْقَطِعُ اَبَدَ الْاٰبِدِيْنَ — وصول کی منزلیں کبھی ختم نہیں ہوتیں۔

اور ان مراتب کے تمامی سیر سے منع کیا ہے ؎

نہ حسنش غایتے دارد نہ سعدی را سخن پایاں
بمیرد تشنہ مستسقی و دریا ہمچناں باقی

نہ اس کے حسن کی انتہا ہے اور نہ سعدی کے بیان کی انتہا ہے۔ مرض استسقا والا مرجاتا ہے اور دریا اسی طرح بھرا ہوا باقی ہے۔

تو گمان کرے کہ مراتب کا منقطع نہ ہونا تجلیات ذاتیہ کے اعتبار سے کہا ہو۔ نہ کہ تجلیات صفاتیہ کے اعتبار سے۔ اور حسن سے مراد حسن ذاتی ہو نہ حسن صفاتی۔ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ وہ تجلیات ذاتیہ شیون واعتبارات کے ملاحظہ کے بغیر نہیں ہیں۔ اور وہ حسن ذاتی صفات جمالیہ کے روپوش کے بغیر نہیں ہے۔ کیونکہ اس مقام میں ان روپوشوں کے بغیر گفتگو کی مجال نہیں ہے:

مَنْ عَرَفَ اللّٰهَ كَلَّ لِسَانُهٗ — جس نے اللہ کو پہچانا اس کی زبان گنگ ہو گئی۔

اور تجلی ایک قسم کی ظلیت چاہتی ہے۔ اس لیے اس مقام میں شیون کے ملاحظہ سے چارہ نہیں۔ پس یہ منازل وصول اور مراتب حسن دائرۂ اسماء وشیونات میں داخل ہیں۔ جن کا منقطع ہونا ان کے نزدیک مشکل ہے لیکن وہ امر جو اس فقیر پر ظاہر کیا گیا ہے وہ تجلیات وظہورات کے ماوراء ہے۔ خواہ وہ تجلیات ذاتی ہوں خواہ صفاتی۔ اور حسن وجمال کے ماوراء ہے خواہ وہ حسن ذاتی ہو خواہ صفاتی۔

غرض مطالب بلند اور مقاصد ارجمند کے موتیوں کو مختصر طور پر چھوٹی چھوٹی عبارتوں کی لڑی میں پرویا

ہے ۔ اور بے نہایت دریاؤں کو چند کوزوں میں بند کر دیا ہے ۔ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِيْنَ پس کوتاہ ہمت نہ ہو۔

اب ہم اصل بات کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسم ظاہر اور اسم باطن کے دونوں پروں کے حاصل ہونے کے بعد جب پرواز میسر ہوئی اور عروج واقع ہوا ۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ترقیات اصالت کے طور پر عنصر ناری اور عنصر ہوائی اور عنصر آبی کے نصیب ہیں ۔ بلکہ ملائکہ کرام کو بھی ان عناصر سہ گانہ سے نصیب حاصل ہے ۔ جیسے کہ وارد ہوا ہے کہ بعض ملائکہ آگ اور برف سے مخلوق ہیں ۔ اور ان کی تسبیح :

سُبْحَانَ الَّذِيْ جَمَعَ بَيْنَ النَّارِ وَالثَّلْجِ پاک ہے وہ ذات جس نے آگ اور برف کو جمع کیا۔

ہے ۔ اس سیر کی اثنا میں حالت واقع میں ظاہر ہوا کہ میں ایک راستہ میں جا رہا ہوں اور بہت چلنے کے باعث تھک گیا ہوں ۔ اور لاٹھی اور عصا کی خواہش رکھتا ہوں کہ شاید اس کی مدد سے چل سکوں ، لیکن نہیں ملتی اور ہر خس و خاشاک کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہوں ۔ تاکہ راستہ پر چلنے کی طاقت حاصل ہو ۔ کیونکہ راہ طے کرنے سے چارہ نہ تھا ۔ اور جب کچھ مدت اسی طرح چلتا رہا ۔ ایک شہر کی فضا (گرد نواح کا میدان) ظاہر ہوئی ۔ اس فضا کی مسافت طے کرنے کے بعد اس شہر میں داخل ہوا ۔ میں نے معلوم کیا کہ یہ شہر تعین اول سے مراد ہے جو تمام مراتب اسما اور صفات و شیون و اعتبارات کا جامع ہے ۔ اور نیز ان مراتب کے اصول اور ان کے اصول کے اصول کا جامع ہے ۔ اور اعتبارات ذاتیہ کا منتہا ہے ۔ جن کے درمیان تمیز کرنا علم حصولی کے مناسب ہے ۔ اس کے بعد اگر سیر واقع ہو تو علم حضوری کے مناسب ہوگا ۔

اے فرزند ! آنحضرت جل سلطانہ میں علم حصولی اور علم حضوری کا اطلاق مثال اور نظیر کے اعتبار سے ہے ۔ کیونکہ وہ صفات جن کا وجود ذات تعالیٰ کے وجود پر زائد ہے ان کا علم علم حصولی کے مناسب ہے ، اور اعتبارات ذاتیہ جن کا ذات تعالیٰ پر زیادہ ہونا ہرگز متصور نہیں ، ان کا علم علم حضوری کے مناسب ہے ۔ ورنہ وہاں تو سوائے اس تعلق کے جو علم کو اپنے معلوم سے ہے بغیر اس امر کے کہ معلوم کی نسبت کچھ اس میں حاصل ہوا ۔ اور کچھ نہیں ہے ۔ فافہم ۔ اور یہ تعین اول جس سے وہ شہر جامع مراد ہے انبیائے کرام اور ملائکہ عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تمام ولایات کا جامع اور ولایت علیا کا منتہا ہے جو اصلی طور پر ملائے اعلیٰ کے ساتھ مخصوص ہے ۔ اس مقام میں ملاحظہ کیا گیا کہ آیا یہ تعین اول حقیقت محمدی ہے یا نہیں ۔ تو معلوم ہوا کہ حقیقت محمدی وہی ہے جو اوپر ذکر ہو چکی ہے ۔ اور اس کا تعین اول اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ وہ اسما و صفات و شیون و اعتبارات کی جامعیت کے اعتبار سے اس تعین اول کے ظل کا مرکز ہے ۔ اور وہ سیر جو اس شہر کے اوپر واقع ہو ، وہ کمالات تجلی کا شروع ہے ۔ ان کمالات کا حاصل ہونا انبیائے علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے ۔ اور یہ کمالات مقام نبوت سے ناشی اور پیدا ہوئے ہیں ۔ اور انبیا علیہم الصلوٰۃ والسلام کے کامل تابعداروں کو بھی ان کی تابعداری کے سبب

ان کمالات سے کچھ حصہ مل جاتا ہے۔ اور لطائف انسانی کے درمیان عنصر خاک کو اصالت کے طور پر ان کمالات کا بہت سا حصہ حاصل ہے۔ باقی تمام اجزائے انسانی خواہ وہ عالم امر سے ہوں خواہ عالم خلق سے سب اس مقام میں اسی عنصر پاک کے تابع ہیں۔ اور اسی کے طفیل اس دولت سے مشرف ہیں۔ اور چونکہ یہ عنصر بشر کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس لیے خاص انسان خاص فرشتوں سے افضل ہو گئے۔ کیونکہ جو کچھ اس عنصر کو حاصل ہوا ہے اور کسی کو وہ میسر نہیں ہوا۔ اور دَنُوّ کے بعد تَدَلّٰی کی حقیقت اسی مقام سے ظاہر ہوتی ہے اور قَابَ قَوْسَیْنِ اَوْ اَدْنٰی کا سر اسی جگہ منکشف ہوتا ہے۔ اور اس سیر میں معلوم ہوتا ہے کہ تمام ولایتوں یعنی صغریٰ و کبریٰ و علیا کے کمالات سب مقام نبوت کے کمالات کے ظلال ہیں۔ اور وہ کمالات ان کمالات کی حقیقت کے لیے شبح و مثال کی طرح ہیں۔ اور روشن ہوتا ہے کہ اس سیر کے ضمن میں ایک نقطہ کا طے کرنا مقام ولایت کے تمام کمالات کے طے کرنے سے زیادہ ہے۔ پھر قیاس کرنا چاہیے کہ ان سب کمالات کو تمام گزشتہ کمالات کے ساتھ کیا نسبت ہوگی۔ دریائے محیط کو بھی قطرہ کے ساتھ کچھ نہ کچھ نسبت ضرور ہے لیکن یہاں تو یہ نسبت بھی مفقود ہے۔ ہاں اس قدر کہہ سکتے ہیں کہ مقام نبوت کو مقام ولایت سے وہ نسبت ہے جو غیر متناہی کو متناہی کے ساتھ ہے۔

سبحان اللہ! اس سر سے جاہل کہتا ہے کہ ولایت نبوت سے افضل ہے۔ اور دوسرا اس معاملہ سے ناواقف ہونے کے باعث اس کی توجیہ میں کہتا ہے کہ نبی کی ولایت نبوت سے افضل ہے۔ کَبُرَتْ کَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ چھوٹا منہ بڑی بات۔

اور جب اللہ تعالیٰ کی عنایت اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے صدقے سے اس سیر کو بھی انجام تک پہنچایا۔ تو مشہود ہوا کہ اگر ایک قدم اور سفر میں زیادہ کرے تو عدم محض میں جا پڑے گا۔ کیونکہ اس کے آگے عدم محض کے سوا کچھ نہیں۔

اے فرزند! اس ماجرا سے تو یہ وہم نہ کرے کہ عنقا شکار ہو گیا۔ اور سیمرغ جال میں پھنس گیا ؎

عنقا شکار کس نشود دام باز چیں

کانجا ہمیشہ باد بدست ست دام را

عنقا کسی کے شکار میں نہیں آسکتا اپنا جال سمیٹ لے کیونکہ یہاں ہمیشہ جال کے حصہ میں ہوا ہی آتی ہے۔

کیونکہ وہ حق سبحانہٗ و تعالیٰ وراء الوراء ثم وراء الوراء ہے ؎

ہنوز ایوان استغنا بلند است مرا فکر رسیدن ناپسند است

ابھی استغنا اور بے پرواہی کا محل بہت بلندی پر ہے اور مجھے وہاں تک پہنچنے کی فکر نہیں۔

وہ وراثت حجب کے وجود کے اعتبار سے نہیں ہے کیونکہ حجب سب کے سب مرتفع ہو گئے ہیں۔ بلکہ عظمت و کبریا کے ثبوت کے اعتبار سے ہے جو ادراک کے مانع اور وجدان کے منافی ہے۔ کیونکہ وہ حق سبحانہٗ وجود میں اقرب ہے اور وجدان و ادراک سے ابعد ہے۔ ہاں بعض کامل مراد والوں کو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی طفیل عظمت و کبریا کے ان پردوں میں جگہ دیتے ہیں:

فَعُومِلَ مَعَهُمْ مَا عُومِلَ مَعَهُمْ۔   تو ان کے ساتھ وہ معاملہ ہوا جو ہوا۔

اے فرزند! یہ معاملہ انسان کی اس ہیئت وحدانی سے مخصوص ہے جو عالم خلق اور عالم امر کے مجموعہ سے ناشی ہوئی ہے۔ باوجود اس کے اس مقام میں بھی سب کا رئیس عنصر خاک ہے۔ اور یہ جو کہا ہے کہ:

لَیْسَ وَرَاءَهٗ اِلَّا الْعَدَمُ الْمَحْضُ۔   اس کے آگے سوائے عدم محض کے کچھ نہیں۔

وہ اس لیے کہ وجود خارجی اور وجود علمی کے تمام ہونے کے بعد عدم کا حاصل ہونا ہے جو اس کی نقیض ہے۔ اور حق سبحانہٗ کی ذات اس وجود و عدم کے ماوراء ہے جس طرح عدم کو وہاں راہ نہیں۔ وجود کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ کیونکہ وہ وجود جس کی نقیض عدم ہو، اس بارگاہ جل شانہٗ کے لائق نہیں ہے۔ اور اگر عبارت کی تنگی کے باعث اس مرتبہ میں وجود کا اطلاق کریں، تو اس سے وہ وجود مراد ہوگا۔ جس کی نقیض بننے کی عدم کو مجال نہیں ہے۔

اور یہ جو اس فقیر نے اپنے بعض مکتوبات میں لکھا ہے کہ حضرت حق سبحانہٗ و تعالیٰ کی حقیقت وجود محض ہے اس معاملہ کی حقیقت کو نہ پانے کے باعث لکھا ہے۔ اور وہ بعض معارف جو توحید وجودی وغیرہ میں لکھے ہیں وہ بھی اسی قسم سے ہیں۔ ان کا سر بھی یہی عدم اطلاع ہے۔ جب معاملہ کی اصل حقیقت سے فقیر کو آگاہ کیا جو کچھ ابتداء اور وسط میں لکھا اور کہا ہے اس سے نادم ہوا۔ اور استغفار کی:

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَی اللّٰهِ مِنْ جَمِیْعِ مَا کَرِهَ اللّٰهُ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰی۔   میں اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہوں اور اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ ان تمام باتوں سے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔

اس بیان سے روشن ہوا کہ کمالات نبوت مراتب صعود میں ہیں۔ اور نیز نبوت کے عروجات میں توجہ حق تعالیٰ کی طرف ہے۔ نہ جیسے کہ اکثر نے گمان کیا ہے کہ ولایت میں حق تعالیٰ کی طرف توجہ ہے اور نبوت میں توجہ خلق کی طرف۔ اور ولایت مراتب عروج میں ہے اور نبوت مدارج نزول میں اسی وجہ سے بعض نے وہم کیا ہے کہ ولایت نبوت سے افضل ہے۔ ہاں نبوت و ولایت میں سے ہر ایک کے لیے عروج و ہبوط ہے۔ عروج میں دونوں کا منہ حق کی طرف ہے اور ہبوط میں دونوں کا منہ خلق کی طرف۔

حاصل کلام یہ ہے کہ نبوت کے مرتبہ ہبوط میں کلی طور پر خلق کی طرف توجہ ہے۔ اور ولایت کے مرتبہ ہبوط میں کلی طور پر خلق کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ بلکہ اس کا باطن رُو بحق ہے اور اس کا ظاہر رُو بخلق اس کی وجہ یہ ہے کہ صاحب ولایت نے عروج کے مقامات کو تمام ذکر کے نزول کیا ہے اسی واسطے فوق کی نگرانی ہر دم اس کی دامن گیر ہے۔ اور خلق کی طرف کلی طور پر اس کی توجہ کی مانع ہے۔ برخلاف صاحب نبوت کے کہ اس نے مقامات عروج کو تمام کر کے ہبوط فرمایا ہے۔ اسی واسطے وہ کلی طور پر خلق کو خالق کی طرف دعوت کرنے میں متوجہ ہے۔

فَافْهَمْ فَاِنَّ هٰذِهِ الْمَعْرِفَةَ الشَّرِيْفَةَ وَاَمْثَالَهَا مِمَّا لَمْ يَتَكَلَّمْ بِهَا اَحَدٌ — یہ معرفت شریفہ اور اسی قسم کے اور معارف اسی قسم کے ہیں کہ پہلے کسی نے بیان نہیں کیے۔

جاننا چاہیے کہ عنصر خاک جس طرح مراتب عروج میں سب سے بالا تر جاتا ہے۔ اسی طرح منازل ہبوط میں وہ عنصر سب سے زیادہ نیچے آجاتا ہے۔ اور کیوں کر نیچے نہ آئے جب کہ اس کا طبعی مکان سب سے نیچے ہے اور چونکہ سب سے زیادہ نیچے ہے اسی واسطے اس کے صاحب کی دعوت اتم ہے اور اس کا افادہ اکمل ہے۔

اے فرزند! جان لے کہ جب طریقہ نقشبندیہ میں سیر کی ابتدا قلب سے ہے جو عالم امر سے ہے تو بات کی ابتدا بھی عالم امر سے کی گئی۔ برخلاف مشائخ کرام کے باقی طریقوں کے جو شروع میں تزکیہ نفس کرتے ہیں اور قالب یعنی وجود کو پاک فرماتے ہیں۔ اور بعد ازاں عالم امر میں آتے ہیں۔ اور جہاں تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہو اس میں عروج کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ دوسروں کی نہایت ان بزرگواروں کی ہدایت میں مندرج ہے۔ اور یہ طریق سب طریقوں سے اقرب ہے۔ کیونکہ ان کے اس سیر کے ضمن میں تزکیہ و تطہیر بہت اچھی طرح حاصل ہو جاتا ہے اور مسافت کوتاہ ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان بزرگواروں نے عالم خلق کی سیر کو قصداً ضائع اور بے کار ہی نہیں جانا، بلکہ مطلب کے پانے میں مضر و مانع یقین کیا ہے۔ کیونکہ سالکان طریق مشکل سے مشکل ریاضتوں اور سخت سے سخت مجاہدوں اور تزکیہ کے قدم کے ساتھ عالم خلق کی صورت کے جنگلوں کو قطع کر کے جب عالم امر کا سیر شروع کرتے ہیں۔ اور انجذاب قلبی اور التذاذ روحی میں پڑتے ہیں تو بسا اوقات ایسا ہوا کرتا ہے کہ اکثر اسی انجذاب پر قناعت کرتے اور اسی التذاذ پر کفایت کرتے ہیں۔ اور اس عالم کے لامکان ہونے کا گمان دامن گیر ہو جاتا ہے۔ اور اس عالم کی بیچونی کی آمیزش ان کو بیچون حقیقی سے ہٹا رکھتی ہے۔

شاید اسی مقام پر کسی سالک نے کہا ہے کہ میں تیس سال تک روح کو خدا سمجھ کر اس کی پرستش کرتا رہا۔ اور دوسرے نے کہا ہے کہ استوئے کا مراد عرش پر تنزیہ کا قول معارف نامعرفت ہے۔

اور بیان سابق سے معلوم ہو چکا ہے کہ یہ تنزیہ بھی دائرہ امکان میں داخل ہے۔ ہاں تنزیہ کہا ہے اور حقیقت میں تشبیہ ہے۔ برخلاف اس طریقہ علیہ کے بزرگواروں کے کہ مقام جذبہ سے شروع کرتے ہیں۔ اور اس التذاذ کی مدد سے ترقی کرتے ہیں۔ یہ انجذاب و التذاذ ان بزرگواروں کے حق میں ایسا ہے، جیسے دوسروں کے حق میں ریاضتیں اور مجاہدے۔ پس جو کچھ دوسروں کے لیے وصول کا مانع ہے۔ وہ ان بزرگواروں کے لیے ممد و معاون ہے۔ عالم امر کی لامکانیت کو عین لامکانیت تصور کر کے حقیقی لامکانی کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ اور اس عالم کی بے چونی کو عین بے چون جان کر بیچون حقیقی کی طرف ترقی کرتے ہیں۔ اسی واسطے دوسروں کی طرح وجد و حال کے غرور پر مفتون نہیں ہوتے۔ اور بچوں کی طرح اس راہ کے جوز و مویز پر فریفتہ نہیں ہوتے اور ترہات صوفیہ پر خوش نہیں ہوتے۔ اور شطحیات مشائخ پر فخر نہیں کرتے اور احدیت صرف کی طرف متوجہ ہیں اور اسم و صفت سے ذات مقدس کے سوا کچھ نہیں چاہتے۔

جاننا چاہیے کہ یہ عروج جو پہلے ذکر ہو چکا ہے محمدی المشرب کے ساتھ مخصوص ہے جو تام الاستعداد ہے اور جو عالم امر کے جواہر خمسہ کے کمالات سے حصہ رکھتا ہے۔ خواہ عالم صغیر ہو خواہ کبیر۔ اور ایسے ہی پہلے ظل سے جو اسماء وجوبی کے ظلال ہیں حصہ وافر رکھتا ہے اور ایسے ہی ان ظلال کے اصول سے جو اسماء و صفات کا مقام ہے۔ بہرہ ور ہوتا ہے۔

اور یہ جو کہا ہے کہ تام الاستعداد ہو۔ وہ اس لیے کہا ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر محمدی المشرب کو کمالات اخفیٰ ——— سے بھی جو مراتب امر کا نہایت ہے حصہ حاصل ہوتا ہے۔ لیکن معاملہ اخفیٰ کو انجام تک نہیں پہنچاتا۔ اور اس کے اخیری نقطہ تک منتہی نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کی ابتدا یا وسط میں رہ جاتا ہے اور جب اخفیٰ میں کوتاہی کرے تو اس کے اندازہ کے موافق اس کے اصول میں بھی کوتاہی کرے گا اور کام کو انجام تک نہ پہنچا سکے گا۔ عالم امر کے باقی پانچگانہ مراتب میں بھی یہی نسبت ہے کہ ہر مرتبہ کی استعداد کا کامل ہونا اس کے اخیری نقطہ تک پہنچنے سے وابستہ ہے۔ ابتدا اور وسط نقص کی خبر دیتا ہے اگرچہ نہایت سے بال کے برابر کم ہو۔

فراق دوست اگر اندک است اندک نیست

درون دیدہ اگر نیم موست بسیار است

دوست کی جدائی اگر تھوڑی بھی ہو تو تھوڑی نہیں۔ آنکھوں میں گر آدھا بال پڑ جائے تو وہ بھی بہت ہے

اور یہ کوتاہی اصول اور اصول الاصول میں سرایت کر جائے گی۔ اور مطلب تک پہنچنے سے روک دے گی اور یہ جو کہا ہے کہ یہ بیان محمدی المشرب کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس لیے کہا ہے کہ محمدی المشرب کے سوا کسی

ایک کا کمال درجات ولایت میں سے اول درجہ تک ہی محدود ہوتا ہے۔ اور درجہ اول سے مراد مرتبہ قلب ہے۔ اور دوسرے کا کمال درجات ولایت میں سے دوسرے درجہ یعنی مقام روح تک محدود ہوتا ہے۔ اور تیسرے شخص کے کمال کا عروج تیسرے درجے تک ہوتا ہے۔ جو مقام سر ہے۔ اور چوتھے شخص کے کمال کا عروج چوتھے درجے تک ہوتا ہے جو مقام خفی ہے۔ درجہ اول کی مناسبت صفات افعال کی تجلی کے ساتھ ہے۔ اور درجہ دوم کی مناسبت صفات ثبوتیہ ذاتیہ کی تجلی سے۔ اور درجہ سوم کی مناسبت شیون و اعتبارات ذاتیہ کے ساتھ۔ اور درجہ چہارم کو صفات سلبیہ کے ساتھ جو تقدیس و تنزیہ کا مقام ہے، مناسبت ہے۔ اور درجات ولایت میں سے ہر ایک درجہ انبیائے اولوالعزم میں سے ایک نبی کے قدم کے نیچے ہے۔

ولایت کا درجہ اول حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے قدم کے نیچے ہے اس کا رب صفت التکوین ہے جو افعال کے صادر ہونے کا منشاء ہے۔ اور درجہ دوم حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے زیر قدم ہے۔ اور حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام بھی اس مقام میں مشارکت رکھتے ہیں۔ ان کا رب صفت العلم ہے جو صفات ذاتیہ میں سے اجمع ہے اور درجہ سوم حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے زیر قدم ہے۔ اس کا رب مقام شیونات سے شان الکلام ہے۔ اور درجہ چہارم حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے زیر قدم ہے۔ اس کا رب صفات سلبیہ سے ہے جو مقام التقدیس و تنزیہ ہے نہ ثبوتیہ سے۔ اور اکثر ملائکہ کرام اس مقام میں حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مشارکت رکھتے ہیں۔ اور ان کو اس مقام میں شان عظیم حاصل ہے۔ اور درجہ پنجم خاتم الرسل علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کے زیر قدم ہے۔ اس کا رب رب الارباب ہے جو صفات و شیونات و تقدیسات و تنزیہات کا جامع اور ان کمالات کے دائرہ کا مرکز ہے۔ اور مرتبہ شیونات و صفات میں اس رب جامع کی تعبیر شان العلم کے ساتھ مناسب ہے۔ کیونکہ یہ شان عظیم الشان تمام کمالات کا جامع ہے۔ اسی مناسبت کے سبب سے آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ملت حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ملت ہوئی۔ اور ان کا قبلہ ان کا قبلہ بنا علیہم الصلوٰۃ والسلام۔

جاننا چاہیے کہ اقدام ولایت کا ایک دوسرے سے افضل ہونا درجوں کے مقدم و متاخر ہونے کے اعتبار سے نہیں ہے۔ تاکہ صاحب اخفیٰ دوسروں سے افضل ہو۔ بلکہ اصل سے قریب و بعید ہونے اور درجات ظلال کی منزلوں کو زیادہ اور کم طے کرنے کے اعتبار سے ہے۔ پس ہو سکتا ہے کہ صاحب قلب اصل سے قریب ہونے کے اعتبار سے صاحب اخفیٰ سے جس کو یہ قرب حاصل نہیں۔ افضل ہو اور کیونکہ نہ ہو جب کہ

نبی کی وہ ولایت جو ولایت کے درجہ اوّل میں ہے اس ولی کی ولایت سے قطعی طور پر افضل ہے جو آخری درجہ میں ہے۔ پوشیدہ نہ رہے کہ لطائف کا مذکورہ بالا ترتیب کے ساتھ سلوک کرنا یعنی قلب سے روح اور روح سے سر اور سر سے خفی اور خفی سے اخفیٰ تک پہنچنا بھی محمدی المشرب کے ساتھ مخصوص ہے جو ترتیب وار ان پنجگانہ عالم امر کو تمام کر کے بترتیب ان کے اصول میں سیر کرتا ہے۔ بعد ازاں اصول اصول میں اسی ترتیب کو مدنظر رکھ کر کام کو سرانجام کرتا ہے۔ اور معیت کی طرف متوجہ ہونے والوں کے لیے یہ راستہ اس مذکورہ بالا ترتیب سے وصول کے لیے شاہراہ اور صراط مستقیم ہے۔ برخلاف دوسری ولایتوں کے کہ ان میں گویا ہر درجہ سے نقب کھود کر مطلوب تک لے گئے ہیں۔ یعنی مقام قلب سے نقب کھود کر صفات افعال تک جو اس کی اصل کا اصل ہے لے گئے ہیں۔ اور اسی طرح مقام روح سے نقب کھود کر صفات ذاتیہ تک لے گئے ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس۔ اور شک نہیں ہے کہ حق تعالیٰ کے افعال و صفات اس کی ذات سے منفک نہیں ہیں۔ اگر انفکاک ہے تو ظلال میں ہے۔ پس اس مقام میں افعال و صفات کے واصلوں کو بھی ذات بیچون تعالیٰ و تقدس کی تجلیات سے حصہ حاصل ہوگا۔ جس طرح کہ صاحب اخفیٰ کو اس کام کے تمام کرنے کے بعد یہ دولت میسر ہوگی۔ اگرچہ علو و سفل یعنی بلندی و پستی کے اعتبار سے تفاوت باقی رہے گا۔ اور صاحب قلب صاحب اخفیٰ کے ساتھ برابری نہ کر سکے گا۔ لیکن اس جگہ تو یہ غلطی نہ کرے کہ یہ تفاوت اولیا کے درمیان متصور ہے۔ کیونکہ مرتبہ کمال تک دونوں کے پہنچنے کے بعد ولایت قلب مثلاً، ولایت اخفیٰ والے سے کم درجے کا ہے۔ لیکن اولیا اور انبیائے علیہم الصلوٰۃ والسلام کی نسبت یہ تفاوت مفقود ہے۔ کیونکہ نبی کی ولایت جو مقام قلب سے ناشی ہے۔ ولی کی ولایت سے جو مقام اخفیٰ سے ناشی ہوئی ہے افضل ہے۔ اگرچہ کہ ولی نے اخفیٰ کے کمالات کو انجام تک پہنچایا ہو۔ اور اس صاحب ولایت کا سر اس ولایت کے نبی کے زیر قدم ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

[۵] وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ	بے شک ہمارے مرسل بندوں کے لیے ہمارا
إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ۝ وَإِنَّ جُنْدَنَا	وعدہ ہو چکا کہ یہی فتح مند ہیں۔ اور یہی ہمارا لشکر
لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔	غالب ہے۔

ہاں یہ تفاوت انبیا کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ متصور ہے۔ اور بلندی والا پستی والے سے افضل ہے۔ لیکن یہ تفاوت انبیائے علیہم الصلوٰۃ والسلام میں بھی عالم امر کے دائرہ کمالات کے اخیر

[۵] سورۃ الصافات، پارہ ۲۳۔

تنگ ہے۔ بعد ازاں یہ تفاضل اس بلندی و پستی پر منحصر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس مقام میں اس پستی والا اس بلندی والے سے افضل ہو۔ جیسے کہ ہم نے اس مقام میں حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیٰ نبینا و علیہما الصلوٰۃ والسلام کے درمیان اس تفاوت کو مشاہدہ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ ؑ اس مقام میں جسیم اور شان عظیم کے ساتھ ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو یہ جسامت اور شان حاصل نہیں ہے۔

لیکن ہم نے معلوم کیا ہے کہ اس مقام میں یہ تفاوت اس بلندی و پستی کے سوا ایک اور امر کے سبب سے ہے۔ جس کو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اچھی توفیق اور کمال منت اور کرم کے ساتھ اس کے بعد مفصل طور پر ابھی بیان کریں گے۔

اسی طرح یہ تفاوت حضرت خلیل الرحمٰن علیہ السلام اور حضرت خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا باقی تمام پیغمبروں علیہم الصلوٰۃ والسلام کے درمیان ان کے کمالات میں جو کعبہ ربانی کی حقیقت کے ساتھ جو تمام حقائق بشریت اور ملکیت سے برتر ہے۔ تعلق رکھتے ہیں، مشاہدہ کیا کہ حضرت خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اس جگہ وہ شان عظیم اور مرتبہ بلند حاصل ہے جو کسی اور کو میسر نہیں ہوا۔

اس مقام عجیب میں جو عظمت و کبریا کے پردوں کے علو کا مقام ہے اس مقام کے مرکز یعنی مقام اجمال کے کمالات حضرت خاتم الرسل علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نصیب ہیں۔ اور باقی سب مفصل طور پر حضرت خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لیے مسلم ہیں۔ اور باقی جس قدر انبیا اور کامل اولیا علیہم الصلوٰۃ والسلام ہیں، سب اس جگہ ان کے طفیلی ہیں۔

اس میں کچھ شک نہیں کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس اجمال کی تفصیل طلب فرمائی ہے چنانچہ اپنے مسئول صلوات و برکات کو حضرت ابراہیم علیٰ نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صلوات و برکات کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ لیکن اس فقیر پر ظاہر کیا گیا ہے کہ ہزار سال کے بعد وہ تفصیل آپ کو بھی میسر ہو گئی۔ اور آپ کا سوال قبول ہوا:

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی جَمِیْعِ نِعْمَائِہٖ ۔ اس پر اور تمام نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔

اس مقام عالی کے کمالات تمام ولایتوں کے کمالات اور نبوت و رسالت کے کمالات سے برتر ہیں۔ اور کیونکر برتر نہ ہوں جب کہ یہی حقیقت انبیائے کرام اور ملائکہ عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی مسجود الیہ ہے

اور اس فقیر نے رسالہ مبدء و معاد میں جو یہ لکھا ہے کہ حقیقت محمدی اپنے مقام سے عروج کر کے حقیقت کعبہ کے مقام تک جو اس سے برتر ہے پہنچ کر متحد ہو جاتی ہے۔ اور حقیقت محمدی اس جگہ حقیقت احمدی نام پاتی ہے۔ کعبہ کی وہ حقیقت اس حقیقت کے ظلال میں سے ایک ظل ہے کہ یہ فقیر اس حقیقت کے عدم ظہور

کے وقت ان سب کو حقیقت سمجھتا تھا۔ اس قسم کے اشتباہ بہت واقع ہوتے ہیں کہ اصل کے ظاہر ہونے کے وقت ظل کو اصل سمجھتا ہے اور اسی کا نام حقیقت رکھتا ہے۔ یہی باعث ہے کہ ایک مقام چند مرتبہ ظاہر ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مقام کے ظہورات اس مقام کے ظلال کے اعتبار سے ہیں۔ اصل میں اس مقام کی حقیقت وہی ہے جو مرتبہ اخیر میں ظاہر ہوئی ہے۔

اگر کہیں کہ یہاں سے معلوم ہوا کہ یہ مرتبہ اس کے ظہورات کا اخیری مرتبہ ہے تاکہ اس کو حقیقت سمجھا جائے تو میں کہتا ہوں کہ ظہورات سابق کی ظلیت کا علم حاصل ہونا۔ اس ظہور کی آخریت پر شاہد عدل ہے۔ کیونکہ یہ علم ظہورات سابقہ کے وقت حاصل نہیں ہے۔ بلکہ ہر ظہور کو حقیقت جانتا ہے۔ اور کسی کو ظلال خیال نہیں کرتا اگرچہ نہیں جانتا کہ ان حقائق کا اختلاف کہاں سے پیدا ہوا ہے۔ فافہم

اے فرزند! معارف سابقہ سے معلوم ہوا ہے کہ وہ کمالات جو عالم امر سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کمالات کے لیے جو عالم خلق کے متعلق ہیں مقدمات اور زینوں کی طرح ہیں۔ پہلے کمالات ظلیت سے خالی نہیں ہیں اور مقامات ولایت سے مخصوص ہیں۔ اور دوسرے کمالات نے ظلیت کی آمیزش سے جو اس نشأ دنیویہ کے ظہورات کے مناسب ہے خالی ہو کر مقامات نبوت سے کامل حصہ حاصل کیا ہے۔ پس طریقت و حقیقت جو ولایت سے وابستہ ہیں۔ دونوں شریعت کے لیے جو مقام نبوت سے ناشی ہے، بمنزلہ خادموں کے ہیں۔ اور نبوت کے عروج کے لیے ولایت بمنزلہ زینہ کے ہے۔

اس بیان سے معلوم ہوا کہ وہ سیر جو بزرگان نقشبندیہ قدس سرہم نے اختیار کی ہے اور اس کو عالم امر سے شروع کیا ہے۔ نہایت ہی بہتر اور مناسب ہے کیونکہ ادنیٰ سے (جو عالم امر ہے) اعلیٰ کی طرف (جو عالم خلق ہے) ترقی کرنی چاہیے۔ نہ کہ اعلیٰ سے ادنیٰ کی طرف۔ لیکن کیا کیا جائے یہ معاملہ پر نہیں کھلا اور لوگوں نے صورت پر نظر ڈال کر عالم خلق کو پست دیکھا ہے۔ اور پستی سے شروع کر کے بلندی صوری کی طرف ترقی کی ہے اور یہ نہیں سمجھے کہ اصل معاملہ دگرگوں ہے اور پستی حقیقت میں بلندی ہے اور بلندی پستی ہے۔ ہاں نقطۂ آخر جو عالم خلق ہے نقطۂ اول سے کہ اصل الاصل ہے نزدیک ہوا ہوا ہے۔ یہ قرب کسی اور نقطہ کو میسر نہیں ہوا۔ ع

گر مستحق کرامت گناہگار انند

گناہگار مستحق کرامت ہیں۔

یہ دید چراغ نبوت سے مقتبس ہے۔ اور ارباب ولایت کو اس معرفت سے بہت کم حصہ حاصل ہوتا ہے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نے عالم امر سے سیر شروع کیا ہے۔ اور حقیقت سے شریعت کی طرف آئے ہیں۔

حاصل کلام یہ ہے کہ ان کامل اولیا کے لیے جن کا سیر انبیا علیہم الصلوٰۃ والسلام کے سیر کے موافق ہوا ہے۔ ابتدا میں شریعت کی صورت ہے اور وسط میں طریقت وحقیقت جو ولایت سے تعلق رکھتی ہیں اور عالم امر کے مناسب ہیں۔ اور آخر میں شریعت کی حقیقت ہے۔ جو نبوت کا ثمرہ ہے۔

پس ثابت ہوا کہ طریقت وحقیقت کا حاصل ہونا شریعت کی حقیقت حاصل ہونے کے لیے مقدمہ ہے۔ پس اولیائے کامل کی ہدایت اور انبیائے مرسل کی ہدایت حقیقت ہے اور دونوں کی نہایت شریعت تو جس نے یہ کہا کہ اولیا کی ہدایت انبیا کی نہایت ہے اور اولیا کی ہدایت اور انبیا کی نہایت سے شریعت مراد رکھی ہے۔ اس کے کچھ معنی نہیں ہیں۔ چونکہ وہ بیچارا اصل حقیقت سے واقفیت نہ رکھتا تھا۔ اس لیے اس طرح کا سطحی کلام کہہ دیا۔ ان معارف کو اگرچہ کسی نے نہیں کہا بلکہ اکثر نے ان کے برخلاف کہا ہے۔ اور ادراک سے بعید معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن وہ منصف جو انبیا علیہم الصلوٰۃ والسلام کی بزرگی کی طرف نظر کرے اور شریعت کی عظمت اس پر غالب ہو امید ہے کہ ان اسرار خاصہ کو قبول کرے گا۔ اور اس قبول کو اپنے ایمان کی زیادت کا وسیلہ بنائے گا۔

اے فرزند! سُن رے کہ انبیا علیہم الصلوٰۃ والسلام نے دعوت کو عالم خلق پر منحصر رکھا ہے:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ۔ اسلام کی بنا پانچ ہیں۔

اور چونکہ قلب کو عالم خلق سے زیادہ مناسبت تھی۔ اس لیے اس کی تصدیق کی بھی دعوت فرمائی اور قلب کے ماسوا کی نسبت کچھ نہ فرمایا۔ بلکہ اس کو مطروح فی الطریق (راستہ کے گرے پڑے) کی طرح سمجھا اور اس کو بے طلب جانا۔ ہاں بہشت کی نعمتیں اور دوزخ کے رنج اور دیدار کی دولت اور حرمان کی بدبختی سب عالم خلق سے وابستہ ہیں۔ عالم امر کے ساتھ ان کو کچھ تعلق نہیں ہے۔ دوسرے وہ عمل جو فرض و واجب و سنت ہیں۔ ان کا بجا لانا قالب سے تعلق رکھتا ہے جو عالم خلق سے ہے۔ اور اعمال نافلہ عالم امر کا نصیب ہیں۔ پس وہ قرب جو ان اعمال کے ادا کرنے کا ثمرہ ہے اعمال کے اندازہ کے موافق ہوگا۔ پس ناچار وہ قرب جو فرائض کے ادا کرنے کا ثمرہ ہے عالم خلق کا نصیب ہے۔ اور وہ قرب جو ادائے نوافل کا ثمرہ ہے عالم امر کے نصیب ہے۔ اور شک نہیں کہ نفل فرض کے مقابلہ میں کسی گنتی میں نہیں ہیں۔ کاش کہ ان کے درمیان قطرہ اور دریائے محیط کی ہی نسبت ہوتی۔ بلکہ نفل کی سنت کے مقابلہ میں یہی نسبت ہے۔ اگرچہ سنت و فرض کے درمیان بھی قطرہ اور دریا کی نسبت ہے۔ پس دونوں قربوں کے درمیان تفاوت اس سے قیاس کرنا چاہیے اور عالم خلق کی زیادت عالم امر پر اس تفاوت سے سمجھ لینی چاہیے۔ اکثر لوگ چونکہ اس معنی سے بے نصیب ہیں۔

سلہ بخاری ومسلم بروایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔

فرائض کو خراب کرکے نوافل کی ترویج میں کوشش کرتے ہیں۔

صوفیہ خام ذکر و فکر کو ضروری سمجھ کر فرضوں اور سنتوں کے بجالانے میں سستی کرتے ہیں۔ اور چلّہ اور ریاضتیں اختیار کرکے جمعہ و جماعت کو ترک کر دیتے ہیں۔ اور نہیں جانتے کہ ایک فرض کا جماعت کیساتھ ادا کرنا ان کے ہزاروں چلّوں سے بہتر ہے۔ ہاں آداب شرعیہ کو مدنظر رکھ کر ذکر و فکر میں مشغول ہونا بہت ہی بہتر اور ضروری ہے۔

اور علمائے بے سرانجام بھی نوافل کی ترویج میں سعی کرتے ہیں اور فرائض کو خراب و ابتر کرتے ہیں مثلاً نماز عاشورا کو جو پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام سے صحت تک نہیں پہنچی، جماعت اور جمعیت تمام سے ادا کرتے ہیں۔ حالانکہ جانتے ہیں کہ فقہ کی روایتیں نفلی جماعت کی کراہت پر ناطق ہیں۔ اور فرضوں کے ادا کرنے میں سستی کرتے ہیں۔ ایسا کم ہے کہ فرض کو مستحب وقت میں ادا کریں۔ بلکہ اصل وقت سے تجاوز کر جاتے ہیں اور جماعت کی بھی چنداں قید نہیں رکھتے۔ جماعت میں ایک یا دو آدمیوں پر قناعت کرتے ہیں۔ بلکہ بسا اوقات تنہا ہی کفایت کرتے ہیں۔ جب اسلام کے پیشواؤں کا یہ حال ہو۔ تو پھر عوام کا کیا حال بیان کیا جائے۔ اس عمل کی کم بختی سے اسلام میں ضعف پیدا ہو گیا ہے۔ اور اسی فعل کی ظلمت سے بدعت و ہوا ظاہر ہو گئی ہے۔

اندکے پیش تو گفتم غم دل ترسیدم
کہ دل آزردہ شوی ورنہ سخن بسیار است

میں نے تھوڑا سا دل کا غم بیان کیا ہے مجھے ڈر ہے کہ تو دل آزردہ ہوگا، ورنہ باتیں بہت ہیں۔

نیز نوافل کا ادا کرنا ظلی قرب بخشتا ہے۔ اور فرائض کا ادا کرنا قرب اصلی جس میں ظلیت کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں وہ نوافل جو فرائض کی تکمیل کے لیے ادا کیے جائیں وہ بھی قرب اصل کے ممد و معاون ہیں اور فرض کے ملحقات میں سے ہیں۔ پس ناچار فرائض کا ادا کرنا عالم خلق کے مناسب ہے۔ جو اصل کی طرف متوجہ ہے۔ اور نوافل کا ادا کرنا عالم امر کے مناسب ہے جس کا منہ ظل کی طرف ہے۔ فرائض اگرچہ سب کے سب اصلی قرب بخشتے ہیں۔ لیکن ان میں سے افضل و اکمل نماز ہے۔ حدیث:

اَلصَّلٰوۃُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِیْنَ۔[1] نماز مومنوں کا معراج ہے۔

اور:

اَقْرَبُ مَا یَکُوْنُ الْعَبْدُ مِنَ الرَّبِّ فِی الصَّلٰوۃِ۔[2] بندے کو زیادہ قرب نماز میں ہوتا ہے

[1] یہ حدیث صوفیہ میں مشہور ہے۔ [2] مسلم، ابو داؤد و نسائی بروایت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ۔

ترسے نشانہ ہوگا۔ وہ وقت خاص جو حضرت پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حاصل تھا جس کی تعبیر لی مع اللہ وقت[1] سے کی ہے۔ فقیر کے نزدیک نماز ہی میں ہوتا ہے۔ نماز ہی گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور نماز ہی فحشا اور منکر سے روکتی ہے۔ وہ نماز ہی ہے جس میں پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنی راحت ڈھونڈتے تھے۔ جیسے کہ آپ فرمایا کرتے تھے اَرِحْنِیْ یَا بِلَالُ[2]۔ (اے بلال مجھے آرام دے) اور نماز ہی دین کا ستون ہے۔ اور نماز ہی کفر اور اسلام کے درمیان فرق ہے۔

اب ہم اصل بات کو بیان کرتے ہیں، اور عالم امر پر عالم خلق کی زیادت کی نسبت کچھ کہتے ہیں کہ عالم امر نے اسی جگہ پر واسطے لیا ہے اور شاہدہ اور معاینہ حاصل کیا ہے۔ کل بہشت میں معاملہ عالم خلق کے ساتھ پڑے گا۔ اور بلا کیف دیدار اسی کو میسّر ہوگا۔

اور نیز مشاہدہ کا تعلق وجوب کے ظلال میں سے ایک ظل ہے۔ اور آخرت میں واجب الوجود کا دیدار۔ پس جس قدر مشاہدہ اور رویت اور ظلیت اور اصلیت کے درمیان فرق ہے۔ اسی قدر فرق عالم امر و عالم خالق میں پہچان لے۔

اور نیز جان لے کہ مشاہدہ ولایت کا ثمرہ ہے اور رویت نبوت کا ثمرہ۔ جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تابعداری کے باعث عام تابعداروں کو بھی میسّر ہوگی۔ اس بات سے ولایت و نبوت کے درمیان بھی فرق معلوم کرے۔

تنبیہ:

جس عارف کو عالم امر کے ساتھ زیادہ مناسبت ہوگی۔ اس کا قدم کمالات ولایت میں زیادہ تر ہوگا اور جس کو عالم خلق کے ساتھ زیادہ مناسبت ہوگی، اس کا قدم کمالات نبوت سے بڑھ کر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام ولایت میں قدم آگے رکھتے ہیں اور حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا قدم نبوت میں زیادہ تر ہے۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام میں عالم امر کی نسبت بلند ہے۔ جس کے باعث وہ روحانیوں سے مل گئے اور حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام میں عالم خلق کی جانب غالب ہے۔ جس کے باعث انھوں نے مشاہدہ پر کفایت نہ کر کے رویت بصر طلب فرمائی۔

کمالات نبوت میں انبیا کے اقدام کے متفاوت ہونے کا سبب جس کے بیان کرنے کا پہلے وعدہ کیا تھا۔ یہی ہے نہ کہ بعض لطائف کی بلندی اور بعض کی پستی جو کمالات ولایت کے تفاوت میں معتبر ہے

[1] رسالہ قشیریہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ [2] دارقطنی وابوداود۔

وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ اَلْمُلْهِمُ لِلصَّوَابِ۔ اللہ تعالیٰ بہتری کا الہام کرنے والا ہے۔

اے فرزند! چونکہ علوم نبوت یعنی شرائع و احکام قالب کے ساتھ زیادہ تعلق رکھتے ہیں اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو بھی عالم خلق کے ساتھ زیادہ مناسبت ہے۔ اس لیے بعض نے گمان کیا ہے کہ نبوت مقامات قرب تک جو ولایت سے تعلق رکھتے ہیں۔ عروج کرنے کے بعد خلق کی دعوت کے لیے نزول کرنے سے مراد ہے۔ اور نہیں سمجھے کہ نہایت عروج اور غایت قرب اسی مقام میں ہے۔ اور وہ قرب جو پہلے حاصل ہوا تھا وہ اس قرب کے ظلال میں سے ایک ظل ہے۔ جو بُعد کی صورت میں متصور ہوتا ہے۔ اور وہ عروج جو اول میسر ہوا تھا۔ وہ اس عروج کے عکسوں میں سے ایک عکس ہے جو بظاہر نزول دکھائی دیتا ہے۔ تو نہیں دیکھتا کہ دائرہ کا مرکز دائرہ کے محیط کی نسبت سب سے زیادہ بعید نقطہ ہے۔ حالانکہ حقیقت میں کوئی نقطہ مرکز کے سوا محیط کے زیادہ قریب نہیں ہے۔ کیونکہ محیط اس نقطہ اجمال کی تفصیل ہے اور یہ نسبت کسی اور نقطہ کو میسر نہیں۔ عوام ظاہر بین اس اقربیت کو نہیں پاسکتے۔ اس لیے اس نقطے کے ابعد ہونے کا حکم کرتے ہیں۔ اور اس نقطے کے اقرب ہونے کے حکم کو جہل مرکب تصور کرتے ہیں۔ اور اس حکم کے دینے والے کو جاہل اور احمق سمجھتے ہیں۔ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ۔ واللہ تعالیٰ اس سے برتر ہے جو تم اس کی وصف بیان کرتے ہو۔

جاننا چاہیے کہ مطمئنہ شرح صدر حاصل ہونے کے بعد جو ولایت کبریٰ کے لوازم سے ہے اپنے مقام سے عروج فرما کر تخت صدر پر چڑھ جاتا ہے۔ اور وہاں تمکین و سلطنت حاصل کر لیتا ہے۔ اور عالم قرب پر غلبہ پالیتا ہے۔ یہ تخت صدر حقیقت میں ولایت کبریٰ کے عروج کے تمام مقامات سے برتر ہے۔ اس تخت پر چڑھنے والے کی نظر ابطن بطون کی طرف نفوذ کرتی ہے۔ اور غیب الغیب میں سرایت کر جاتی ہے۔ ہاں جو شخص بہت اونچے مکان پر چڑھ جائے اس کی نظر بھی بہت دور تک نفوذ کر جاتی ہے۔ اور اس مطمئنہ کی تمکین کے بعد عقل بھی اپنے مقام سے نکل کر اس سے مل جاتی ہے اور عقل معاد نام پاتی ہے۔ اور دونوں اتفاق بلکہ اتحاد سے اپنے کام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔

اے فرزند! اس مطمئنہ کے لیے اب مخالفت کی گنجائش اور سرکشی کی مجال نہیں رہی۔ اور پورے طور پر مقصود کے حاصل کرنے کے در پے ہے۔ رضائے پروردگار کے سوا اس کا کوئی ارادہ نہیں۔ اور حق تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کے سوائے اس کا کچھ مطلب نہیں۔ سبحان اللہ! وہ امارہ جو اول بدترین خلائق تھا۔ اطمینان اور حضرت سبحان کی رضا حاصل ہونے کے بعد عالم امر کے لطائف کا رئیس ہو گیا اور اپنے ہمسروں کا سردار بن گیا۔

مخبر صادق علیہ وآلہ الصلوٰۃ والسلام نے کیا سچ فرمایا ہے:

خِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوْا۔[1] — جو لوگ جاہلیت میں تم سے اچھے تھے وہ اسلام میں بھی تم سے اچھے ہیں جب انہوں نے دین سمجھ لیا۔

اس کے بعد اگر خلاف اور سرکشی کی صورت ہے تو اس کا منشا اربع عناصر کی مختلف طبائع ہیں۔ جو قالب کے اجزا ہیں۔ یعنی اگر قوت غضبیہ ہے تو وہیں سے پیدا ہے۔ اور اگر شہویہ ہے تو وہیں سے ظاہر ہے۔ اور اگر خست و کینہ پن ہے تو وہ بھی وہیں سے ہے۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ وہ تمام حیوانات جن میں نفس امارہ نہیں ہے۔ ان کو یہ اوصاف رذیلہ پورے اور کامل طور پر حاصل ہیں۔ پس ہو سکتا ہے کہ مراد اس جہاد اکبر سے جو حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ:

رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ[2] — ہم نے جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف رجوع کی

جہاد با قالب ہو نہ کہ جہاد بانفس۔ جیسے کہ کہا گیا ہے۔ کیونکہ نفس اطمینان تک پہنچ چکا ہے۔ اور راضی و مرضی ہو گیا ہے۔ پس خلاف و سرکشی کی صورت اس سے متصور نہ ہو گی۔ اور اجزائے قالب سے خلاف و سرکشی کی صورت سے مراد ترک اولیٰ اور امور رخصت کے ارتکاب اور ترک عزیمت کا ارادہ ہے نہ کہ اسث یا محرمہ کے ارتکاب اور ترک فرائض و واجبات کا ارادہ کہ یہ اس کے حق میں نصیب اعدا ہو چکا ہے۔

اے فرزند! عناصر اربعہ کے کمالات اگرچہ مطمئنہ کے کمالات سے برتر ہیں۔ جیسے کہ گزر چکا۔ لیکن مطمئنہ چونکہ مقام ولایت سے مناسبت رکھتا ہے اور عالم امر سے ملحق ہوا ہے۔ اس لیے صاحب سکر ہے اور مقام استغراق میں ہے۔ اور اسی سبب سے اس میں مخالفت کی مجال نہیں رہی۔ اور عناصر کی مناسبت چونکہ مقام نبوت کے ساتھ زیادہ ہے۔ اس لیے صحو ان میں غالب ہے۔ اور اسی سبب سے بعض منافعوں اور فائدوں کے لیے جو ان سے متعلق ہیں مخالفت کی صورت ان میں باقی ہے۔ نافہم جاننا چاہیے کہ منصب نبوت حضرت خاتم الرسل علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام پر ختم ہو چکا ہے۔ لیکن اس منصب کے کمالات سے تابعداری کے باعث آپ کے تابعداروں کو بھی کامل حصہ حاصل ہوا ہے۔ یہ کمالات طبقہ صحابہ میں زیادہ ہیں۔ اور تابعین اور تبع تابعین میں بھی اس دولت نے کچھ کچھ اثر کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ کمالات پوشیدہ ہو گئے ہیں۔ اور ولایت ظلی کے کمالات جلوہ گر ہوئے ہیں۔

---

[1] بخاری و مسلم شریف بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

[2] اس حدیث کی تخریج و تحقیق مکتوب نمبر ۱۰ دفتر اوّل میں ہو چکی ہے۔

لیکن امید ہے کہ ہزار سال گزرنے کے بعد یہ دولت از سر نو تازہ ہو۔ اور غلبہ اور شیوع پیدا کرے۔ اور کمالات اصلیہ ظاہر ہوں۔ اور ظلیہ پوشیدہ ہو جائیں۔ اور حضرت مہدی علیہ الرضوان ظاہر و باطن میں اسی نسبت علیہ کو رواج دیں گے۔

اے فرزند! نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا کامل تابعدار، تابعداری کے سبب جب کمالات نبوت کو تمام کر لیتا ہے تو پھر وہ اگر اہل مناصب سے ہے تو منصب امامت سے اس کو سرفراز کرتے ہیں۔ اور جب ولایت کبریٰ کے کمالات کو تمام کر لیتا ہے اور اہل منصب سے ہوتا ہے۔ تو اس کو منصب خلافت سے مشرف کرتے ہیں۔ اور کمالات ظلی کے مقامات سے منصب امامت کے مناسب قطب ارشاد کا منصب ہے۔ اور منصب خلافت کے مناسب قطب مدار کا منصب گویا نیچے کے یہ دونوں مقام ان اوپر کے دونوں مقاموں کا ظل ہیں۔

شیخ محی الدین بن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غوث بھی قطب مدار ہے ان کے نزدیک غوثیت کا علیحدہ مرتبہ نہیں ہے۔ لیکن جو فقیر کا اعتقاد ہے وہ یہ ہے کہ غوث قطب مدار نہیں ہے۔ بلکہ قطب اس سے بعض امور میں مدد لیتا ہے۔ اور ابدال کے مراتب مقرر کرنے میں بھی اس کا دخل ہے:

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۚ	یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور
وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ	اللہ بڑے فضل والا ہے۔

تذییل

وہ علوم و معارف جو نبوت اور اس نبوت کی ولایت کے مقام کے مناسب ہیں۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے شرائع ہیں۔ اور چونکہ اقدام نبوت میں تفاوت ہے اس لیے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی شرائع میں بھی اس تفاوت کے موافق اختلاف پیدا ہوا ہے۔ اور وہ معارف جو مقام اولیا کے مناسب ہیں۔ مشائخ کے شطحیات اور وہ علوم ہیں جو توحید و اتحاد کی خبر دیتے ہیں اور احاطہ و سریان اور قرب و معیت کا پتہ بتاتے ہیں۔ اور مرآتیت و ظلیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور شہود و مشاہدہ ثابت کرتے ہیں۔ غرض انبیاء کے معارف کتاب و سنت ہیں۔ اور اولیا کے معارف فصوص اور فتوحات مکیہ

ع۔ قیاس کن زگلستان من بہار مرا

میری بہار کا قیاس میرے باغ سے کر لو۔

اولیا کی ولایت حق کے قرب کی طرف شراغ لے جاتی ہے۔ اور انبیاء کی ولایت حق تعالیٰ کی اقربیت کا نشان بتلاتی ہے۔ اولیا کی ولایت شہود کی طرف دلالت کرتی ہے۔ اور انبیاء کی ولایت اس شہود کو

ثابت کرتی ہے، جس کی کیفیت مجہول ہے۔ اولیا کی ولایت اقربیت کو نہیں جانتی کر گیا ہے اور جہالت کو نہیں پہچانتی کہ کیسی ہے اور انبیا کی ولایت باوجود اقربیت کے قرب کو عین بُعد جانتی ہے۔ اور شہود کو نفس غیب سمجھتی ہے۔ ع

گر بگویم شرح ایں بے حد شود

اگر میں اس کی شرح لکھوں تو وہ بے حد و بے حساب ہے

اے فرزند! کمالات نبوت اور ولایت پر اس کی برتری اور ولایت سہ گانہ یعنی ولایت صغریٰ و ولایت کبریٰ و ولایت علیا کے درمیانی فرق اور ان میں سے ہر ایک کے مناسب علوم اور ہر ایک کے متعلق عمل کا بیان طول طویل اس لیے کیا ہے۔ اور بار بار لمبے چوڑے فقرے اس واسطے بیان کیے گئے ہیں تاکہ کمال غرابت کے سبب لوگ ان کو فہم سے بعید نہ سمجھیں۔ اور کسی کو ان کے انکار کی مجال نہ رہے۔ یہ علوم کشفی اور ضروری ہیں، نہ کہ استدلالی اور نظری۔ اور ان میں بعض مقدمات کا ذکر عوام کے فہموں کی تنبیہ اور تقریب کے لیے ہے۔ بلکہ خواص کے ادراک کے لیے تعیین و تشریح ہے۔ یہ سب شروع سے اخیر تک اس طریقہ کا بیان ہے۔ جس طریقہ کے ساتھ حق تعالیٰ نے اس حقیر کو ممتاز کیا ہے اس کی بنیاد و نسبت نقشبندیہ ہے۔ جس کی ابتدا میں دوسروں کی انتہا مندرج ہے۔ اسی بنیاد پر بہت سی عمارتیں اور کئی قسم کے محل بنائے گئے ہیں اگر یہ بنیاد نہ ہوتی معاملہ یہاں تک نہ پہنچتا۔ یعنی بخارا و سمرقند سے اس بیج کو لا کر زمین ہند میں جس کا خمیر یثرب و بطحا کی خاک سے ہے، بویا۔ اور فضل کے پانی سے کئی سالوں تک اس کو سیراب کیا اور احسان کی تربیت سے اس کی تربیت کی جب وہ کھیتی کمال تک پہنچ گئی۔ ان علوم و معارف کا ثمرہ اس سے حاصل ہوا۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ هَدٰنَا لِهٰذَا وَمَا	اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جس نے ہم کو اس کی ہدایت
كُنَّا لِنَهْتَدِیَ لَوْلَاۤ اَنْ هَدٰنَا اللّٰهُ	دی۔ اگر وہ ہم کو ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی ہدایت
لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ۔	نہ پاتے بے شک ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ آئے ہیں۔

جاننا چاہیے کہ اس طریقہ علیہ کا سلوک شیخ مقتدا کی صحبت کے رابطہ پر وابستہ ہے جس نے سیر مرادی سے اس راہ کو طے کیا ہو۔ اور قوت انجذاب سے ان کمالات کے ساتھ رنگا ہوا ہو۔ اس کی نظر دلی امراض کو شفا بخشتی ہے اور اس کی توجہ باطنی مرضوں کو دور کرتی ہے۔ ان کمالات کا صاحب اپنے وقت کا امام اور اپنے زمانہ کا خلیفہ ہے۔ اقطاب و ابدال اس کے مقامات کے ظلال میں خوش ہیں۔

اور افرادِ وجود اس کے کمالات کے سمندر سے ایک قطرہ پر قناعت کیے بیٹھے ہیں۔ اس کی ہدایت و ارشاد کا نور اس کے ارادہ و خواہش کے بغیر آفتاب کے نور کی طرح سب پر چمکتا ہے۔ پس کس طرح نہ چمکے جب کہ وہ خود چاہے۔ اگرچہ یہ خواہش اس کے اپنے اختیار میں نہ ہو۔ کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی امر کی خواہش طلب کرتا ہے۔ لیکن وہ خواہش اس میں پیدا نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی لازم نہیں کہ وہ لوگ جو اس کے نور سے ہدایت پائیں اور اس کے وسیلے سے راہِ راست پر آجائیں، اس بات کو جان لیں۔ بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے رشد و ہدایت کے اصل کو بھی کما حقہ نہیں جانتے۔ حالاں کہ شیخ مقتدا کے کمالات سے متحقق ہوتے ہیں جن کے سبب جہان کو ہدایت کرتے ہیں۔ کیونکہ علم سب کو نہیں دیتے۔ اور سیرِ مقامات کی تفصیل کی معرفت سب کو نہیں بخشتے۔ ہاں وہ شیخ جس کے وجود شریف پر طرق وصول میں سے کسی خاص طریقہ کی بنا کا مدار ہے۔ بے شک صاحبِ علم اور سیر کی تفصیل سے آگاہ ہوتا ہے۔ اور دوسروں کو اسی کے علم پر کفایت کر کے اس کے ذریعے سے مرتبہ کمال و تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ اور فنا و بقا سے مشرف کرتے ہیں۔ ع

خاص کند بندۂ مصلحت عام را *

اللہ تعالیٰ ایک بندے کو مصلحتِ عام کے لیے خاص کر لیتا ہے

ہمارے اس طریق میں افادہ اور استفادہ انعکاسی اور انصباغی ہے۔ مرید محبت کے رابطے سے جو وہ اپنے شیخ مقتدا کے ساتھ رکھتا ہے، دم بدم اس کا رنگ پکڑتا جاتا ہے۔ اور انعکاس کے طریق پر اس کے نور سے منور ہوتا جاتا ہے۔ اس صورت میں افادہ اور استفادہ میں علم کیا درکار ہے۔

خربوزہ جو سورج کی گرمی سے دم بدم پکتا جاتا ہے اور کچھ زمانہ کے بعد پک جاتا ہے۔ اس کے لیے کیا ضرورت ہے کہ اس کو اپنے پک جانے کا علم ہو یا سورج کو اس کے پکانے کا علم ہو۔ ہاں اختیاری سلوک و تسلیک کے لیے جو دوسرے سلسلوں میں مربوط ہے علم کا اور ہمارے طریق میں جو اصحاب کرام علیہم السلام کا طریق ہے۔ سلوک و تسلیک کا علم کچھ درکار نہیں ہے۔ اگرچہ شیخ مقتدا جو اس طریقہ کے بانی کی طرح ہے کمال علم اور وفورِ معرفت سے متحقق ہے۔ پس ناچار اس طریقہ علیہ میں زندے اور مردے اور بوڑھے اور جوان اور بچے اور میانہ عمر والے سب وصول کے حق میں برابر ہوں گے۔ جو صاحبِ دولت کی محبت کے رابطے یا توجہ سے اپنے بلند مقصودوں تک پہنچتے ہیں:

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۔

یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔

لیکن جاننا چاہیے کہ منتہی اگرچہ صاحب علم نہیں ہوتا لیکن خوارق کے ظہور سے اس کو چارہ نہیں ہوتا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس ظہور میں اُس کا اختیار نہیں ہوتا۔ بلکہ بسا اوقات اُس کو اس ظہور کا علم بھی نہیں ہوتا لوگ اس سے خوارق ظاہر ہوتے دیکھتے ہیں۔ لیکن اس کو ان کی اطلاع نہیں ہوتی۔

اور یہ جو کہا گیا ہے کہ منتہی صاحب علم نہیں ہوتا۔ اس عدم علم سے مراد احوال کا تفصیلی علم نہ ہونا ہے نہ کہ مطلق طور پر علم کا نہ ہونا۔ اس حیثیت سے کہ اپنے احوال کچھ نہیں سمجھتا ہے۔ جیسے کہ پہلے اس کی طرف اشارہ ہو چکا۔ اور اس کی ہدایت کا یہ نور اس کے مریدوں میں بالواسطہ یا بے واسطہ اس وقت تک جاری و ساری رہتا ہے۔ جب تک کہ اس کا طریق مخصوص تغیرات اور تبدیلات کی آلودگی سے آلودہ نہ ہو جائے۔ اور مخترعات اور مبتدعات کے ملنے سے خراب نہ ہو جائے:

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمْ۔[1] اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلیں۔

بڑے تعجب کی بات ہے کہ بعض لوگ ان تبدیلات کو اس طریقہ کی تکمیلات خیال کرتے ہیں۔ اور ان الحاقات کو اس نسبت کے تتمیمات تصور کرتے ہیں۔ اور یہ نہیں جانتے کہ اس کی تتمیم و تکمیل ہر بے سر انجام کا کام نہیں ہے۔ اور الحاق و اختراع ہر بے سروسامان کے لائق نہیں ہے ؎

ہزار نکتۂ باریک تر زمو ایں جاست
نہ ہر کہ سر بتراشد قلندری داند

یہاں بال سے بھی باریک ہزار نکتے ہے، ہر سر منڈا قلندر نہیں جانتا۔

سنت سنیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ کے نور کو بدعتوں کے اندھیروں نے پوشیدہ کر دیا ہے۔ اور ملت مصطفویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ کی رونق کو امور محدثہ کی کدورتوں نے ضائع کر دیا ہے۔ پھر اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ ان محدثات کو امور مستحسنہ جانتے ہیں اور ان بدعتوں کو حسنہ خیال کرتے ہیں۔ اور ان حسنات سے دین کی تکمیل اور ملت کی تتمیم ڈھونڈتے ہیں اور ان امور کے بجا لانے میں ترغیبیں دیتے ہیں۔ خدائے تعالیٰ ان کو سیدھے راستہ کی ہدایت دے۔ دین تو ان محدثات سے پہلے ہی کامل اور نعمت تمام ہو چکا ہے اور حق تعالیٰ کی رضامندی اس سے حاصل ہو چکی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ[2] آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور اپنی

[1] سورہ رعد، پارہ ۱۳۔ [2] سورہ مائدہ، پارہ ۶۔

عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ ‏ نعمت کو تم پر پورا کر دیا۔ اور تمہارے لیے دین اسلام
الْاِسْلَامَ دِيْنًا۔ ‏ پسند کیا۔

پس ان محدثات سے دین کا کمال طلب کرنا حقیقت میں اس آیت کریمہ کے مفہوم سے انکار کرنا ہے ؂

اندکے پیش تو گفتم غم دل ترسیدم
کہ دل آزردہ شوی ورنہ سخن بسیار است

میں نے دل کا غم تھوڑا سا بیان کیا ہے۔ ڈرتا ہوں کہ تو دل آزردہ ہوگا ورنہ باتیں بہت ہیں۔

علمائے مجتہدین نے احکام دین کو ظاہر کیا ہے۔ اور انہوں نے کسی ایسے امر کو ظاہر نہیں کیا جو دین میں سے نہیں ہے۔ پس احکام اجتہادیہ امور محدثہ میں سے نہیں ہیں۔ بلکہ اصول دین میں سے ہیں۔ کیونکہ اصل چہارم یہی قیاس ہے۔

اے فرزند! وہ معرفت جو رسالہ مبدء و معاد میں اسی افادہ اور استفادہ کے بارہ میں جو قطب ارشاد سے تعلق رکھتا ہے لکھی گئی ہے۔ چونکہ اس مقام کے ساتھ مناسبت رکھتی تھی۔ اور بہت مفید تھی۔ اس لیے وہ معرفت اس مکتوب میں بھی لکھی گئی ہے۔ اسی جگہ سے اعتبار حاصل کریں۔ قطب ارشاد جو کمالات فردیہ کا بھی جامع ہوتا ہے۔ بہت عزیز الوجود اور نایاب ہے اور بہت سے قرنوں اور بے شمار زمانوں کے بعد اس قسم کا گوہر ظہور میں آتا ہے۔ اور عالم تاریک اس کے نور ظہور سے نورانی ہوتا ہے۔ اور اس کی ہدایت و ارشاد کا نور محیط عرش سے لے کر مرکز فرش تک تمام جہان کو شامل ہوتا ہے۔ اور جس کسی کو رشد و ہدایت اور ایمان و معرفت حاصل ہوتا ہے اسی کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ اور اس کے وسیلہ کے بغیر کوئی شخص اس دولت کو نہیں پا سکتا۔ مثلاً اس کی ہدایت کے نور نے دریائے محیط کی طرح تمام جہان کو گھیرا ہوا ہے۔ اور وہ دریا گویا منجمد ہے۔ اور ہرگز حرکت نہیں کرتا۔ اور وہ شخص جو اس بزرگ کی طرف متوجہ ہے۔ اور اس کے ساتھ اخلاص رکھتا ہے۔ یا یہ کہ وہ بزرگ طالب کے حال کی طرف متوجہ ہے۔ تو توجہ کے وقت گویا طالب کے دل میں ایک روزن کھل جاتا ہے۔ اور اس راہ سے توجہ و اخلاص کے موافق اس دریا سے سیراب ہوتا ہے۔ ایسے ہی وہ شخص جو ذکر الٰہی کی طرف متوجہ ہے اور اس عزیز کی طرف بالکل متوجہ نہیں ہے۔ انکار سے نہیں بلکہ اس کو پہچانتا نہیں ہے۔ اس کو بھی یہ افادہ حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن پہلی صورت میں دوسری صورت کی نسبت افادہ بہتر اور بڑھ کر ہے۔ لیکن وہ شخص جو اس بزرگ کا منکر ہے یا وہ بزرگ اس سے آزردہ ہے۔ اگرچہ وہ ذکر الٰہی میں مشغول ہے۔ لیکن وہ

رشد و ہدایت کی حقیقت سے محروم ہے۔ یہی انکار و آزار اس کے فیض کا مانع ہو جاتا ہے۔ نیز اس امر کے کہ وہ بزرگ اس کے عدم افادہ کی طرف متوجہ ہو یا اس کے ضرر کا قصد کرے۔ کیونکہ ہدایت کی حقیقت اس سے مفقود ہے۔ وہ صرف مرشد کی صورت ہے اور صورت بے معنی کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ اور وہ لوگ جو اس عزیز کے ساتھ محبت و اخلاص رکھتے ہیں۔ اگرچہ توجہ مذکورہ اور ذکر اتی سے خالی ہوں۔ لیکن فقط محبت ہی کے باعث رشد و ہدایت کا نور ان کو پہنچ جاتا ہے۔ وَلٰكِنْ هٰذِهِ الْمَعْرِفَةُ اٰخِرُ الْمَكْتُوْبِ اور یہی معرفت مکتوب کا آخر ہے ؎

بس کنم خود زیرکاں را ایں بس است
بانگ دو کردم اگر در دہ کس است

میں بس کرتا ہوں زیرک لوگوں کے لیے یہ کافی ہے۔ میں نے دو آوازیں دیدی ہیں اگر گاؤں میں کوئی ہے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ الرَّحْمٰنِ	اول و آخر اللہ رب العالمین کی حمد ہے اور
الرَّحِيْمِ اَوَّلًا وَّاٰخِرًا وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ	حضرت رسول اللہ اور آپ کی آل پاک پر ہمیشہ
عَلٰى رَسُوْلِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ دَائِمًا وَّسَرْمَدًا۔	صلوٰۃ و سلام ہو۔

مکتوب نمبر ۲۶۱

نماز کے فضائل اور معارف بلند اور حقائق ارجمند کے ضمن میں نماز کے مخصوص کمالات کے بیان میں میاں شیخ تاج سنبھلی کی طرف صادر فرمایا :-

حمد و صلوٰۃ اور تبلیغ دعوات کے بعد میرے عزیز بھائی کو کہ خدا اس کو ہدایت دے معلوم ہو کہ اسلام کے پانچ ارکان میں سے نماز، دوسرا رکن ہے۔ نماز تمام عبادات کی جامع ہے اور جزو ہے جس نے جامعیت کے سبب سے کل کا حکم پیدا کیا ہے۔ اور تمام مقربہ اعمال سے برتر ہو گئی ہے۔ اور وہ دولت رویت جو سرور عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات بہشت میں میسر ہوئی تھی۔ دنیا میں نازل ہونے کے بعد اس جہان کے مناسب آپ کو وہ دولت نماز میں حاصل ہوئی۔ اسی واسطے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے :-

اَلصَّلٰوةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِيْنَ — نماز مومنوں کا معراج ہے۔

نیز فرمایا :-

اَقْرَبُ مَا یَکُوْنُ الْعَبْدُ مِنَ الرَّبِّ فِی الصَّلٰوۃِ۔ سب سے زیادہ قرب جو بندے کو رب سے ہوتا ہے[1] وہ نماز میں ہے۔

اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کامل تابعداروں کو اس جہان میں اس دولت کا بہت سا حصہ نماز میں حاصل ہے۔ اگرچہ رویت میسر نہیں کیونکہ یہ جہان اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ اگر نماز کا حکم نہ ہوتا چہرۂ مقصود سے نقاب کون کھولتا۔ اور طالب کو مطلوب کی طرف کون رہنمائی کرتا۔ نماز ہی غمزدوں کی غمگسار ہے اور نماز ہی بیماروں کے لیے راحت بخش ہے:

اَرِحْنِیْ یَا بِلَالُ۔ راحت دے مجھے اے بلال۔

اسی ماجرا کی رمز ہے اور:

قُرَّۃُ عَیْنِیْ فِی الصَّلٰوۃِ۔ نماز میں میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔

میں اسی مطلب کی طرف اشارہ ہے۔ وہ ذوق و مواجید اور علوم و معارف اور مقامات و انوار اور تلوینات و تمکینات اور تجلیات متکیفہ اور غیر متکیفہ اور ظہورات متلونہ اور غیر متلونہ وغیرہ جو کچھ ان میں سے نماز کے سوا میسر ہوں۔ اور نماز کی حقیقت سے بے خبر ہونے کے باعث ظاہر ہوں۔ ان کا منشا ظلال و امثال بلکہ وہم و خیال ہیں۔

نمازی جو نماز کی حقیقت سے آگاہ ہے نماز کے ادا کرنے کے وقت گویا عالم دنیا سے باہر نکل جاتا ہے اور عالم آخرت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس وقت اس دولت سے جو آخرت سے مخصوص ہے حصہ حاصل کر لیتا ہے۔ اور ظلیت کی آمیزش کے بغیر اصل کا فائدہ پا لیتا ہے کیونکہ عالم دنیا کے کمالات ظلی پر منحصر ہے۔ اور وہ معاملہ جو ظلال سے باہر ہے وہ آخرت سے مخصوص ہے۔ پس معراج سے چارہ نہ ہوگا۔ اور وہ مومنوں کے حق میں نماز ہے۔ یہ دولت اس امت کے ساتھ مخصوص ہے جو اپنے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تابعداری کے سبب کہ شب معراج میں دنیا سے آخرت میں چلے گئے۔ اور بہشت میں پہنچ کر حق تعالیٰ کی رویت کی دولت سے مشرف ہوئے۔ اس کمال کے ساتھ مشرف ہوئے اور اس سعادت سے فیضیاب ہوئے:

اَللّٰھُمَّ اجْزِہٖ عَنَّا مَا ھُوَ اَھْلُہٗ وَاجْزِہٖ عَنَّا اَفْضَلَ مَا جَزَیْتَ نَبِیًّا عَنْ اُمَّتِہٖ وَاجْزِ الْاَنْبِیَآءَ کُلَّھُمْ
یا اللہ تو ہماری طرف سے ان کو ایسی جزا دے جس کے وہ لائق ہیں اور ان کو ہماری طرف سے اس سے افضل جزا دے جو تو نے امت کی طرف سے

[1] نسائی اور حاکم بروایت انس رضی اللہ عنہ۔

جَزَآءً خَیْرًا فَاِنَّھُمْ دُعَاۃُ الْخَلْقِ اِلَی اللّٰہِ سُبْحَانَہٗ وَھُدَاتُھُمْ اِلٰی لِقَآءِ اللّٰہِ سُبْحَانَہٗ۔ کسی نبی کو دی اور ہماری طرف سے تمام انبیاء کو جزائے خیر عطا کر کیونکہ وہ سب خلق کو اللہ کی طرف بلانے والے اور اس کے لقا کی طرف اُن کو ہدایت دینے والے ہیں۔

اس گروہ میں سے بعض نے جن کو نماز کی حقیقت سے آگاہ نہ کیا۔ اور اس کے مخصوصہ کمالات پر اطلاع نہ بخشی۔ انہوں نے اپنی امراض کا علاج اور امور سے کیا۔ اور اپنی مرادوں کا حاصل ہونا اور اشیاء پر وابستہ جانا۔ بلکہ ان میں سے ایک گروہ نے نماز کو بے فائدہ اور دور از کار سمجھ کر اس کی بنیاد غیر اور غیریت پر رکھی۔ اور روزہ کو نماز سے افضل جانا۔

صاحب فتوحات مکیہ کہتا ہے کہ روزہ میں جو کھانے پینے کی ترک ہے، وہ صفات صمدیت سے متحقق ہونا ہے۔ اور نماز میں غیر و غیریت کی طرف آنا اور عابد و معبود کا جاننا ہے۔

اس قسم کی باتیں اہل سکر کے احوال میں سے مسئلہ توحید وجودی پر مبنی ہیں۔ اور ایسی باتوں کا بولنا نماز کی حقیقت سے بے خبر ہونے کے سبب ہے۔ بلکہ اس طائفہ میں سے جم غفیر یعنی بہت سے لوگوں نے اپنے اضطراب و بے قراری کی تسکین سماع و نغمہ و وجد و تواجد سے حاصل کی اور اپنے مطلوب کو نغمہ کے پردہ میں مطالعہ کیا۔ اسی واسطے رقص و رقاصی کو دیکھنا عادت بنالی۔ حالانکہ انہوں نے سنا ہوگا کہ:

مَا جَعَلَ اللّٰہُ فِی الْحَرَامِ شِفَآءً۔ اللہ تعالیٰ نے حرام میں شفا نہیں رکھی۔

ہاں:- اَلْغَرِیْقُ یَتَعَلَّقُ بِکُلِّ حَشِیْشٍ وَحُبُّ الشَّیْءِ یُعْمِیْ وَیُصِمُّ۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ اور کسی شے کی محبت اندھا اور بہرہ کر دیتی ہے۔

اگر نماز کے کمالات کی حقیقت کچھ بھی ان پر منکشف ہو جاتی تو ہرگز سماع و نغمہ کا دم نہ مارتے۔ اور وجد و تواجد کو یاد نہ کرتے ؂

چوں ندید ند حقیقت رہ افسانہ زدند

جب حقیقت کو نہ جان سکے تو افسانے کا راستہ اختیار کیا۔

اے برادر! جس قدر فرق نماز و نغمہ میں ہے۔ اسی قدر فرق نماز کے مخصوصہ کمالات اور نغمہ سے پیدا ہونے ہونے کمالات میں ہے:

اَلْعَاقِلُ تَکْفِیْہِ الْاِشَارَۃُ۔ عاقل کو ایک ہی اشارہ کافی ہے۔

یہ وہ کمالات ہیں جو ہزار سال کے بعد وجود میں آئے ہیں۔ اور آخریت سے جو اولیت کے رنگ

ؔ۱ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں فرمایا کہ اس حدیث کو طبرانی نے حضرت اُم سلمٰی رضی اللہ عنہا سے مرفوعاً روایت کیا۔

میں ظاہر ہوئی ہے۔ شاید حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اسی سبب سے فرمایا ہے کہ:

اَوَّلُهُمْ خَيْرٌ اَمْ اٰخِرُهُمْ۔ — ان میں سے اول بہتر ہیں یا ان میں سے آخر۔

اور یہ نہ فرمایا کہ:

اَوَّلُهُمْ خَيْرٌ اَمْ اَوْسَطُهُمْ — ان کے اول بہتر ہیں یا ان کے اوسط۔

کیونکہ آخر کو اول کے ساتھ زیادہ مناسبت ہے جو تردد کا محل ہے۔

اور دوسری حدیث میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ اس امت میں سے بہترین اول ہیں اور آخر۔ اور درمیان میں کدورت و تیرگی ہے۔

ہاں اس امت کے متاخرین میں اگرچہ وہ نسبت بلند ہے لیکن قلیل بلکہ اقل ہے۔ اور متوسطوں میں وہ نسبت اگرچہ بلند نہیں ہے، لیکن کثیر بلکہ اکثر ہے:

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ كَمِّيَّةٌ وَّكَيْفِيَّةٌ — ہر ایک کے لیے کمیت و کیفیت کے لحاظ سے ایک جہت ہے۔

لیکن اس نسبت کے اقل ہونے نے متاخرین کو درجہ بلند میں پہنچایا۔ اور سابقین کے ساتھ مناسبت دیکر خوشخبری دی۔ جیسے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے:

اَلْاِسْلَامُ بَدَءَ غَرِيْبًا وَّسَيَعُوْدُ كَمَا بَدَءَ فَطُوْبٰى لِلْغُرَبَاءِ۔ — اسلام غریب شروع ہوا۔ اور پھر ویسا ہی غریب ہو جائے گا۔ پس غرباء کو خوشخبری ہے۔

اور اس امت کی آخریت کا شروع آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحلت فرما جانے کے بعد الف ثانی یعنی دوسرے ہزار سال کی ابتداء ہے۔ کیونکہ الف یعنی ہزار سال کے گزرنے کو امور کے تغیر میں بڑی خاصیت ہے اور اشیاء کی تبدیلی میں قوی تاثیر ہے۔ اور چونکہ اس امت میں نسخ و تبدیل نہیں ہے۔ اس لیے سابقین کی نسبت اسی تروتازگی کے ساتھ متاخرین میں جلوہ گر ہوئی ہے اور الف ثانی میں از سر نو شریعت کی تجدید اور ملت کی ترقی فرمائی ہے۔ اس معنے پر حضرت عیسیٰ علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام اور حضرت مہدی علیہ الرضوان دونوں عادل گواہ ہیں ؎

فیض روح القدس ار باز مدد فرماید
دیگراں ہم بکنند آنچہ مسیحا می کرد!

روح القدس اگر پھر مدد فرمائے، تو دوسرے بھی وہ کر سکتے ہیں جو حضرت مسیح کرتے تھے۔

ؔ مسلم وابن ماجہ بروایت ابو ہریرہ اور طبرانی بروایت سلمان فارسی اور امام احمد و ترمذی اور دارقطنی اور خطیب اور ابن عساکر وغیرہ رحمہم اللہ تعالیٰ۔

اے برادر! یہ بات آج اکثر لوگوں کو ناگوار اور ان کے فہم سے دور معلوم ہوتی ہے۔ لیکن اگر انصاف کریں اور ایک دوسرے کے علوم و معارف کا موازنہ کریں۔ اور احوال کی صحت و سقم علوم شرعیہ کی مطابقت اور عدم مطابقت سے ملاحظہ کریں۔ اور شریعت و نبوت کی تعظیم و توقیر دیکھیں کہ ان میں سے کس میں زیادہ تر ہے تو امید ہے کہ یہ تعجب ان کا جاتا رہے۔ اور یہ بات ان کو فہم سے دور معلوم نہ ہو۔

آپ نے دیکھا ہوگا کہ فقیر نے اپنی کتابوں اور رسالوں میں لکھا ہے کہ طریقت و حقیقت دونوں شریعت کے خادم ہیں۔ اور نبوت ولایت سے افضل ہے۔ اگرچہ اس نبی کی ولایت ہو اور یہ بھی لکھا ہے کہ کمالاتِ ولایت کو کمالاتِ نبوت کے ساتھ کچھ نسبت نہیں ہے کاش کہ ان کے درمیان قطرہ اور دریا کی سی نسبت ہوتی اس قسم کی بہت سی باتیں اس مکتوب میں جو طریقہ کے بیان میں اپنے فرزند کی طرف لکھا ہے خاص طور پر لکھی گئی ہیں وہاں سے ملاحظہ فرمائیں۔

اس گفتگو سے مقصود یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی نعمت کا اظہار ہو۔ اور اس طریقہ کے طالبوں کو ترغیب ہو نہ یہ کہ دوسروں پر اپنی فضیلت و بزرگی ثابت ہو۔ خدائے تعالیٰ کی معرفت اس شخص پر حرام ہے جو اپنے آپ کو کافرِ فرنگ سے بہتر جانے۔ تو پھر اس شخص کا کیا حال ہو جو بزرگانِ دین سے اپنے آپ کو افضل جانے

وے چوں شہم بر داشت از خاک — سزد گر بگذرانم سر ز افلاک

منم آں خاکم کہ ابر نو بہاری — کند از لطف بر من قطرہ باری

اگر بروید از تن صد زبانم — چو سوسن شکر لطفش کے توانم

ہاں جب بادشاہ نے مجھے خاک سے اوپر اٹھایا تو لائق ہے کہ اپنا سر آسمان سے اُوپر لے جاؤں۔ میں وہ خاک ہوں نو بہار کا بادل اپنی مہربانی سے مجھ پر برس رہا ہے۔ اگر میرے جسم پر سو زبانیں نکل آئیں تو بھی سوسن کی طرح میں اس کی مہربانی کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں۔

اس کے مطالعہ کے بعد اگر تم میں نماز کے سیکھنے اور اس کے مخصوص کمالات میں سے بعض کے حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو۔ اور وہ شوق تم کو بے آرام کر دے۔ تو استخاروں کے بعد ان حدود کی طرف آ جائیں اور عمر کا کچھ حصہ نماز کے سیکھنے میں صرف کریں۔

وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ الْهَادِيْ اِلٰى سَبِيْلِ الرَّشَادِ — اللہ تعالیٰ سیدھے رستہ کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔

وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى وَالْتَزَمَ — اور سلام ہو اس شخص پر جس نے ہدایت اختیار کی

مُتَابَعَةَ الْمُصْطَفٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ الصَّلٰوةُ — اور حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت کو

وَالسَّلَامُ اَتَمُّهَا وَاَكْمَلُهَا — لازم پکڑا۔

مکتوب نمبر ۲۶۲

مولانا محب علی کی طرف صادر فرمایا:

اس بیان میں کہ ہمارا ارتباط محبتی اور ہماری نسبت انعکاسی ہے۔ اور قرب و بُعد میں کچھ فرق نہیں رکھتی۔ اور اس کے مناسب بیان میں۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى۔ — تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو۔

آپ کا صحیفہ شریفہ جو التفات و توجہ سے لکھا ہوا تھا اس کے پہنچنے سے خوشی حاصل ہوئی۔ اور چونکہ فرط محبت اور کمال اختصاص سے بھرا ہوا تھا اس لیے فرحت پر فرحت حاصل ہوئی۔ آپ نے سابقہ عہد کے پورا کرنے کے لیے لکھا ہوا تھا۔

میرے مخدوم! اوضاع شرعیہ میں سے جس وضع پر آپ رہیں کچھ مضائقہ نہیں بشرطیکہ رشتہ محبت نہ ٹوٹ جائے۔ بلکہ دن بدن قوت پیدا کرے۔ اور اس اشتیاق کی چنگاری سرد نہ ہو جائے۔ بلکہ ہر گھڑی زیادہ بھڑکتی جائے۔ کیونکہ ہمارا ارتباط محبتی ہے۔ اور ہماری نسبت انعکاسی اور انصباغی ہے۔ اور جلدی اور دیر اور طریق کے بعض خصوصیات کا علم ہونے اور نہ ہونے کے سوا قرب و بعد میں کچھ فرق نہیں رکھتی اس معنی کی تحقیق اس مکتوب کے خاتمہ سے جو اپنے فرزند ارشد کے نام طریق کے بیان میں لکھا ہے طلب فرمائیں۔ اس مکتوب کی نقل برادرم سیادت پناہ میر محمد نعمان کے دوست لے گئے ہیں۔ وہاں سے منگوا لیں۔ زیادہ طول کلام کیا کیا جائے۔ والسلام

مکتوب نمبر ۲۶۳

جناب معارف آگاہ میاں تاج الدین کی طرف صادر فرمایا:

ان معارف کے بیان میں جو کعبہ ربانی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اور نماز کے فضائل اور اس کے مناسب بیان میں۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ — تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور اس کے برگزیدہ

اَلَّذِیْنَ اصْطَفٰی۔ بندوں پر سلام ہو۔

آپ کے قدوم مسرت لزوم یعنی تشریف آوری کی خوشخبری سن کر مشتاق دوستوں کو بہت خوشی حاصل ہوئی۔ اس پر اللہ کی حمد اور اس کا احسان ہے ۔

انصاف بدہ اے فلک مینا فام ۔۔۔ تا زیں دو کدام خوب تر کرد خرام

خورشید جہاں تاب تو از جانب شرق ۔۔۔ یا ماہ جہاں گرد من از جانب شام

اے مینا فام آسمان تو ہی انصاف کر کہ ان دونوں میں سے کس کا آنا زیادہ بہتر ہے۔ تیرے سورج کا مشرق سے طلوع ہونا یا میرے معشوق کا شام کے وقت تشریف لانا۔

جب آپ نے قدم رنجہ فرمایا ہے تو جلدی تشریف لائیں۔ کیونکہ مشتاق مدت سے منتظر ہیں۔ اور بیت اللہ کے حالات سننے کی آرزو رکھتے ہیں۔ فقیر کے نزدیک جس طرح کعبہ کی صورت کیا، فرشتے کیا، بشر تمام خلائق کی صورتوں کے لیے مسجود الیہ ہے اسی طرح اس کی حقیقت بھی ان صورتوں کی حقائق کے لیے مسجود الیہ ہے۔ اسی لیے لازماً وہ حقیقت تمام حقائق سے برتر ہے۔ اور اس کے متعلق کمالات تمام حقائق کے متعلق کمالات سے بڑھ کر ہیں۔ گویا یہ حقیقت حقائق کونی اور حقائق الٰہی کے درمیان برزخ ہے۔ حقائق الٰہی سے مراد عظمت و کبریا کے پردے ہیں جن کے پاک دامن کو کوئی رنگ و کیفیت نہیں لگی۔ اور کسی ظلیت نے ان کی طرف راہ نہیں پایا۔ دنیوی عروجات اور ان کے ظہورات کی نہایت حقائق کونی کے انتہا تک ہے۔ اور حقائق الٰہی سے کامیاب ہونا آخرت پر مخصوص ہے۔ ہاں نماز میں جو مومن کا معراج ہے۔ اور اس معراج میں گویا دنیا سے نکل کر آخرت میں چلا جاتا ہے۔ اس حظ میں سے جو آخرت کو میسر ہوگا کچھ حصہ حاصل ہو جاتا ہے۔

میں خیال کرتا ہوں کہ نماز میں اس دولت کے حاصل ہونے کا عمدہ ذریعہ کعبہ کی طرف جو حقائق الٰہی جل شانہٗ کے ظہورات کا مقام ہے۔ نمازی کا توجہ کرنا ہے۔ پس کعبہ دنیا میں ایک اعجوبہ ہے جو صورت میں دنیا سے ہے لیکن حقیقت میں آخرت سے ہے۔ اور نماز نے بھی اس کے وسیلہ سے یہ نسبت پیدا کر لی ہے اور صورت و حقیقت میں دنیا و آخرت کی جامع ہے۔ اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ حالت جو نماز کے ادا کرنے کے وقت میسر ہوتی ہے۔ ان تمام حالات سے جو نماز کے سوا حاصل ہوں بلند تر ہے۔ کیونکہ وہ حالات اگرچہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہوں۔ دائرہ ظل سے باہر نہیں ہیں۔ اور یہ حالت اصل سے حصہ رکھتی ہے پس جس قدر اصل اور ظل کے درمیان فرق ہے۔ اسی قدر ان حالات اور اس حالت کے درمیان فرق ہے۔ اور مشاہدہ میں آتا ہے کہ وہ حالت جو اللہ تعالیٰ کی عنایت سے موت کے وقت ظاہر ہوگی۔ وہ نماز کی حالت سے برتر ہوگی۔ کیونکہ موت احوال آخرت کے مقدمات سے ہے۔ اور جو حالت

آخرت کے زیادہ نزدیک ہے وہ زیادہ اتم و اکمل ہے۔ کیونکہ اس جگہ صورت کا ظہور ہے اور وہاں حقیقت کا ظہور۔ پس دونوں میں کس قدر فرق ہے۔ اور ایسے ہی وہ حالت جو اللہ جل شانہٗ کے کرم و فضل سے برزخ صغریٰ یعنی قبر میں میسر ہوگی۔ اس حالت سے جو موت کے وقت میسر ہوگی بڑھ کر ہوگی۔ اور برزخ کبریٰ یعنی روز قیامت کو کرجہاں کا شہود اتم و اکمل ہے، برزخ صغریٰ کے ساتھ یہی نسبت ہے۔ اور اسی طرح برزخ کبریٰ کی شہود کی نسبت جنات النعیم کا شہود اتم و اکمل ہے۔ اور تمام مقامات سے بلند تر وہ مقام ہے جس کی نسبت مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے اور فرمایا ہے کہ:

إِنَّ لِلّٰهِ جَنَّةً لَيْسَ فِيهَا حُوْرٌ وَلَا قُصُوْرٌ يَتَجَلّٰى فِيهَا رَبُّنَا ضَاحِكًا۔

اللہ تعالیٰ کی ایک جنت ہے جس میں نہ حور ہے اور نہ کوئی محل۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہنستے ہوئے تجلی فرمائے گا۔

پس تمام ظہورات میں سے ادنیٰ ظہور دنیا و مافیہا ہے۔ اور ان ظہورات میں سے اعلیٰ جنت۔ بلکہ دنیا بالکل ظہور کا مقام نہیں ہے وہ ظلی ظہورات اور مثالی نمائش جو دنیا کے ساتھ مخصوص ہیں۔ فقیر کے نزدیک سب امور دنیا میں شمار ہیں۔ اور حقیقت میں وہ ظہورات خواہ تجلیات صفات ہوں خواہ تجلیات ذات ہوں، سب دائرہ امکان میں داخل ہیں:

تَعَالَى اللّٰهُ عَمَّا يَقُوْلُ الظّٰلِمُوْنَ عُلُوًّا كَبِيْرًا۔

اللہ تعالیٰ اس بات سے جو ظالم کہتے ہیں بہت بلند ہے۔

فقیر جب دنیا کو پورے طور پر ملاحظہ کرتا ہے تو محض خالی پاتا ہے۔ اور مطلوب کی کچھ بو اس کے دماغ میں نہیں پہنچتی۔

حاصل کلام یہ ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس جگہ مطلوب کو ڈھونڈنا اپنے آپ کو پریشان کرنا یا مطلوب کے غیر کو مطلوب جاننا ہے۔ چنانچہ اکثر لوگ اس میں گرفتار ہیں۔ اور خواب و خیال میں آرام کیے ہوئے ہیں۔ اس مقام میں صرف نماز ہی ہے جو اصل سے کچھ حصہ رکھتی ہے اور مطلوب کی بو لاتی ہے۔ وَدُوْنَهٗ خَرْطُ الْقَتَادِ۔ اس کے سوا بے فائدہ رنج ہے۔

مکتوب نمبر ۲۶۴

میر سید باقر سہارنپوری کی طرف صادر فرمایا:۔

اس بیان میں کہ اپنے معاملہ کو حیرت و جہالت میں سے جاننا چاہیے۔ اور احوال و کشوف پر مغرور نہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے ضمن میں اس واقع کو ذکر اور تعبیر بیان کی ہے۔ جو گرد و نواح کے مشائخ میں سے کسی شیخ نے ظاہر کیا تھا۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو۔

آپ کا صحیفہ شریفہ جو بڑی محبت اور کمال اشتیاق سے صادر فرمایا تھا پہنچا۔ اور بڑی خوشی حاصل ہوئی۔ آپ اپنے کام کی طرف متوجہ رہیں۔ اور اسماء و صفات کے ملاحظہ کے بغیر ذکر اسم ذات تعالیٰ میں مشغول رہیں۔ یہاں تک کہ معاملہ جہالت تک پہنچ جائے اور کام حیرت تک انجام پائے کیونکہ اسماء و صفات کا ملاحظہ اکثر اوقات احوال کے ظاہر ہونے کا باعث اور مواجید کے صادر ہونے کا سبب ہو جاتا ہے اور آپ نے سنا ہو گا کہ احوال و مواجید میں خطا کا بہت احتمال ہے۔ اور اس مقام میں حق باطل کے ساتھ بہت ملا رہتا ہے۔

اور واضح ہو کہ انہی دنوں میں گرد و نواح کے مشائخ میں سے ایک شیخ نے اس فقیر کی طرف پیغام بھیجا اور اپنا احوال ظاہر کیا کہ فنا و محویت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ جس طرف نظر کرتا ہوں۔ کچھ نہیں دیکھتا ہوں اور زمین و آسمان کی طرف جب نگاہ کرتا ہوں۔ اور عرش و کرسی کی طرف جب دیکھتا ہوں تو ان کو بھی کچھ نہیں پاتا ہوں۔ اور اپنے آپ کو بھی جب ملاحظہ کرتا ہوں کچھ نہیں پاتا ہوں اور اگر کسی کے پاس جاتا ہوں تو اس کو بھی کچھ نہیں پاتا ہوں۔ اور خدائے تعالیٰ بے نہایت ہے اس کی نہایت کو کسی نے نہیں پایا ہے۔ اور مشائخ نے اسی کو کمال سمجھا ہے۔ اگر تو بھی اسی کو کمال جانتا ہے تو پھر ہم طلب حق کے لیے تیرے پاس کس لیے آئیں۔ اور اگر کسی اور امر کو کمال جانتا ہے تو لکھ۔

فقیر نے اس کے جواب میں لکھا کہ یہ احوال قلب کے تلوینات میں سے ہیں۔ اور قلب اس راہ کا پہلا زینہ ہے۔ اور ان احوال کے صاحب نے ابھی مقام قلب سے صرف چوتھا حصہ ہی طے کیا ہے تین حصے اور قلب سے اس کو طے کرنے چاہییں۔ بعد ازاں دوسرے زینہ پر جو روح سے مراد ہے جہاں تک خدائے تعالیٰ چاہے عروج کرنا چاہیے۔

اس ماجرا سے کچھ مدت کے بعد فقیر کے دوستوں میں سے ایک دوست نے جو طریقہ اخذ کر کے اپنے وطن کو گیا ہوا تھا جب واپس آ کر حال بیان کیا تو معلوم ہوا کہ اس کا حال اس شیخ کے حال کے موافق ہے جس کا حال دریافت کیا گیا تھا۔ بلکہ یہ دوست اس مقام میں اس شیخ سے قدم آگے رکھتا ہے۔ اور

جب اچھی طرح اس کے حال کا ملاحظہ کیا گیا تو ظاہر ہوا کہ اس کی یہ فنا و محویت عنصر ہوا میں ہے۔ جو ذرات سے ہر ذرہ کو محیط ہے۔ اور ہوا کے سوا کوئی اور امر مشہود نہیں ہے اور اسی کو اس نے خدا نے بے نہایت سمجھ لیا ہے

تَعَالَی اللّٰہُ سُبْحَانَہٗ عَنْ ذٰلِکَ عُلُوًّا کَبِیْرًا۔ — اللہ تعالیٰ اس بات سے بہت بلند ہے

دوسری دفعہ اس کو بلا کر پھر اس کے احوال کی تفتیش کی تو یقین ہو گیا کہ اس کی گرفتاری عنصر ہوا کے سوا کسی اور امر کے ساتھ نہیں ہے۔ اور اس کو بھی اس بات پر مطلع کیا۔ اور جب اس نے اپنے وجدان کی طرف رجوع کیا تو اس نے بھی معلوم کر لیا کہ ہوا کے سوا مجھے کچھ حاصل نہیں ہے۔ اس وقت اس نے ان احوال سے توبہ کی اور قدم آگے بڑھایا۔

جاننا چاہیئے کہ عالم خلق یعنی عالم عناصر اربعہ اور عالم ارواح کے درمیان قلب بمنزلہ برزخ کے ہے اور دونوں عالم کا رنگ رکھتا ہے۔ گویا قلب کا نصف حصہ عالم خلق سے ہے اور اس کا دوسرا نصف حصہ عالم ارواح سے ہے۔ اور جب اس کے عالم خلق والے نصف حصہ کو پھر نصف کریں تو معاملہ عنصر ہوا پر جا پڑے گا۔ پس قلب کا چوتھا حصہ مقام ہوا سے مراد ہے۔ جس کو قلب شامل ہے۔ پس یہ جو آخر ظاہر ہوا جواب اول کے موافق ہے۔ اور اس کی حقیقت کے کشف کا بیان ہے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ ھَدٰنَا لِھٰذَا وَمَا کُنَّا لِنَھْتَدِیَ لَوْلَآ اَنْ ھَدٰنَا اللّٰہُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ۔ — اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جس نے ہم کو اس کی ہدایت دی اگر وہ ہم کو ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی ہدایت نہ پاتے بیشک ہمارے رب کے رسول حق بات لائے ہیں۔

اس سے زیادہ لکھنا وقت کے مناسب نہ تھا۔

وَالسَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَعَلٰی سَائِرِ مَنِ اتَّبَعَ الْھُدٰی وَالْتَزَمَ مُتَابَعَۃَ الْمُصْطَفٰی عَلَیْہِ وَعَلٰی اٰلِہٖ مِنَ الصَّلَوَاتِ اَفْضَلُھَا وَمِنَ التَّسْلِیْمَاتِ اَکْمَلُھَا — اور سلام ہو آپ پر اور ان سب پر جنہوں نے ہدایت اختیار کی اور حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی متابعت کو لازم پکڑا۔

مکتوب نمبر ۲۶۵

شیخ عبدالہادی بدایونی کی طرف صادر فرمایا:

اس بیان میں کہ عزلت اور گوشہ نشینی کے اختیار کرنے میں چاہیے کہ مسلمانوں کے حقوق ضائع نہ ہوں۔ اور حقوق اور اس کے مناسب بیان میں۔

حمد و صلوٰۃ اور تبلیغ دعوات کے بعد واضح ہو کہ میرے سعادت مند بھائی کا مکتوب مرغوب پہنچا۔ بہت خوشی کا موجب ہوا۔

اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا احسان ہے کہ مفارقت اور جدائی کے زمانہ دراز نے محبت و اخلاص اور دوستی و اختصاص میں کچھ تاثیر نہیں کی۔ باوجود اس کے اگر آپ تشریف لے آتے تو بہت ہی مناسب تھا۔

وَالْخَيْرُ فِيمَا صَنَعَ اللّٰهُ تَعَالٰى	اور بہتری اسی میں ہے جو اللہ تعالیٰ کرے۔

آپ نے گوشہ نشینی کی خواہش ظاہر کی تھی۔ ہاں بے شک گوشہ نشینی صدیقین کی آرزو ہے۔ آپ کو مبارک ہو۔ آپ عزلت و گوشہ نشینی اختیار کریں۔ لیکن مسلمانوں کے حقوق کی رعایت ہاتھ سے نہ جانے دیں۔

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ[1]:

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ رَدُّ السَّلَامِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ۔	مسلمان کے حق مسلمان پر پانچ ہیں، سلام کا جواب دینا، بیمار پرسی کرنا، جنازہ کے ساتھ چلنا، دعوت کا قبول کرنا اور چھینک کا جواب دینا۔

لیکن دعوت کے قبول کرنے میں چند شرائط ہیں۔

احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ اگر طعام مشتبہ ہو یا دعوت کا مکان اور وہاں کا فرش حلال نہ ہو یا وہاں ریشمی فرش اور چاندی کے برتن ہوں۔ یا چھت یا دیوار پر حیوانوں کی تصویریں ہوں۔ یا باجے یا سماع کی کوئی چیز موجود ہو۔ یا کسی قسم کی لہو و لعب اور کھیل کود کا شغل ہو یا غیبت اور بہتان اور جھوٹ کی مجلس ہو تو ان سب صورتوں میں دعوت کا قبول کرنا منع ہے۔ بلکہ یہ سب امور اس کی حرمت اور کراہت کا موجب ہیں۔ اور ایسے ہی اگر دعوت کرنے والا ظالم یا فاسق یا مبتدع یا شریر یا تکلف کرنے والا یا فخر و مباہات کا طالب ہے تو اس صورت میں بھی یہی حکم ہے۔

اور شرعۃ الاسلام[2] میں ہے کہ ایسے طعام کی دعوت قبول نہ کریں جو ریا و اپنی شہرت کے لیے تیار کیا گیا ہو۔

اور محیط[3] میں ہے کہ جس بساط پر لہو و لعب یا سرود کا سامان ہو۔ یا لوگ غیبت کرتے اور شراب

---

[1] بخاری و مسلم شریف۔

[2] یہ کتاب امام محمد بن ابوبکر معروف بہ امام زادہ رحمۃ اللہ حنفی متوفی ۵۷۳ھ کی تصنیف ہے۔

[3] یہ کتاب امام رضی الدین محمد بن محمد سرخسی کی تصنیف ہے۔

پیتے ہوں تو وہاں بیٹھنا نہیں چاہیے۔ جیسے کہ مطالب المومنین میں ہے۔

اگر یہ سب موانع موجود نہ ہوں تو دعوت کے قبول کرنے سے چارہ نہیں ہے۔ لیکن اس زمانہ میں ان موانع کا مفقود ہونا دشوار ہے۔ اور نیز جان لیں کہ ؏

عزلت از اغیار باید نہ زیار۔

عزلت اغیار سے چاہیے اپنوں سے نہیں۔

کیونکہ ہم رازوں کے ساتھ صحبت رکھنا اس طریقۂ علیہ کی سنت مؤکدہ ہے۔

حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ہمارا طریق صحبت ہے۔ کیونکہ خلوت میں شہرت ہے اور شہرت میں آفت۔ اور صحبت سے مراد موافقان طریقت کی صحبت ہے نہ کہ مخالفان طریقت کی کیونکہ ایک کا دوسرے میں فانی ہونا صحبت کی شرط ہے جو بغیر موافقت کے میسر نہیں ہوتا۔ اور مریض کی عیادت سنت ہے۔ اگر اس مریض کا کوئی شخص خبرگیر ہے اور اس کی بیمار پرسی کرتا ہے۔ ورنہ اس بیمار کی بیمار پرسی واجب ہے۔ جیسے کہ حاشیہ مشکوٰۃ[1] میں کہا ہے۔ اور نماز جنازہ میں حاضر ہونے کے لیے کم از کم چند قدم جنازہ کے پیچھے چلنا چاہیے تاکہ میت کا حق ادا ہو جائے۔ اور جمعہ و جماعت و نماز پنجگانہ اور نماز عیدین میں حاضر ہونا ضروریات اسلام سے ہے ان سے چارہ نہیں اور باقی اوقات کو تبتل و انقطاع میں بسر کریں۔ لیکن چاہیے کہ اوّل نیت کو درست کریں۔ اور گوشہ نشینی کو دنیا کی کسی غرض سے آلودہ نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ باطنی جمعیت کے حاصل ہونے اور لاطائل اور بے فائدہ اشغال سے منہ موڑنے کے سوا عزلت سے اور کچھ مقصود نہ ہو۔ اور نیت کے درست کرنے میں بڑی احتیاط کریں ایسا نہ ہو کہ اس کے ضمن میں کوئی نفسانی غرض پوشیدہ ہو۔ اور نیت کے درست کرنے میں التجا و تضرع اور عجز و انکساریت کریں۔ تاکہ نیت کی حقیقت میسر ہو جائے اور رسات استخارے ادا کر کے درست نیت کے ساتھ عزلت اختیار کریں۔ امید ہے کہ بڑے بڑے فائدے اس پر مترتب ہوں گے۔ باقی احوال کو ملاقات پر موقوف رکھا ہے۔ والسلام

مکتوب نمبر ۲۶۶

اپنے پیرزادوں یعنی خواجہ عبداللہ اور خواجہ عبیداللہ کی خدمت میں صادر فرمایا:

---

[1] مرقاۃ حاشیہ مشکوٰۃ میں ہے جیسے بیمار کی بیمار پرسی سنت ہے جبکہ اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی ہو اور اگر نہ ہو تو پھر واجب ہے۔

اہل سنت وجماعت رضوان کی کوشش قبول فرمائے، کی رائے کے موافق بعض ان عقاید کلامیہ کے بیان میں جو آپ کو اللہ کے الہام وفراست حاصل ہوئے تھے نہ از روئے تقلید وتخمین۔ ابتدائے احوال میں حضرت پیغمبر علیہ وعلیٰ آلہ الصلوات والتسلیمات کو خواب میں دیکھا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تو علم کلام کے مجتہدوں میں سے ہے اور اس واقعہ کو اپنے خواجہ بزرگوار کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ اسی دن سے مسائل کلامیہ میں ہر مسئلہ میں آپ کی رائے علیحدہ اور حکم جدا ہے۔ لیکن مسائل میں مشائخ ماتریدیہ سے موافقت رکھتے ہیں اور فلسفہ کے رد کرنے اور اہل فلسفہ کی مذمت اور برائی کے بیان کرنے اور ان ملحدوں اور زندیقوں کی تردید میں جو صوفیہ کی مراد کو نہ سمجھ کر گمراہ ہو گئے ہیں۔ اور بعض ان فقہیہ الاحکام کے بیان میں جو نماز سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور طریقہ نقشبندیہ کے کمالات اور اس میں سنت کی متابعت کو لازم پکڑنے کے بیان میں۔ اور سماع وسرود سننے اور تواجد یعنی ناچنے اور گانے والوں کی مجلس میں حاضر ہونے سے منع کرنے اور اس کے مناسب بیان میں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ — اے رب کام آسان کر مشکل نہ کر اور خیریت سے مکمل فرما۔

حمد وصلوٰۃ اور تبلیغ دعوات کے بعد اپنے بزرگ مخدوم زادوں کی جناب میں عرض کرتا ہے کہ یہ فقیر سر سے پاؤں تک آپ کے والد بزرگوار کے احسانات میں غرق ہے۔ فقیر نے اس طریق میں الف و بے کا سبق انہی سے لیا ہے۔ اور اس راہ کے حروف تہجی انہی سے سیکھے ہیں اور اندراج النہایت فی البدایت کی دولت ان کی صحبت کی برکت سے حاصل کی ہے۔ اور سفر در وطن کی سعادت کو ان کی خدمت کی طفیل پایا ہے۔ ان کی شریف توجہ نے اس ناقابل کو دو اڑھائی ماہ کے عرصہ میں نسبت نقشبندیہ تک پہنچایا اور ان بزرگواروں کا حضور خاص عطا فرمایا۔ اور وہ تجلیات اور ظہورات اور انوار اور رنگ اور بے رنگیاں اور بے کیفیتیاں جو ان کی طفیل اس عرصہ میں ظاہر ہوئیں شرح وتفصیل سے باہر ہیں۔ اور ان کی بزرگ توجہ کی برکت سے معارف توحید اور اتحاد اور قرب ومعیت اور احاطہ اور سریان میں شاید ہی کوئی دقیقہ رہ گیا ہوگا جو اس فقیر پر نہ کھلا ہو۔ اور اس کی حقیقت سے اطلاع نہ دی ہو۔ وحدت کا کثرت میں اور کثرت کا وحدت میں مشاہدہ کرنا ان معارف کے مقامات اور مبادی میں سے ہے

غرض جہاں نسبت نقشبندیہ اور ان بزرگواروں کا حضور خاص ہے وہاں ان معارف کا زبان پر لانا اور اس شہود ومشاہدہ کا نشان بتانا نادانی ہے۔

ان بزرگواروں کا کارخانہ بہت بلند ہے اور ہر زراق (مکار) اور ہر رقاص (ناچنے والے) کے ساتھ کوئی نسبت نہیں رکھتا۔ جب اس قسم کے بلند درجے والی دولت جناب کے حضور سے اس فقیر کو ملی ہو، تو پھر اس کے عوض اگر تمام عمر کے لیے اپنے سر کو جناب کی بلند درگاہ کے خادموں کے پامال کرتا ہے تو بھی جناب کا حق ادا نہ ہو سکے۔ یہ فقیر اپنی تقصیروں کو کیا عرض کرے اور اپنی شرمندگیوں کا کیا اظہار کرے اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے معارف آگاہ خواجہ حسام الدین احمد کو جزائے خیر دے جنہوں نے ہم کم ہمتوں کا بار شفقت اپنے ذمے لے کر ہمت کو بلند بارگاہ کی خدمت کے لیے باندھا ہے۔ اور ہم دُور پڑے ہوؤں کو اس سے فارغ کر دیا ہوا ہے ؎

گر بر تن من شود زبان ہر موئے
یک شکر تو از ہزار نتوانم کرد!

اگر میرے جسم کا ہر بال زبان بن جائے تب بھی ہزار شکر سے ایک بھی ادا نہیں کر سکتا۔

یہ فقیر تین مرتبہ حضرت ایشاں یعنی خواجہ بزرگوار کی قدم بوسی کی دولت سے مشرف ہوا۔ اخیر دفعہ حضورؒ نے اس فقیر کو فرمایا کہ بدن کی کمال کمزوری مجھ پر غالب آگئی ہے اور زندگی کی امید کم ہے۔ بچوں کے احوال سے خبردار رہنا ہوگا۔ اور اسی وقت اپنے حضور میں آپ کو بلایا۔ اور آپ اس وقت دائیوں کی گود میں تھے یعنی دودھ پیتے بچے تھے۔ اور فقیر کو فرمایا کہ ان کی طرف توجہ کرو۔ فقیر نے حکم کے بموجب حضور کی خدمت میں آپ کی طرف توجہ کی حتیٰ کہ اس توجہ کا اثر بھی اسی وقت ظاہر ہو گیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان کی ماؤں کے لیے بھی غائبانہ توجہ کرو۔ حکم کے موافق غائبانہ توجہ کی گئی۔ امید ہے کہ حضور کی برکت سے اس توجہ کے کئی قسم کے فائدے اور نتیجے حاصل ہوں گے۔ آپ ہرگز تصور نہ کریں کہ حضور کے کسی واجب الامتثال امر اور حضور کی وصیت لازمہ میں کسی قسم کی سستی یا غفلت واقع ہوئی ہو۔ ہرگز نہیں۔ بلکہ آپ کے امر و اذن کا منتظر ہے۔

اب چند فقرے نصیحت کے طور پر لکھے جاتے ہیں، امید ہے کہ گوش ہوش سے سنیں گے:

أَسْعَدَكُمُ اللّٰهُ سُبْحَانَهٗ۔ خدائے تعالیٰ آپ کو سعادت مند کرے۔ عقلمندوں پر سب سے اوّل فرض ہے کہ اپنے عقائد کو علمائے اہل سنت و جماعت شکر اللہ تعالیٰ سعیھم (جو فرقہ ناجیہ ہیں) کے عقائد کے موافق درست کریں۔ بعض ان عقائد کا بیان کیا جاتا ہے۔ جن میں قدرے پوشیدگی ہے۔

عقیدۂ اوّل

جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ و تقدس خود موجود ہے۔ اور تمام اشیاء اسی کی ایجاد سے موجود ہیں۔

اور حق تعالیٰ اپنی ذات و صفات اور افعال میں یگانہ ہے۔ اور فی التحقیقت کسی امر میں خواہ وجودی ہو یا غیر وجودی، کوئی بھی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ مشارکت اسمی اور مناسبت لفظی بحث سے خارج ہے۔

عقیدہ دوم

اللہ تعالیٰ کے صفات اور افعال اس کی ذات کی طرح بیچوں اور بیچگون ہیں۔ اور ممکنات کے صفات و افعال کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں رکھتے۔ مثلاً صفت العلم حق تعالیٰ کی ایک صفت قدیم اور بسیط حقیقی ہے جس میں تکثر اور تعدد کو ہرگز دخل نہیں ہے۔ اگرچہ وہ تکثر اور تعدد و تعلقات کے تعدد کے اعتبار سے ہو۔ کیونکہ وہاں صرف ایک ہی بسیط انکشاف ہے کہ جس سے ازل و ابد کے معلومات منکشف ہوتے ہیں، اور تمام اشیاء کو ان کے متضادہ اور متناسبہ احوال کے ساتھ کلی اور جزئی طور پر ہر ایک کے مخصوصہ اوقات میں آن واحد بسیط جانتا ہے۔ یعنی اسی آن میں زید کو موجود بھی جانتا ہے اور معدوم بھی اور جنین بھی جانتا ہے اور بچہ بھی۔ اور جوان بھی جانتا ہے اور بوڑھا بھی۔ اور زندہ بھی جانتا ہے اور مردہ بھی۔ اور کھڑا ہوا جانتا ہے اور بیٹھا ہوا بھی۔ اور تکیہ لگانے والا جانتا ہے اور لیٹا ہوا بھی۔ اور ہنستا ہوا جانتا ہے اور روتا ہوا بھی۔ اور لذت پانے والا جانتا ہے اور رنج و دکھ پانے والا بھی۔ اور عزیز جانتا ہے اور ذلیل بھی۔ اور برزخ میں جانتا ہے اور حشر میں بھی۔ اور جنت میں جانتا ہے اور لذت و نعمت میں بھی۔ پس تعلق تعدد بھی اس موطن میں مفقود ہے۔ کیونکہ تعلقات کا تعدد وقتوں کا تعدد اور زمانوں کا تکثر چاہتا ہے۔ اور وہاں ازل سے ابد تک صرف ایک ہی آن واحد بسیط ہے۔ جس میں کسی قسم کا تعدد نہیں ہے کیونکہ حق تعالیٰ پر زمانہ اور تقدم و تاخر کے احکام جاری نہیں ہوتے۔

پس حق تعالیٰ کے علم میں اگر ہم معلومات کے ساتھ تعلق ثابت کریں تو ایک ہی تعلق ہوگا جو تمام مخلوقات کے ساتھ متعلق ہے۔ اور وہ تعلق بھی مجہول الکیفیت ہے۔ اور صفت العلم کی طرح بیچون و بیچگونہ ہے۔

ہم اس تصور کے استبعاد (یعنی قیاس اور فہم سے دور اور بعید ہونے) کو ایک مثال بیان کر کے دور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جائز ہے کہ ایک شخص ایک ہی وقت میں کلمہ کو اس کی مختلف قسموں اور متغائرہ احوال اور متضادہ اعتباروں کے ساتھ جان لے۔ یعنی ایک ہی وقت میں کلمہ کو اسم بھی اور فعل بھی اور حرف بھی اور ثلاثی بھی اور رباعی بھی اور معرب بھی اور مبنی بھی اور متمکن بھی اور غیر متمکن بھی اور منصرف بھی اور غیر منصرف بھی اور معرفہ بھی اور ماضی بھی اور مستقبل بھی اور امر بھی اور نہی بھی جان لے۔ بلکہ اگر وہ شخص یوں کہدے کہ میں کلمہ کے تمام اقسام اور اعتبارات کو کلمہ کے آئینہ میں ایک ہی وقت میں مفصل طور پر دیکھتا ہوں تو

بھی جائز ہے۔ جب ممکن کے علم بلکہ ممکن کی دید میں اضداد کا جمع ہونا متصور ہے تو پھر اس واجب الوجود وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْاَعْلٰی کے علم میں یہ بات کس طرح بعید معلوم ہوتی ہے۔

جاننا چاہیے کہ اس جگہ اگرچہ بظاہر جمع ضدین ہے۔ مگر حقیقت میں ان کے درمیان ضدیت مفقود ہے کیونکہ ہر چند زید کو آن واحد میں موجود اور معدوم جانتا ہے کہ اس کے وجود کا وقت مثلاً ہزار سال سے کے بعد ہے اور اس کے عدم سابق کا وقت اس سال معین سے پہلے ہے اور اس کے عدم لاحق کا وقت گیارہ سو سال کے بعد ہے پس حقیقت میں ان دونوں کے درمیان زمانہ کے تغیر کے باعث کوئی ضدیت نہیں ہے۔ اور باقی احوال کو بھی اسی قیاس پر سمجھنا چاہیئے۔ فافہم ؛

اس تحقیق سے واضح ہو گیا کہ حق تعالیٰ کا علم اگرچہ جزئیات کے ساتھ متعلق ہو۔ لیکن تغیر کی آمیزش اس میں دخل نہیں پاتی۔ اور حدوث کا گمان اس صفت میں پیدا نہیں ہوتا۔ جیسے کہ فلاسفہ نے زعم کیا ہے۔ کیونکہ تغیر اس تقدیر پر متصور ہو سکتا ہے۔ جب کہ ایک کو دوسرے کے بعد جانتا ہو۔ اور جب سب کو آن واحد میں جان لے۔ تو پھر تغیر و حدوث کی گنجائش نہیں ہے۔ پس کچھ حاجت نہیں ہے کہ ہم اس کے واسطے تعلقات متعددہ ثابت کریں تاکہ تغیر و حدوث ان تعلقات کی طرف راجع ہو نہ کہ صفت علم کی طرف جیسے کہ بعض متکلمین نے فلاسفہ کے شبہ کو دفع کرنے کے لیے کیا ہے۔ ہاں اگر معلومات کی جانب میں تعلقات کا تعدد ثابت کریں تو ہو سکتا ہے۔

اور اسی طرح کلام بسیط ہے کہ ازل سے ابد تک اسی ایک کلام کے ساتھ گویا ہے۔ اگر امر ہے، تو وہیں سے پیدا ہے۔ اور اگر نہی ہے، تو وہ بھی وہیں سے ہے۔ اور اگر اعلام ہے، تو وہ بھی وہیں سے ماخوذ ہے۔ اور اگر استعلام ہے، تو وہ بھی وہیں سے ہے۔ اور اگر تمنی یا ترجی ہے، تو وہ بھی وہیں سے مستفاد ہے۔

تمام نازل شدہ کتابیں اور مرسلہ صحیفے اس کلام بسیط کا ایک ورق ہیں۔ اگر توریت ہے تو وہیں سے لکھی گئی ہے۔ اور اگر انجیل ہے تو اس نے بھی وہیں سے لفظی صورت حاصل کی ہے۔ اور اگر زبور ہے تو وہیں سے مسطور ہے۔ اور اگر فرقان ہے تو وہ بھی وہیں سے نازل ہوا ہے۔ ع

واللہ کلام حق کہ علی الحق یکیست و بس

واللہ درحقیقت ایک ہی کلام ہے اور بس۔

ان نزول میں مختلف آثار آئے ہیں۔

اور اسی طرح ایک ہی فعل ہے۔ اور اسی ایک فعل کے ذریعے اولین و آخرین مصنوعات وجود میں

آ رہے ہیں۔ آیت کریمہ:

وَمَآ اَمْرُنَآ اِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍۭ بِالْبَصَرِ۔ [1] آنکھ کے جھپکنے کی طرح ہمارا امر صرف ایک ہی ہے

میں اسی مضمون کی طرف اشارہ ہے۔ اگر احیا اور اماتت ہے تو اسی فعل سے وابستہ ہے۔ اور اگر انعام یا ایلام ہے تو اسی فعل سے متعلق ہے۔ اور ایسے ہی اگر ایجاد ہے یا اعدام تو وہ بھی اسی فعل سے پیدا ہے پس حق تعالیٰ کے فعل میں بھی تعدد تعلقات ثابت نہیں ہوتا۔ بلکہ ایک ہی تعلق سے تمام اولین و آخرین مخلوقات اپنے اپنے وجود کے مخصوص اوقات میں ظاہر ہو رہی ہیں۔ یہ تعلق بھی حق تعالیٰ کے فعل کی طرح بیچون و بیچگونہ ہے۔ کیونکہ چون کو بیچون کی طرف کوئی راہ نہیں:

لَا يَحْمِلُ عَطَايَا الْمَلِكِ اِلَّا مَطَايَاهُ بادشاہ کے عطیوں کو اسی کے اونٹ اٹھا سکتے ہیں

اشعری [2] نے چونکہ حق تعالیٰ کے فعل کی حقیقت سے اطلاع نہ پائی۔ اس لیے تکوین کو حادث کہہ دیا۔ اور حق تعالیٰ کے افعال کو بھی حادث جان لیا۔ اور نہ جانا کہ یہ سب حق تعالیٰ کے ازلی فعل کے آثار ہیں نہ کہ حق تعالیٰ کے افعال۔

اور بعض صوفیہ نے جو تجلی افعال ثابت کی ہے اور اس مقام میں ممکنات کے افعال کے آئینہ میں اس واحد جل شانہ کے فعل کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا ہے۔ وہ بھی اسی قسم سے ہے۔ یعنی وہ تجلی درحقیقت حق تعالیٰ کے فعل کے آثار کی تجلی ہے نہ کہ حق تعالیٰ کے فعل کی تجلی کیونکہ حق تعالیٰ کے فعل کے لیے جو بیچون اور بیچگون اور قدیم اور اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے اور جس کو تکوین کہتے ہیں۔ محدثات کے آئینوں میں کوئی گنجائش نہیں اور ممکنات کے مظہروں میں اس کا کوئی ظہور نہیں ہے

در تنگنائے صورت معنی چگونہ گنجد

در کلبۂ گدایاں سلطاں چہ کار دارد

صورت کے تنگ مقام میں معنی کیسے سما سکتا ہے۔ گداگروں کی کٹیا میں بادشاہوں کا کیا کام۔

افعال و صفات کی تجلی فقیر کے نزدیک ذات کی تجلی کے سوا متصور نہیں ہے۔ کیونکہ افعال و صفات حق تعالیٰ و تقدس کی ذات پاک سے الگ نہیں ہیں۔ تاکہ ان کی تجلی ذات کی تجلی کے سوا متصور ہو سکے۔ اور وہ چیز جو حق تعالیٰ کی ذات سے الگ ہے وہ حق تعالیٰ کی صفات اور افعال کے ظلال ہیں۔ جن کی تجلی کو افعال و صفات کے ظلال کی تجلی کہنا چاہیے نہ کہ افعال و صفات کی تجلی۔ لیکن ہر شخص کا فہم اس کمال

---

[1] سورہ قمر، پارہ ۲۷۔

[2] یعنی امام ابوالحسن رحمۃ اللہ علیہ جو علم کلام کے امام ہوئے ہیں۔

تک نہیں پہنچ سکتا:

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ	یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے
وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۔	دیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔

عقیدہ تیسرا:

اب ہم اصل بات کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز میں حلول نہیں کرتا۔ اور نہ ہی کوئی چیز اس میں حلول کرتی ہے۔ اور حق تعالیٰ تمام اشیاء کو محیط ہے اور ان کے ساتھ قرب و معیت رکھتا ہے۔ اس احاطہ اور قرب اور معیت سے وہ مراد نہیں ہے جو ہمارے فہم قاصر میں آ سکے۔ کیونکہ وہ حق تعالیٰ کی جناب پاک کے لائق نہیں۔ اور جو کچھ کشف و شہود سے معلوم کرتے ہیں۔ اس سے بھی منزہ اور پاک ہے کیونکہ ممکن کو حق تعالیٰ کی ذات و صفات و افعال کی حقیقت سے سوائے نادانی اور حیرت کے کچھ حاصل نہیں ہے۔ غیب کے ساتھ ایمان لانا چاہیے۔ اور جو کچھ مکشوف و مشہود ہو اس کو لا کی نفی کے نیچے لانا چاہیے۔

عنقا شکار کس نشود دام باز چیں
کانیجا ہمیشہ باد بدست است دام را

عنقا کسی کے شکار میں نہیں آسکتا، لہٰذا جال سمیٹ لے۔ کیونکہ یہاں جال کے ہاتھ میں ہوا کے سوا کچھ نہیں آتا۔

حضرت ایشاں یعنی خواجہ صاحب بزرگوار کی مثنوی کا یہ بیت اس مقام کے مناسب ہے۔

ہنوز ایوان استغنا بلند است
مرا فکر رسیدن ناپسند است

ابھی بے نیازی کا محل بہت اونچا ہے، اور مجھے وہاں پہنچنے کی فکر سے نفرت ہے۔

پس ہم ایمان لاتے ہیں کہ حق تعالیٰ اشیاء کو محیط اور ان کے قریب اور ساتھ ہے۔ لیکن اس کے قرب اور احاطہ اور معیت کی حقیقت کو نہیں جانتے کہ کس طرح ہے۔ اس کو احاطہ و قرب علمی کہنا بھی متشابہ تاویلوں سے ہے۔ لیکن ہم ان کی تاویل کے قائل نہیں۔

عقیدہ چوتھا:

اور حق تعالیٰ کسی چیز سے متحد نہیں اور نہ ہی کوئی چیز اس سے متحد ہو سکتی ہے اور جو کچھ کہ صوفیہ کی بعض عبارات سے مفہوم ہوتا ہے۔ وہ ان کی مراد کے برخلاف ہے کیونکہ ان کی مراد اس کلام سے جس سے اتحاد کا

وہم گزرتا ہے یعنی اِذَا تَمَّ الْفَقْرُ فَهُوَ اللهُ سے یہ ہے کہ جب فقر تمام ہوجائے اور محض نیستی حاصل ہوجائے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔ نہ کہ یہ خدا ئے تعالیٰ کے ساتھ متحد ہوجاتا ہے۔ کیونکہ یہ کفر اور زندقہ ہے۔

تَعَالَى اللهُ سُبْحَانَهٗ عَمَّا يَتَوَهَّمُ الظَّالِمُوْنَ عُلُوًّا كَبِيْرًا۔
اللہ تعالیٰ ظالموں کے وہم و گمان سے بہت برتر و بلند ہے۔

حضرت خواجہ قدس سرہٗ فرمایا کرتے تھے کہ عبارت انا الحق کے معنی یہ نہیں ہیں کہ میں حق ہوں۔ بلکہ یہ ہیں کہ میں نہیں ہوں اور حق موجود ہے۔ اور تغیر و تبدل کو حق تعالیٰ کی ذات و صفات و افعال کی طرف راہ نہیں ہے۔

فَسُبْحَانَ الَّذِيْ لَا يَتَغَيَّرُ بِذَاتِهٖ وَلَا بِصِفَاتِهٖ وَلَا فِيْ اَفْعَالِهٖ بِحُدُوْثِ الْاَكْوَانِ۔
پس پاک ہے وہ ذات جو اپنی ذات صفات و افعال میں موجودات کے حدوث سے متغیر نہیں ہوتی۔

اور صوفیہ وجودیہ نے جو تنزلات خمسہ ثابت کیے ہیں وہ مرتبہ وجوب میں تغیر و تبدل کی قسم سے نہیں ہیں کیونکہ یہ کفر و گمراہی ہے بلکہ ان تنزلات کو حق تعالیٰ کے کمال کے مراتب ظہورات میں اعتبار کیا ہے۔ بغیر اس بات کے کہ حق تعالیٰ کی ذات وصفات و افعال میں تغیر و تبدل راہ پائے۔

عقیدہ پانچواں:

اور حق تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں بھی غنی مطلق ہے۔ اور کسی امر میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اور جس طرح وجود میں محتاج نہیں ہے ظہور میں بھی محتاج نہیں ہے۔ اور بعض صوفیہ کی عبارت سے جو یہ مفہوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ اپنے اسمائی و صفاتی ظہور میں ہمارا محتاج ہے یہ بات اس فقیر پر بہت گراں ہے۔ بلکہ جانتا ہے کہ ان کی پیدائش سے مقصود ان کے اپنے کمالات کا حاصل ہونا ہے۔ نہ وہ کمال جو حق تعالیٰ کی پاک بارگاہ کی طرف عاید ہو سکے۔ آیۂ کریمہ:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ۔ اَيْ لِيَعْرِفُوْنِ۔[1]
میں نے جن و انسان کو عبادت و معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔

میں اسی مطلب کی تائید ہے۔

پس جن و انسان کی پیدائش سے مقصود یہ ہے کہ ان کو اپنی معرفت حاصل ہوجائے جو ان کا کمال ہے۔ نہ کوئی ایسا امر جو حق سبحانہٗ کی جناب کی طرف عاید ہو سکے۔ اور حدیث قدسی میں جو یہ واقع ہے

[1] سورۂ ذاریات، پارہ ۲۷۔

فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِاُعْرَفَ ۔ میں نے خلقت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ پہچانا جاؤں۔

اس جگہ بھی اُن کی معرفت مراد ہے نہ کہ میں معرفت چاہوں، اور ان کی معرفت کے ذریعے کمال حاصل کروں؛

تَعَالَی اللّٰہُ عَنْ ذٰلِکَ عُلُوًّا کَبِیْرًا۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہت ہی برتر ہے۔

عقیدہ چھٹا:

اور حق تعالیٰ نقصان کی تمام صفتوں اور حدوث کے نشانوں سے منزہ اور مبرا ہے نہ جسم و جسمانی ہے اور نہ مکانی اور زمانی ۔ اور صفات کمال اس کے لیے ثابت ہیں۔ جن میں سے آٹھ صفات کمال وجودی حق تعالیٰ پر وجود زائد کے ساتھ موجود ہیں ۔ اور وہ صفات یہ ہیں ۔ حیات، علم، قدرت، ارادت، بصر، سمع کلام اور تکوین ۔ اور یہ صفات خارج میں موجود ہیں، اور یہ نہیں کہ وجود ذات پر علم میں وجود زائد کے ساتھ موجود ہیں ۔ اور خارج میں نفس ذات تعالیٰ و تقدس ہے ۔ جس طرح کہ بعض صوفیہ وجودیہ نے گمان کیا ہے اور اس طرح کہا ہے ؎

از رُوئے عقل ہمہ غیر اند صفات
با ذات تو از روئے تحقق ہمہ عین

از روئے عقل و علم کے سب صفات غیر ہیں اور از روئے تحقق سب ذات کی عین ہیں ۔

کیونکہ اس میں درحقیقت صفات کی نفی ہے ۔ کیونکہ صفات کی نفی کرنے والوں یعنی معتزلہ اور فلاسفہ نے بھی تغائر علمی اور اتحاد خارجی کہا ہے اور تغائر علمی سے انکار نہیں کیا ہے اور نہ ہی یہ کہا ہے کہ علم کا مفہوم عین ذات کا مفہوم ہے یا عین قدرت و ارادت کا مفہوم ہے ۔ بلکہ عینیت اور اتحاد باعتبار وجود خارجی کے کہا ہے ۔ پس جب تک وجود خارجی کا تغائر اعتبار نہ کریں صفات کی نفی کرنے والوں سے نہیں نکل سکتے ۔ کیونکہ تغائر اعتباری کچھ نفع نہیں دیتا ، کَمَا عَرَفْتَ

عقیدہ ساتواں:

اور حق تعالیٰ قدیم اور ازلی ہے ۔ اور اس کے سوا کسی کے لیے قدم اور ازلیت ثابت نہیں ہے تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے ۔ اور جو کوئی حق تعالیٰ کے ماسوا قدیم اور ازلی ہونے کا قائل ہوا ہے، وہ کافر ہے ۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن سینا اور فارابی کی تکفیر اسی واسطے کی ہے کہ وہ عقول اور نفوس کے قدم کے قائل ہوئے ہیں اور صورت اور ہیولیٰ کے قدیم ہونے کا گمان کیا ہے ۔ اور آسمانوں کو مع اُن اشیا کے

ؔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس حدیث کے معنی بالکل صحیح ہیں۔

جو ان میں ہی قدیم سمجھا ہے۔

اور ہمارے حضرت خواجہ قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کاملین کے ارواح کے قدم کا قائل ہوا ہے۔ اس بات کو ظاہر کی طرف سے پھیر کر تاویل پر محمول کرنا چاہیے۔ تاکہ اہل ملّت کے اجماع کے مخالف نہ ہو۔

عقیدہ آٹھواں:

اور حق تعالیٰ قادر مختار ہے۔ اور ایجاب کی آمیزش اور اضطرار کے گمان سے منزہ اور مبرا ہے۔ فلاسفہ بے خرد نے کمال کو ایجاب میں جان کر حق تعالیٰ سے اختیار کی نفی کر کے ایجاب کو ثابت کیا ہے اور ان بے وقوفوں نے اس واجب الوجود کو مُعطّل و بے کار سمجھا ہے۔ اور سوائے ایک مصنوع کے کہ وہ بھی ایجاب سے ہے زمین و آسمان کے خالق سے صادر ہوا ہوا نہیں جانا ہے اور حوادث کے وجود کو عقل فعال کی طرف نسبت دی ہے۔ جس کا وجود ان کے وہم کے سوا کہیں ثابت نہیں ہے۔ اور ان کے گمان میں ان کو حق تعالیٰ کے ساتھ کچھ تعلق نہیں ہے۔ پس چاہیے کہ اضطراب و اضطرار کے وقت عقل فعال کی طرف التجا کرتے۔ اور حضرت حق سُبحانہٗ کی طرف رجوع نہ کرتے۔ کیونکہ حوادث کے وجود میں اس کا کچھ دخل نہیں جانتے، اور کہتے ہیں کہ صرف عقل فعال ہی حوادث کے ایجاد سے تعلق رکھتی ہے۔ بلکہ فعال کی طرف بھی ان کا رجوع نہیں۔ کیونکہ ان کی بلیات کے دفع کرنے میں اس کا بھی کچھ اختیار نہیں ہے یہ بدبخت اپنی نادانی اور بے وقوفی کے باعث فرقہ ضالین یعنی گمراہ فرقوں کے پیش رو ہیں۔ حالانکہ کافر بھی ان بدبختوں کے برخلاف حق تعالیٰ کی طرف التجا کرتے اور بلیات کا دفع کرنا اسی سے طلب کرتے ہیں ان بدبختوں میں بہ نسبت اور تمام فرقوں کے دو چیزیں زیادہ ہیں۔ ایک یہ کہ احکام منزلہ کا کفر اور انکار کرتے۔ اور اخبار رسل کے ساتھ عداوت و دشمنی رکھتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اپنے بیہودہ اور واہی مطالب اور مقاصد کے ثابت کرنے میں جس قدر اُن کو خبط لاحق ہوا ہے، اور کسی بے وقوف کو اس قدر لاحق نہیں ہوا۔ آسمان اور ستارے جو ہر وقت بے قرار اور سرگرداں ہیں۔ ان کا مدار کار ان کی اپنی حرکات اور اوضاع پر رکھا ہے۔ اور آسمانوں کے خالق اور ستاروں کے موجد اور محرک اور مدبر کی طرف سے آنکھیں بند کی ہیں۔ اور دُور از معاملہ سمجھے ہیں۔ یہ لوگ بہت ہی بے خرد اور بے وقوف ہیں۔ اور ان میں سے زیادہ کمینہ اور بیوقوف اور احمق وہ شخص ہے جو ان کو دانا اور عقلمند جانتا ہے۔ ان کے مُشتق اور منتظم مرتبہ علوم میں سے ایک علم ہندسہ ہے جو محض لایعنی اور بیہودہ اور لاطائل ہے۔ بھلا مثلث کے تینوں زاویوں کا دونوں زاویہ قائمہ کے ساتھ برابر ہونا کس کام آئے گا اور شکل عروسی اور مامونی جو اُن کے

نزدیک بڑی مشکل اور رجا نگاہ ہے۔ کس غرض کے لیے ہے۔

علم طب و نجوم اور علم تہذیب اخلاق جو ان کے تمام علوم میں سے بہتر علم ہے۔ گزشتہ انبیا علیٰ نبینا و علیہم الصلوٰۃ والسلام کی کتابوں سے چرا کر اپنے باطل اور بیہودہ علوم کو رائج کیا ہے، جیسے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ اَلْمُنْقِذُ عَنِ الضَّلَالِ میں اس امر کی تشریح اور تصریح کی ہے۔

اہل سنت اور انبیا ء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے تابعدار اگر دلائل اور براہین میں غلطی کریں تو کچھ ڈر نہیں۔ کیونکہ ان کے کام کا مدار انبیا ء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تقلید پر ہے اور اپنے مطالب علیہ کے ثبوت کے لیے دلائل اور براہین کو صرف تبرع کے طور پر لاتے ہیں۔ یہی تقلید ان کے لیے کافی ہے برخلاف ان بدبختوں کے جو تقلید سے نکل کر صرف دلائل کے ساتھ اپنے مطالب کو ثابت کرنے کے پیچھے پڑے ہیں۔ ضَلُّوْا فَاَضَلُّوْا یہ لوگ خود بھی گمراہ ہوئے اور اوروں کو بھی گمراہ کیا۔

حضرت عیسیٰ علیٰ نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت کی دعوت جب افلاطون کو جو ان بدبختوں کا رئیس ہے پہنچی۔ تو اس نے جواب میں یوں کہا کہ:

نَحْنُ قَوْمٌ مُّهْتَدُوْنَ لَا حَاجَةَ بِنَا	ہم ہدایت یافتہ لوگ ہیں ہم کو ایسے شخص کی حاجت
اِلٰى مَنْ يَّهْدِيْنَا	نہیں ہے جو ہم کو ہدایت دیوے۔

اس بیوقوف کو چاہیے تھا کہ ایسے شخص کو جو مردوں کو زندہ کرتا، اور مادر زاد اندھوں، اور کوڑھی کو تندرست کرتا ہے۔ جو ان کی حکمت کے طور سے خارج ہے۔ پہلے دیکھتا اور اس کے حالات کو دریافت کرتا۔ اور پھر جواب دیتا۔ بن دیکھے اس کا جواب دینا اس کی کمال عداوت اور کینہ پن ہے ؎

فلسفہ چوں اکثرش باشد سفہ پس کل آں
ہم سفہ باشد کہ حکم کل حکم اکثر است

فلسفہ کا اکثر حصہ جب بے وقوفی اور سفاہت کی باتوں پر مشتمل ہے تو وہ سارا ہی اسی طرح ہے کیونکہ اکثر کو حکم کل کا حکم ہے۔

نَجَّانَا اللّٰهُ عَنْ مُّعْتَقَدَاتِهِمُ السُّوْءِ	اللہ تعالیٰ ہم کو ان کے برے عقائد سے بچائے۔

فرزندی محمد معصوم نے انہی دنوں میں جواہر شرح مواقف کو تمام کیا ہے انکے سبق میں ان بیوقوفوں کی بڑی بڑی قباحتیں ظاہر ہوئیں اور بہت سے فائدے ان پر مترتب ہوئے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدٰنَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا	اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جس نے ہم کو ہدایت دی اور

لِنَهْتَدِيَ لَوْلَآ أَنْ هَدٰنَا اللّٰهُ لَقَدْ	اگر وہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہرگز ہدایت نہ پاتے
جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ.	بیشک ہمارے رب کے رسول حق سے کر آئے ہیں۔

اور شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی بعض عبارتیں بھی ایجاب کی طرف ناظر ہیں۔ اور قدرت کے معنی میں فلسفہ کے ساتھ موافقت رکھتی ہیں۔ یعنی ترک کی صحت قادر سے تجویز نہیں کرتا۔ اور فعل کی جانب کو لازم جانتا ہے عجب معاملہ ہے کہ شیخ محی الدین مقبولوں میں سے نظر آتا ہے۔ اور اس کے اکثر علوم جو آرائے اہل حق کے مخالف ہیں خطا اور ناصواب ظاہر ہوتے ہیں۔ شاید خطائے کشفی کے باعث اس کو معذور رکھا ہے۔ اور خطائے اجتہادی کی طرح ملامت کو اس سے ہٹا رکھا ہے۔

شیخ محی الدین کے حق میں فقیر کا اعتقاد خاص یہی ہے کہ اس کو مقبولوں میں سے جانتا ہے اور اس کے مخالف علوم کو خطا اور مضر دیکھتا ہے۔

اس طائفہ میں سے بعض لوگ شیخ کو طعن و ملامت بھی کرتے ہیں اور اس کے علوم کو بھی خطا پر جانتے ہیں اور بعض لوگ شیخ کی تقلید اختیار کر کے اس کے تمام علوم کو بہتر اور صواب جانتے ہیں اور ان علوم کی حقیقت کو دلائل و شواہد کے ساتھ ثابت کرتے ہیں۔ اور شک نہیں کہ ان دونوں فریقوں نے افراط و تفریط کا رستہ اختیار کیا ہے۔ اور راہ اعتدال سے دور رہے ہیں۔ شیخ کو جو مقبول اولیا میں سے ہے خطائے کشفی کے باعث کس طرح رد کیا جائے۔ اور اس کے علوم کو جو صواب سے دور اور اہل حق کی آراء کے مخالف ہیں تقلید سے کس طرح قبول کیے جائیں:

فَالْحَقُّ هُوَ التَّوَسُّطُ الَّذِیْ وَفَّقَنِیَ اللّٰهُ	پس حق یہی درمیانی راہ ہے جس کی توفیق اللہ تعالیٰ
سُبْحَانَهٗ بِمَنِّهٖ وَكَرَمِهٖ.	نے مجھے اپنے فضل و کرم سے بخشی ہے۔

اس مسئلہ وحدت وجود میں اس گروہ میں سے ایک جم غفیر یعنی بہت سے لوگ شیخ کے ساتھ شریک ہیں۔ اگرچہ شیخ اس مسئلہ میں بھی طرز خاص رکھتا ہے۔ لیکن اصل بات میں سب کے سب باہم شریک ہیں یہ مسئلہ بھی اگرچہ بظاہر اہل حق کے مخالف ہے۔ لیکن توجیہ کے قابل اور جمع کے لائق ہے۔

اس فقیر نے اللہ تعالیٰ کی عنایت سے حضرت ایشاں (خواجہ باقی باللہ صاحب) قدس سرہ کی رباعیات کی شرح میں اس مسئلہ کو اہل حق کے معتقدات کے ساتھ جمع کیا ہے اور فریقین کی نزاع کو لفظ کی طرف راجع کیا ہے۔ اور دونوں طرف کے شکوک اور شبہات کو اس طرح حل کیا ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ کا محل نہیں رہا:

كَمَا لَا يَخْفٰى عَلَى النَّاظِرِ فِيْهِ	جیسے کہ اس کے دیکھنے والے پر پوشیدہ نہیں ہے۔

عقیدہ ثواں:

جاننا چاہیے کہ ممکنات کیا جواہر کیا اعراض اور کیا اجسام اور کیا عقول اور کیا نفوس اور کیا افلاک اور کیا عناصر سب کے سب اس قادر مختار کی ایجاد کی طرف منسوب ہیں جو ان کو عدم کی پوشیدگی سے وجود میں لایا ہے۔ اور جس طرح یہ سب چیزیں اپنے وجود میں حق تعالیٰ کی محتاج ہیں۔ اسی طرح بقا میں بھی اس کی محتاج ہیں۔ اور اس نے اسباب اور وسائل کے وجود کو اپنے فعل کا روپوش بنایا ہے۔ اور حکمت کو اپنی قدرت کا پردہ بنایا ہے۔ نہیں بلکہ اسباب کو اپنے فعل کے ثبوت کے لیے دلائل بنایا ہے۔ اور حکمت کو قدرت کے وجود کا وسیلہ فرمایا ہے۔ کیونکہ وہ دانا لوگ جن کی بصیرت کی آنکھ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی متابعت کے سرمہ سے سرگیں اور روشن ہوئی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اسباب وسائل جو اپنے وجود اور بقا میں حق تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اور اپنا ثبوت و قیام اسی سے اور اسی کے ساتھ رکھتے ہیں۔ حقیقت میں جماد محض ہیں۔ وہ کس طرح دوسرے میں جو وہ بھی انہی کی طرح جماد محض ہے تاثیر کر سکتے ہیں۔ اور اس میں اختراع و احداث کس طرح پیدا کر سکتے ہیں، ہرگز نہیں۔ بلکہ ان کے سوا اور قادر ہے جو ان کو ایجاد کرتا اور ہر ایک کے لائق اور مناسب کمالات ان کو عطا فرماتا ہے۔ اور جس طرح کہ عقل مند جماد محض سے فعل کو دیکھ کر اس کے فاعل اور محرک کی طرف سراغ لے جاتے ہیں۔ کیونکہ وہ جانتے ہیں، کہ یہ فعل اس جماد کے حال کے مناسب نہیں ہے۔ بلکہ اس کے سوا کوئی اور فاعل ہے جو اس فعل کو اس میں ایجاد کرتا ہے۔ پس جماد کا فعل عقل مندوں کے نزدیک فاعل حقیقی کے فعل کا روپوش ثابت نہ ہوا۔ بلکہ اس کی جمادیت کی طرف نظر کرنے کے لحاظ سے اس کا وہ فعل فاعل حقیقی کے وجود پر دلیل ہے۔ پس یہاں بھی اسی طرح ہے۔ ہاں اس بیوقوف کے خیال میں جماد کا فعل فاعل حقیقی کے فعل کا روپوش ہے جس نے اپنی کمال نادانی اور بیوقوفی کے باعث جماد محض کو اس فعل کے سبب صاحب قدرت سمجھا ہے اور فاعل حقیقی کی طرف سے کافر اور منکر ہوا ہے:

يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَّ يَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا۔ بہت کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہت کو اس سے ہدایت دیتا ہے۔

یہ معرفت مشکوٰۃ نبوت سے مقتبس ہے۔ لیکن ہر ایک شخص کا فہم یہاں تک نہیں پہنچتا۔ اکثر لوگ کمال کو اسباب کے رفع کرنے میں جانتے ہیں اور اشیاء کو ابتدا ہی سے اسباب کے ذریعہ کے بغیر حضرت حق سبحانہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور نہیں جانتے کہ اسباب کے رفع کرنے میں اس حکمت کا رفع ہوتا ہے جس کے ضمن میں بہت سی مصلحتیں مدنظر ہیں:

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا. اے رب ہمارے تو نے اس کو باطل پیدا نہیں کیا۔

انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اسباب کو مد نظر رکھتے ہیں اور باوجود اس رعایت کے اپنے امور و کام حضرت حق سبحانہ وتعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت یعقوب علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے بدنظری کا لحاظ کر کے اپنے بیٹوں کو فرمایا:

يٰبَنِيَّ لَا تَدْخُلُوْا مِنْۢ بَابٍ وَّاحِدٍ وَّادْخُلُوْا مِنْ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ. اے میرے بیٹو ایک دروازہ سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔

اور باوجود اس رعایت کے پھر اپنے امر کو حق جل سلطانہ کے سپرد کر کے فرمایا:

مَآ اُغْنِيْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ. میں تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ بے پرواہ نہیں کرتا حکم صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ میں نے اسی پر توکل کیا اور توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں

اور حضرت حق سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی اس معرفت کو پسند فرمایا۔ اور اپنی طرف نسبت دے کر اس طرح فرمایا ہے:

وَاِنَّهٗ لَذُوْ عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ. اور وہ بے شک بہت ہی صاحب علم تھا اس لیے کہ ہم نے اس کو اپنے پاس سے علم سکھایا تھا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

اور حضرت حق سبحانہ وتعالیٰ بھی قرآن مجید میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کو اسباب کے توسط کی طرف اشارہ فرماتا ہے:

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ. اے نبی تجھے اللہ اور تابعدار مومن کافی ہیں۔

باقی رہی اسباب کی تاثیر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات تاثیر کو ان میں پیدا نہ کرے اور کوئی اثر ان پر مترتب نہ ہو۔ جیسے کہ ہم روزمرہ اسباب میں اس امر کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ کبھی ان اسباب پر مسببات کے وجود مترتب ہوتے ہیں۔ اور کبھی کوئی اثر ان سے ظاہر نہیں ہوتا۔ اسباب کی تاثیر کا مطلق انکار کرنا مکابرہ اور ہٹ دھرمی ہے۔ تاثیر کو ماننا چاہیے اور اسی تاثیر کو اس سبب کے وجود کی طرح حضرت حق سبحانہٗ و

۱؎ سورۂ یوسف، پارہ ۱۳۔ ۲؎ سورۂ یوسف، پارہ ۱۳۔

۳؎ سورۂ یوسف، پارہ ۱۳۔

تعالیٰ کی ایجاد سے جاننا چاہیے۔ فقیر کی رائے اس مسئلہ میں یہی ہے۔ واللہ سبحانہٗ اعلم۔

اس بیان سے ظاہر ہوا کہ اسباب کا توسط اور وسیلہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ جیسے کہ اکثر ناقصوں نے گمان کیا ہے۔ بلکہ اسباب کے توسط میں کمال توکل ہے۔

حضرت یعقوب علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے اسباب کو مدنظر رکھ کر اپنے کام کو حق سبحانہٗ و تعالیٰ کے سپرد کرنے کو توکل فرمایا ہے:

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ۔	میں نے اسی پر توکل کیا اور توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں۔

عقیدہ دسواں:

اور حق تعالیٰ خیر و شر کا ارادہ کرنے والا اور ان دونوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ لیکن خیر سے راضی ہے اور شر سے راضی نہیں ہے۔ ارادہ اور رضا کے درمیان یہ ایک بڑا دقیق فرق ہے۔ جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اہل سنت وجماعت کو ہدایت فرمائی ہے۔ باقی تمام فرقے اس فرق کی طرف ہدایت نہ پانے کے باعث گمراہ ہو گئے۔

معتزلہ بندہ کو اپنے افعال کا خالق کہتے ہیں اور کفر و معاصی کی ایجاد کو اس کی طرف منسوب کرتے ہیں اور شیخ محی الدین اور ان کے تبعین کے کلام سے مفہوم ہوتا ہے کہ جس طرح ایمان اور اعمال صالحہ اسماء الٰہی کے پسندیدہ ہیں۔ اسی طرح کفر و معاصی بھی اسم المضل کے پسندیدہ ہیں۔

یہ بات بھی اہل حق کے مخالف ہے اور ایجاب کی طرف میلان رکھتی ہے جو رضا کا منشا ہے۔ جس طرح کہیں کہ اشراق و افاضات آفتاب کی پسندیدہ ہے۔ اور حضرت حق سبحانہٗ و تعالیٰ نے بندوں کو قدرت و ارادہ دیا ہے کہ اپنے اختیار سے افعال کا کسب کرتے ہیں۔ افعال کا پیدا کرنا حضرت حق سبحانہٗ و تعالیٰ کی طرف منسوب ہے۔ اور ان افعال کا کسب بندوں کی جانب منسوب ہے۔ عادت اللہ اسی طرح جاری ہے کہ پہلے بندہ اپنے فعل کا قصد کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس فعل کو پیدا کر دیتا ہے۔ چونکہ بندہ کا فعل اپنے قصد و اختیار سے صادر ہوتا ہے۔ اس لیے مدح و ذم اور ثواب و عذاب بھی اسی کے متعلق ہوتا ہے۔ اور یہ جو بعض نے کہا ہے کہ بندے کا اختیار ضعیف ہے۔ تو بجا ہے۔ اور اگر اس لحاظ سے کہا ہے کہ فعل مامور کے ادا کرنے میں کافی نہیں ہے، تو صحیح نہیں ہے:

فَاِنَّ اللّٰهَ سُبْحَانَهٗ لَا یُکَلِّفُ بِمَا لَیْسَ فِیْ وُسْعِهٖ بَلْ یُرِیْدُ الْیُسْرَ	کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے فعل کے لیے تکلیف نہیں دیتا جو بندے کی طاقت سے باہر ہے بلکہ وہ تو آسانی

وَلَا يُرِيدُ الْعُسْرَ۔ ہی چاہتا ہے اور تنگی کا ارادہ نہیں کرتا۔

غرض یہ کہ فعل موقت یعنی چند روزہ فعل پر ہمیشہ کی جزا کا مقرر کرنا حق تعالیٰ عزیز و حکیم کی تقدیر کے حوالہ ہے جس نے کفر موقت کے لیے ہمیشہ کا عذاب برابر برابر جزا فرمائی۔ اور دائمی لذت و نعمت کو ایمان موقت پر وابستہ کیا۔ ذٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔

حق تعالیٰ کی توفیق سے اس قدر تو ہم بھی جانتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی بارگاہ کی نسبت (جو ظاہری اور باطنی نعمتوں کا دینے والا اور زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور جس کی پاک بارگاہ کے لیے ہر قسم کی زندگی اور کمال ثابت ہے) کفر اختیار کرنے کے لیے جزا بھی ایسی ہونی چاہیے جو تمام عذابوں سے بڑھ کر ہو۔ اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہنا ہے اور ایسے ہی اس منعم بزرگ پر غیب کے ساتھ ایمان لانے اور نفس و شیطان کی مزاحمت کے باوجود اس کو راست گو جاننے کے لیے جزا بھی ویسی ہونی چاہیے۔ جو سب جزاؤں سے بہتر اور اعلیٰ درجہ کی ہو۔ اور وہ ناز و نعمت و لذت میں ہمیشہ رہنا ہے۔

بعض مشائخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بہشت میں داخل ہونا درحقیقت حق تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہے اور ایمان کے ساتھ اس کو وابستہ کرنا اس لیے ہے کہ جو کچھ اعمال کی جزا ہوتی ہے وہ زیادہ لذیذ ہوتی ہے۔

فقیر کے نزدیک بہشت میں داخل ہونا ایمان سے وابستہ ہے لیکن ایمان حق تعالیٰ کا فضل اور اس کا عطیہ ہے۔ اور دوزخ میں داخل ہونا کفر پر منحصر ہے۔ اور کفر نفس امارہ کی خواہش سے پیدا ہوتا ہے:

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ جو تجھے نیکی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور
وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ[1] جو تجھے برائی پہنچے تو وہ تیرے نفس سے ہے۔

جاننا چاہیے کہ بہشت میں داخل ہونے کو ایمان کے ساتھ وابستہ کرنے میں درحقیقت ایمان کی تعظیم ہے۔ بلکہ مومن بہ کی تعظیم ہے۔ جس پر اتنا بڑا عظیم الشان اجر مرتب ہوا ہے۔ اور ایسے ہی دوزخ میں داخل ہونے کو کفر کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں۔ کفر کی حقارت اور اس ذات بزرگ کی کہ جس کی نسبت یہ کفر وقوع میں آیا ہے فضیلت ہے۔ جس پر ایسا ہمیشہ کا عذاب مترتب ہوا ہے۔ برخلاف اس بات کے جو بعض مشائخ نے کہی ہے، جو اس دقیقہ سے خالی ہے۔ اور نیز ہمیشہ کے لیے دوزخ میں داخل ہونے کے لیے جو اس کا عدیل ہے کوئی مثال اس طرح پر جاری نہیں ہے۔ کیونکہ دوزخ میں داخل ہونا درحقیقت

---

[1] سورہ نساء، پارہ ۵۔

کفر پر موقوف ہے۔ وَاللّٰہُ سُبْحَانَہُ الْمُلْہِمُ ھٰذَا

عقیدہ گیارھواں:

اور آخرت میں مومن لوگ اللہ تعالیٰ کو بے جہت و بے کیف اور بے شبہ و بے مثال جنت میں دیکھیں گے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے اہل سنت وجماعت کے سوا تمام اہل ملت وغیر اہل ملت فرقے منکر ہیں اور بے جہت اور بے کیف دیدار کو جائز نہیں سمجھتے۔ حتیٰ کہ شیخ محی الدین بن عربی بھی دیدار آخرت کو تجلی صوری کی حالت میں بیان کرتا ہے۔ اور تجلی صوری کے سوا تجویز نہیں کرتا۔

ایک دن حضرت ایشاں قدس سرہ اپنے شیخ سے نقل کرتے تھے کہ اگر معتزلہ دیدار کو تنزیہ کے مرتبہ میں مقید نہ کرتے اور تشبیہ کے بھی قائل ہوتے اور دیدار کو اس تجلی میں بھی جانتے تو ہرگز دیدار کا انکار نہ کرتے۔ اور محال نہ سمجھتے۔ یعنی ان کا انکار بے جہتی اور بے کیفی سے ہے جو مرتبہ تنزیہ کے ساتھ مخصوص ہے برخلاف اس تجلی کے کہ اس میں جہت وکیف ملحوظ ہے۔

پوشیدہ نہ رہے کہ دیدار آخرت کو تجلی صوری کی طرح بیان کرنا درحقیقت دیدار سے انکار کرنا ہے کیونکہ وہ تجلی صوری اگرچہ دنیا کی صوری تجلیات سے جدا ہے۔ تاہم حق تعالیٰ کا دیدار نہیں ہے ؎

یَرَاہُ الْمُؤْمِنُوْنَ بِغَیْرِ کَیْفٍ

وَاِدْرَاکٍ وَّضَرْبٍ مِّنْ مِّثَالٍ

مومن اسے بے کیف اور بلا ادراک اور بغیر کسی مثال کے دیکھیں گے۔

عقیدہ بارھواں:

انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا مبعوث ہونا اہل جہان کے لیے سراسر رحمت ہے۔ اگر ان بزرگوں کا واسطہ اور ذریعہ نہ ہوتا۔ تو ہم گمراہوں کو اس واجب الوجود تعالیٰ وتقدس کی ذات وصفات کی معرفت کی طرف کون ہدایت فرماتا۔ اور ہمارے مولیٰ جل شانہ کی پسند اور ناپسند کی چیزوں میں کون تمیز کرتا ہماری ناقص عقلیں ان بزرگوں کے نور دعوت کی تائید کے بغیر معزول و بیکار ہیں۔ اور ہمارے ناتمام اور ادھورے فہم ان تقلید کے بغیر اس معاملہ میں بے بس وخوار ہیں۔ ہاں عقل بھی اگرچہ حجت ہے لیکن حجت ہونے میں ناتمام ہے اور مرتبہ بلوغ تک نہیں پہنچی ہے۔ حجت بالغہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی بعثت ہے۔ جس پر آخرت کا دائمی عذاب وثواب وابستہ ہے۔

سوال:

جب آخرت کا دائمی عذاب بعثت پر موقوف ہے تو پھر بعثت کو رحمت عالمیان کہنا کس وجہ سے ہے؟

جواب:

بعثت عین رحمت ہے جو واجب الوجود تعالیٰ و تقدس کی ذات و صفات کی معرفت کا سبب ہے جو دنیا و آخرت کی سعادت کو متضمن ہے۔ اور بعثت کی بدولت معلوم ہو گیا ہے کہ یہ چیز حق تعالیٰ کی پاک بارگاہ کے مناسب ہے اور یہ چیز نامناسب ہے۔ کیونکہ ہماری اندھی اور لنگڑی عقل جو حدوث اور امکان کے داغ سے داغدار ہے۔ کیا جانتی ہے کہ اس حضرت وجوب کے لیے جس کے واسطے قدم لازم ہے اس کے اسماء و صفات و افعال میں سے کون سے مناسب ہیں اور کون سے نامناسب۔ تاکہ ان کا اطلاق کیا جائے۔ اور ان سے اجتناب کیا جائے۔ بلکہ بسا اوقات اپنے نقص کی وجہ سے کمال کو نقصان اور نقصان کو کمال سمجھتی ہے۔ یہ تمیز فقیر کے نزدیک تمام ظاہری و باطنی نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ وہ شخص بڑا بدبخت ہے جو امور نامناسب کو حق تعالیٰ کی پاک بارگاہ کی طرف منسوب کرے۔ اور ناشائستہ اشیا کو حق سبحانہٗ کی طرف نسبت دے۔ بعثت ہی کی بدولت حق باطل سے جدا ہوا ہے۔ اور بعثت ہی کی وجہ سے عبادت کی مستحق ذات اور غیر مستحق میں تمیز ہوئی ہے۔ وہ بعثت ہی ہے جس کے ذریعے حق تعالیٰ کے راستہ کی طرف دعوت کرتے ہیں اور بندوں کو مولیٰ جل سلطانہٗ کے قرب اور وصل کی سعادت تک پہنچاتے ہیں۔ اور بعثت کے ذریعے حق تعالیٰ کی مرضیات پر اطلاع حاصل ہوتی ہے۔ جیسے کہ گزر چکا۔ اور بعثت ہی کے طفیل حق تعالیٰ کے ملک میں تصرف کے جواز اور عدم جواز میں تمیز ہوتی ہے۔ بعثت کے اس طرح کے فائدے بکثرت ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ بعثت سراسر رحمت ہے۔ اور جو شخص اپنے نفس امارہ کی خواہش کے تابع ہو جائے اور شیطان لعین کے حکم سے بعثت کا انکار کر دے اور بعثت کے موافق عمل نہ کرے تو بعثت کا کیا گناہ ہے اور بعثت کیوں رحمت نہیں ہے۔

سوال:

عقل فی ذاتہٖ اگرچہ جل شانہٗ کے احکام میں ناقص و ناتمام ہے۔ لیکن یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ تصفیہ اور تزکیہ کے حاصل ہونے کے بعد عقل کو مرتبہ وجوب تعالیٰ و تقدس کے ساتھ بے تکیف مناسبت اور اتصال پیدا ہو جائے۔ جس کے سبب احکام کو وہاں سے اخذ کر لے اور اس کو اس بعثت کی جو فرشتہ کے واسطے سے ہے کوئی حاجت نہ رہے؟

جواب:

عقل اگرچہ یہ مناسبت اور اتصال پیدا کر لے لیکن یہ تعلق جو اس کا اس مادی صورت کے ساتھ ہے پوری طرح دور نہیں ہوتا اور اس کو پورا پورا تجرد حاصل نہیں ہوتا۔ پس واہمہ ہمیشہ اس کا دامن گیر رہتا

ہے۔ اور متخیلہ ہرگز اس کا خیال نہیں چھوڑتی۔ اور قوت غضبی اور شہوی ہمیشہ اس کی دوست رہتی ہیں اور حرص و شر کی رذیل صفتیں اس کی ہمنشیں ہوتی ہیں۔ اور سہو و نسیان جو نوع انسان کا لازمہ ہے۔ اس سے دور نہیں ہوتے۔ اور خطا اور غلطی جو اس جہان کا خاصہ ہے۔ اس سے الگ نہیں ہوتے۔ لہٰذا عقل اعتماد کے لائق نہیں ہے۔ اور اس کے حاصل کیے ہوئے وہم کے غلبہ اور خیال کے تصرف سے نہیں بچ سکتے۔ اور نقصان کی آمیزش اور خطا کے گمان سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ برخلاف فرشتہ کے کہ وہ ان اوصاف سے پاک اور ان رذائل سے مبرا ہے۔ پس وہ بالضرور اعتماد کے لائق ہوگا۔ اور اس کے ماخوذہ احکام وہم و خیال کی آمیزش اور نسیان و خطا کے گمان سے محفوظ ہوں گے۔ اور بعض اوقات ان علوم میں جو ملقی روحانی سے اخذ کیے ہوتے ہیں۔ محسوس ہوتا ہے کہ قوی و حواس کے ساتھ ان کی تبلیغ کی اثناء میں بعض مقدمات مسلمہ غیر صادقہ جو وہم و خیال وغیرہ کے ذریعے حاصل ہوئے ہوتے ہیں ان علوم میں اس طرح مل جاتے ہیں کہ اس وقت ہرگز تمیز نہیں کر سکتے۔ اور ثانی الحال میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس تمیز کا علم حاصل ہوتا ہے اور کبھی نہیں بھی ہوتا۔ پس وہ علوم ان مقدمات کے مل جانے کے باعث کذب کی ہیئت پیدا کر لیتے ہیں۔ اور پھر اعتماد کے قابل نہیں رہتے یا دوسرا اس کا یہ جواب ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ تصفیہ اور تزکیہ کا حاصل ہونا ان اعمال صالحہ کے بجا لانے پر موقوف ہے جو حق تعالیٰ کو پسند ہیں۔ اور یہ امر بعثت پر موقوف ہے۔ جیسے کہ گزر چکا۔

پس ثابت ہوا کہ بعثت کے بغیر تصفیہ اور تزکیہ کی حقیقت حاصل نہیں ہو سکتی اور وہ صفائی جو کافروں اور فاسقوں کو حاصل ہوتی ہے وہ نفس کی صفائی ہے نہ قلب کی صفائی اور صفائے نفس سے گمراہی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور خسارہ کے سوا کچھ نہیں آتا۔ اور بعض امور غیبی کا کشف جو صفائی کے وقت کافروں اور فاسقوں کو حاصل ہوتا ہے۔ وہ استدراج ہے جس سے مقصود ان لوگوں کی خجالت اور خسارت ہے:

نَجَّانَا اللّٰهُ سُبْحَانَهٗ عَنْ هٰذِهِ الْبَلِيَّةِ	اللہ تعالیٰ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ
بِحُرْمَةِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ	وسلم کے طفیل ہم کو اس بلا سے
الصَّلٰوةُ وَالتَّسْلِيْمَاتُ وَعَلٰى اٰلِهٖ	بچائے۔

اور اس تحقیق سے واضح ہوا کہ تکلیف شرعی جو بعثت کی راہ سے ثابت ہوئی ہے وہ بھی رحمت ہے۔ نہ کہ جس طرح تکلیف شرعی کے منکروں یعنی ملحدوں اور زندیقوں نے گمان کیا ہے۔ اور تکلیف کو کلفت سے تصور کر کے غیر معقول اور ناپسند جانتا ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ یہ کونسی مہربانی ہے کہ بندوں کو

سخت مشکل امور کی تکلیف دیں اور کہیں کہ اگر تم اس تکلیف کے بموجب عمل کرو گے تو بہشت میں جاؤ گے اور اگر اس کے برخلاف کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے ان کو ایسے امور کی کیوں تکلیف دیتے ہیں ان کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے کہ کھائیں پئیں اور سور ہیں اور اپنے حال میں رہیں۔ یہ بدبخت اور بیوقوف نہیں جانتے کہ منعم کا شکر از روئے عقل کے واجب ہے۔ اور یہ تکلیفات شرعیہ اس شکر کے بجالانے کا بیان ہے پس تکلیف عقل کی رُو سے واجب ہے، اور نیز جہان کا انتظام اس تکلیف پر منحصر ہے۔ اگر ہر ایک کو اپنے اپنے حال پر چھوڑ دیا جاتا تو اُن سے سوائے شرارت اور فساد کے کچھ ظاہر نہ ہوتا۔ ہر ایک دوسرے کے جان و مال میں دست درازی کرتا اور خبث و فساد سے پیش آتا۔ اور خود بھی ضائع ہوتا اور دوسرے کو بھی ضائع کرتا۔ عَیَاذًا بِاللّٰہِ سُبْحَانَہٗ اگر شرعی موانع اور زواجر نہ ہوتے۔ تو معلوم نہیں کس قدر شرارت اور فساد ظاہر ہوتا:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَّاُولِي الْاَلْبَابِ اے دانا و قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔

شعر
کند زنگئے مست در کعبہ قے
اگر چوب حاکم نباشد ز پے!

زنگی مست کعبہ میں قے کرے۔ اگر حاکم کی لاٹھی سر پر نہ ہو۔

یا ہم یہ کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ خود مختار مالک ہے اور بندے اس کے مملوک اور غلام ہیں۔ پس جو حکم و تصرف جو وہ ان میں فرماتا ہے عین خیر و صلاح ہے۔ اور ظلم و فساد کی آمیزش سے منزہ اور مبرا ہے:

لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ. جو وہ کرتا ہے اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔

شعر
کرا زہرہ آنکہ از بیم تو
کشاید زبان جز بہ تسلیم تو

کسے طاقت ہے کہ تیرے خوف کے باعث تسلیم حکم کے سوا لب کشائی کرے

اگر سب کو دوزخ میں بھیج دے اور ان کو ہمیشہ کا عذاب فرمائے۔ کوئی اعتراض کی جگہ نہیں۔ اور غیر کے ملک میں یہ تصرف نہیں ہے جو ستم کی صورت پیدا کرے۔ برخلاف ہمارے املاک کے جو در حقیقت اسی کے املاک ہیں۔ ان املاک میں ہمارے تمام تصرفات عین ستم ہیں کیونکہ صاحب شرع نے بعض مصلحتوں کے باعث ان املاک کو ہماری طرف منسوب کیا ہے اور در حقیقت اسی کے املاک ہیں۔ پس ہمارا تصرف ان املاک میں اسی قدر جائز ہے جس قدر کہ اس مالک مختار نے اسی تصرف کو جائز قرار دیا ہے۔ اور ہمارے

لہ پارہ سیقول، سورۂ بقرہ   ۲ہ پارہ اقترب، سورۂ انبیاء

لیے مباح کیا ہے۔ اور جو کچھ ان بزرگوں یعنی انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نے حق جل وعلا کے بتلانے سے خبر دی ہے۔ اور جن احکام کا بیان فرمایا ہے سب سچ اور واقع کے مطابق ہیں۔ اور اگرچہ ان بزرگواروں کے اجتہادی احکام میں خطا کو جائز کہا گیا ہے۔ لیکن خطا کی تقریر کو ان کے حق میں جائز نہیں رکھا اور کہا ہے کہ ان کو خطا پر جلدی آگاہ کر دیا جاتا ہے۔ اور صواب و بہتری سے اس کا تدارک فرماتے ہیں:

فَلَا اعْتِدَادَ بِذٰلِكَ الْخَطَاءِ — لہٰذا یہ خطا کسی گنتی میں نہیں ہے۔

عقیدہ تیرھواں:

اور قبر کا عذاب کافروں کو اور بعض گنہگار مومنوں کے لیے حق ہے۔ مخبر صادق علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰت والتسلیمات نے اس کی نسبت خبر دی ہے۔

عقیدہ چودھواں:

اور قبر میں مومنوں اور کافروں سے منکر و نکیر کا سوال بھی حق ہے۔ قبر دنیا اور آخرت کے درمیان ایک برزخ ہے۔ اس کا عذاب ایک وجہ سے عذاب دنیوی سے مناسبت رکھتا ہے اور انقطاع پذیر ہے اور دوسری وجہ سے عذاب آخرت کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے جو در حقیقت آخرت کے عذاب ہی سے ہے۔ آیت کریمہ:

اَلنَّارُ یُعْرَضُوْنَ عَلَیْهَا غُدُوًّا وَّعَشِیًّا[1] — صبح و شام وہ آگ کے پیش کیے جاتے ہیں۔

عذاب قبر میں نازل ہوئی ہے۔ اور اسی طرح قبر کا آرام بھی دو پہلو رکھتا ہے۔ وہ شخص بہت ہی سعادت مند ہے جس کی لغزشوں اور قصوروں کو کمال کرم اور مہربانی سے بخش دیں اور اس کا مواخذہ نہ کریں۔ اور اگر مواخذہ کے مقام میں آئے بھی تو کمال مہربانی سے دنیا کے رنجوں اور مصیبتوں کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیں۔ اور جو کچھ بقیہ رہ جائے تو قبر کی تنگی اور ان تکلیفوں کو جو اس مقام میں مقرر کی ہوئی ہیں اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیں تاکہ پاک و پاکیزہ محشر میں اٹھے۔ اور جس شخص کے لیے ایسا نہ کریں اور اس کا مواخذہ آخرت پر موقوف رکھیں اس کے حق میں بھی عدل ہے۔ لیکن گنہگاروں اور قصورواروں کے حال پر افسوس ہے ہاں جو کوئی اہل اسلام سے ہے۔ اس کا انجام رحمت سے ہے اور عذاب ابدی سے محفوظ ہے۔ یہ بھی بڑی اعلیٰ نعمت ہے۔

رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا اِنَّكَ — اے ہمارے رب سید المرسلین
عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ بِحُرْمَةِ سَیِّدِ — صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طفیل ہمارے نور کو

---

[1] سورہ مومن، پارہ فمن اظلم ۱۲

الْمُرْسَلِيْنَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الصَّلَوَاتُ وَالتَّسْلِيْمَاتُ ۔ — کامل کر اور ہمارے گناہوں کو بخش تو ہر شے پر قادر ہے۔

عقیدہ پندرھواں:

روز قیامت حق ہے اور اس دن آسمان و زمین اور ستارے اور پہاڑ اور سمندر اور حیوان اور نباتات اور معادن سب کے سب معدوم اور ناچیز ہو جائیں گے۔ آسمان پھٹ جائیں گے اور ستارے پراگندہ ہو کر گر پڑیں گے۔ اور زمین و پہاڑ اڑ جائیں گے۔ یہ اعدام اور افنا نفخہ اولیٰ سے تعلق رکھتا ہے اور نفخہ ثانیہ میں قبروں سے اُٹھیں گے اور حشر میں جائیں گے۔

اہل فلسفہ آسمانوں اور زمینوں کے نیست و نابود ہونے کو نہیں مانتے۔ اور ان کا فانی اور کاسد ہونا جائز نہیں سمجھتے۔ اور ان کو ازلی ابدی کہتے ہیں اور باوجود اس کے ان میں سے حتٰی لوگ اپنی بیوقوفی کے باعث اپنے آپ کو اہل اسلام کے گروہ سے جانتے ہیں اور بعض اسلامی احکام کے بجالانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ بعض اہل اسلام ان کی ان باتوں پر یقین کر لیتے ہیں اور بے تحاشا ان کو مسلمان جانتے ہیں۔ اور اس سے زیادہ تر تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض مسلمان ان لوگوں میں بعض کے اسلام کو کامل جانتے ہیں۔ اور اگر کوئی ان کو طعن و تشنیع کرے تو بہت بُرا مناتے ہیں۔ حالانکہ یہ لوگ نصوص قطعیہ کے منکر ہیں۔ اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے اجماع کا انکار کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ۝[1] — جس وقت آفتاب کے نور کی چادر کو لپیٹ لیا جائے۔ اور جس وقت تارے جھڑ پڑیں۔

اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ۝ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝[2] — اور جب آسمان پھٹ جائے اور وہ اپنے پروردگار کا حکم سنے اور اسی لائق ہے۔

اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ۔ ای شُقَّتْ — اور آسمان پھٹ کر ایسے ہیں، دروازے دروازے ہو جائیں گے۔

---

[1] سورہ تکویر، پارہ عم۔ [2] سورہ انشقاق، پارہ عم۔

اس قسم کی آیتیں قرآن مجید میں بکثرت موجود ہیں۔ اور نہیں جانتے کہ صرف کلمہ شہادت کا منہ سے بول لینا اسلام میں کافی نہیں ہے۔ بلکہ ان تمام چیزوں کی تصدیق ضروری ہے۔ جن کا بجا لانا اور ان پر عمل درآمد کرنا دین کی ضروریات سے سمجھا گیا ہے۔ اور کفر و کافری سے تبرا یعنی بیزار ہونا بھی ضروری ہے۔ تاکہ اسلام ثابت ہو جائے۔ وَبِدُونِهٖ خَرْطُ الْقَتَادِ۔ (ورنہ کچھ بھی نہیں ہے)۔

عقیدہ سولھواں :

اور حساب اور میزان اور پل صراط حق ہے کہ مخبر صادق علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کی نسبت خبر دی ہے۔ اور نبوت کے حال سے بعض جاہلوں کے نزدیک ایسے امور کا بعید از عقل ہونا اعتبار سے ساقط ہے کیونکہ نبوت کی حقیقت عقل کی حقیقت سے برتر ہے اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی سچی خبروں کو نظر عقل کے ساتھ موافق کرنا درحقیقت طور نبوت سے انکار کرنا ہے۔ کیونکہ یہاں تو معاملہ تقلید پر ہے۔ نہیں جانتے کہ شان نبوت طور عقل کے مخالف ہے۔ بلکہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تقلید کے ایسے عالی مطالب کی طرف ہدایت نہیں پا سکتی۔ مخالفت اور چیز ہے اور وہاں تک نہ پہنچنا اور شے۔ کیونکہ مخالفت مطلب تک پہنچنے کے بعد متصور ہوتی ہے۔

عقیدہ سترھواں :

بہشت و دوزخ موجود ہیں۔ قیامت کے دن حساب لینے کے بعد ایک گروہ کو بہشت میں اور ایک دوزخ میں بھیج دیں گے۔ اور ان کا ثواب و عذاب ابدی ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ جیسے کہ قطعی اور پختہ نصوص اس امر پر دلالت کرتی ہیں۔

صاحب فصوص کہتا ہے کہ سب کا انجام رحمت سے ہے :

اِنَّ رَحْمَتِیْ وَسِعَتْ کُلَّ شَیْءٍ　　میری رحمت سب چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے۔

اور کفار کے لیے دوزخ کا عذاب تین حقبہ[1] تک ثابت کرتا ہے۔ اور بعد ازاں کہتا ہے کہ آگ ان کے حق میں برد اور سلام یعنی ٹھنڈی اور سلامتی کا باعث بن جائے گی۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام پر ہو گئی تھی۔ اور حق تعالیٰ کی وعید میں خلاف جائز سمجھتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ کوئی اہل دل صوفی کفار کے ہمیشہ کے عذاب کی طرف نہیں گیا۔ اس مسئلہ میں بھی صواب سے دور جا پڑا ہے۔ اور اس نے نہیں جانا ہے کہ مومنوں اور کافروں کے حق میں رحمت کا وسیع ہونا صرف دنیا ہی میں منحصر ہے اور آخرت میں کافروں کو رحمت کی بو بھی نہ پہنچے گی۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

---

[1] حقبہ اسی برس کے عرصے کو کہتے ہیں۔

إِنَّهُ لَا يَايْئَسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُوْنَ۔	میری رحمت سے کافروں کے سوا اور کوئی نا امید نہ ہوگا۔

اور وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ کے بعد فرماتا ہے:

فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ۔	پھر میں اپنی رحمت کو ان لوگوں کیلئے لکھوں گا جو ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔

شیخ نے آیت کے اوّل حصہ کو پڑھا ہے اور آخر حصہ پر عمل نہیں کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ۔	اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔

اور آیت کریمہ:

فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهٖ رُسُلَهٗ	بس ہرگز گمان نہ کر کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کریگا۔

خلف وعدہ کی خصوصیت پر دلالت نہیں کرتی۔

ہو سکتا ہے کہ اس جگہ وعدہ خلافی کے نہ ہونے کا ذکر! وانحصار اس سبب سے ہو کہ وعدہ سے اس جگہ مراد رسولوں کی نصرت اور فتح اور کفار پران کا غلبہ ہے۔ اور یہ بات وعدہ و وعید کو متضمن ہے۔ یعنی مومنوں کے لیے وعدہ ہے اور کفار کے لیے وعید۔ تو گویا اس آیت میں خلف وعدہ کی بھی اور خلف وعید کی بھی نفی ہے۔ فَالْاٰيَةُ مُسْتَشْهَدَةٌ عَلَيْهِ لَا لَهٗ "تو آیت مذکورہ شیخ کے خلاف ہے اس کی موید نہیں" اور نیز وعید میں خلاف ہونا وعدہ کے خلاف کی طرح کذب کو مستلزم ہے۔ اور یہ بات حق تعالیٰ کی بلند بارگاہ کے مناسب نہیں ہے۔ یعنی حق تعالیٰ نے ازل میں جان لیا تھا کہ کفار کو ہمیشہ کا عذاب نہ دوں گا۔ اور پھر باوجود اس بات کے کسی مصلحت کے لیے اپنے علم کے خلاف کہہ دیا کہ ان کو ہمیشہ کا عذاب کروں۔ اس امر کا تجویز کرنا نہایت ہی بُرا ہے۔[۴]

---

[۱] سورۃ یوسف، پارہ ۱۳۔ [۲] سورۃ اعراف، پارہ قال الملأ۔

[۳] سورہ ابراہیم، پارہ وما ابرئ۔

[۴] حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام پر اس مسئلے کو بھی صاف کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ امکان کذب کے عیب سے بھی پاک اور منزہ ہے۔ چنانچہ اس بارے میں حضرت امام ربانی علیہ الرحمۃ کے اصل فارسی الفاظ یہ ہیں

پس گویا دریں کریمہ ہم خلف وعدہ منفی شد وہم خلف وعید۔	پس اس آیت میں گویا خلاف وعدہ بھی نفی ہو گئی اور خلاف وعید بھی۔
وایضاً خلف در وعید در رنگ خلف در وعد	نیز خلف وعید بھی خلف وعدہ کی طرح مستلزم

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ، وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ
تیرا رب جو عزت والا رب اس بات سے برتر و پاک ہے جس کے ساتھ اس کو وصف کرتے ہیں۔ اور مرسلین پر سلام ہو۔

اور کفار کے لیے دائمی عذاب کے نہ ہونے پر اہل دل کا اجماع صرف شیخ کا اپنا کشف ہے۔ اور کشف میں خطا کی مجال بہت ہے۔ اور چونکہ یہ کشف مسلمانوں کے اجماع کے مخالف ہے اس لیے اس کا کچھ اعتبار اور شمار نہیں ہے۔

عقیدہ انکار حلول:

فرشتے اللہ جل شانہٗ کے بندے ہیں جو گناہوں سے معصوم اور خطا و نسیان سے محفوظ ہیں:
[1] لَا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ۔
جو امر ان کو اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس میں اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اور وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم ہوتا ہے۔

اور کھانے پینے اور زن و مرد ہونے سے پاک اور منزہ ہیں۔ اور قرآن مجید میں ان کے لیے مذکر ضمیروں کا استعمال اس اعتبار سے ہے کہ مردوں کا گروہ عورتوں کے گروہ سے افضل اور شریف مانا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ

حاشیہ صفحہ سابقہ:

مستلزم کذب است و ناشایانِ آنحضرت جل سلطانہٗ۔ این معنی را تجویز نمودن شناعتِ تمام دارد۔
کذب واجب تعالیٰ ہے اور اس کی شان کے لائق نہیں۔ واجب تعالیٰ کے لیے ایسے معنی کو جائز قرار دینا جس سے خلاف وعدہ یا وعید لازم آئے نہایت ہی برا ہے۔

حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آیۃ فَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَهٗ کے تحت فرماتے ہیں:

خبر او تعالیٰ کلام ازلی اوست و کذب در کلام نقصانیست عظیم کہ ہرگز بصفات او راہ نیابد و حق او تعالیٰ منزہ از جمیع عیوب و نقائص است خلاف خبر مطلق نقصان محض است۔ (تفسیر عزیزی زیر آیۃ مذکورہ)
اللہ تعالیٰ کی خبر اس کا کلام ازلی ہے۔ اور کلام میں جھوٹ بڑا نقصان عظیم ہے کہ ہرگز اس کی صفات تک راہ نہیں پا سکتا کیونکہ وہ تمام عیوب و نقائص سے منزہ اور خبر کا خلاف واقع ہونا خالص نقص و عیب ہے۔

علاوہ ازیں تمام خلف و سلف اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ واجب تعالیٰ کذب کے امکان سے مبرا و منزہ ہے۔ کیونکہ جھوٹ عیب اور نقص ہے۔ اس مسئلہ کی مزید تفصیل کا مطالعہ اگر درکار ہو تو کتاب مستطاب سبحان السبوح مصنفہ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھئے۔ (مترجم عفی عنہ)

(حاشیہ صفحہ ہذا) [1] سورۂ تحریم، پارہ قد سمع اللہ۔

حق تعالیٰ نے بھی اپنی ذات کے لیے مذکر ضمیروں کا استعمال فرمایا ہے اور حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو رسالت کے لیے برگزیدہ کیا ہے۔ جس طرح کہ بعض انسانوں کو بھی اس دولت سے مشرف کیا ہے:

اَللّٰہُ یَصْطَفِیْ مِنَ الْمَلٰٓئِکَۃِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ — اللہ تعالیٰ فرشتوں اور انسانوں سے بعض کو رسول بنا لیتا ہے۔

تمام اہل حق اس بات پر متفق ہیں کہ خاص انسان خاص فرشتوں سے افضل ہیں۔

امام غزالی رح اور امام الحرمین اور صاحب فتوحات مکیہ اس بات کے قائل ہیں کہ خاص ملک خاص انسان سے افضل ہیں۔ اور جو کچھ اس فقیر پر ظاہر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ فرشتہ نبی کی ولایت سے افضل ہے۔ لیکن نبوت اور رسالت کے درمیان نبی کے لیے ایک ایسا درجہ ہے جہاں تک فرشتہ نہیں پہنچا ہے۔ اور وہ درجہ عنصر خاک کی راہ سے ظاہر ہوا ہے۔ جو بشر کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور اس فقیر پر یہ بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ کمالات ولایت کمالات نبوت کے مقابلہ میں کسی گنتی میں نہیں ہیں۔ کاش کہ ان کے درمیان وہ نسبت ہی ہوتی، جو قطرہ کو دریائے محیط کے ساتھ ہے، مگر نہیں ہے۔ پس وہ فضیلت جو راہ نبوت سے حاصل ہو وہ اس فضیلت سے کئی گنا زیادہ ہوگی جو راہ ولایت سے حاصل ہو۔ لہٰذا افضلیت مطلق انبیائے علیہم الصلوٰۃ والسلام کا حصہ ہے اور فضل جزئی ملائکہ کرام کے لیے ہے پس بہتر وہی ہے جو جمہور علما شکر اللہ تعالیٰ سعیہم نے کہا ہے۔

اس تحقیق سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ کوئی ولی کسی نبی کے درجہ تک نہیں پہنچتا۔ بلکہ اس ولی کا سر ہمیشہ اس نبی کے قدم کے نیچے ہوتا ہے۔

جاننا چاہیے کہ ان مسائل میں سے ہر ایک مسئلہ میں جن میں صوفیہ و علما کا باہم اختلاف ہے جب اچھی طرح غور اور ملاحظہ کیا جاتا ہے۔ تو حق بجانب علما معلوم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علما کی نظر نے انبیا علیہم الصلوٰۃ والسلام کی متابعت کے باعث نبوت کے کمالات اور اس کے علوم میں نفوذ کیا ہے۔ اور صوفیہ کی نظر ولایت کے کمالات اور اس کے معارف تک ہی محدود ہے۔ پس وہ علم جو نبوت کی پیش گاہ سے حاصل کیا جاوے وہ بالضرور اس علم سے جو مرتبہ ولایت سے اخذ کیا جائے۔ کئی درجے بہتر اور حق ہوگا۔

بعض معارف کی تحقیق اس مکتوب میں جو اپنے فرزند ارشد کے نام طریقہ کے بیان میں لکھا ہے،

لہ آخر سورۃ حج، پارہ اقترب۔

درج ہو چکی ہے۔ اگر کچھ دقت اور پوشیدگی رہ جائے۔ تو اس مکتوب کی طرف رجوع کریں۔

عقیدہ انیسواں[19]:

ایمان ان تمام دینی امور کے ساتھ جو ضرورت اور تواتر کے طریق پر ہم تک پہنچے ہیں۔ تصدیق قلبی سے مراد ہے۔ اور اقرار زبانی بھی ایمان کا رکن کہا ہے جو سقوط کا احتمال رکھتا ہے۔ اور کفر اور کافری اور کفر کے خصائص اور لوازم مثلاً زنار، باندھنی اور اس قسم کی اور رسوم سے جو اس میں پائی جاتی ہیں تبری کرنا اور بیزار ہونا اس تصدیق کی علامت میں سے ہے۔ اور اگر عیاذاً باللہ کوئی اس تصدیق کا بھی دعویٰ کرے۔ اور کفر سے بیزاری اور تبری بھی ظاہر نہ کرے۔ تو ظاہر ہے کہ ایسا شخص دو دینوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو ارتداد کے نشان سے داغ دار ہے۔ اور حقیقت میں اس کا حکم منافق کا سا حکم ہے۔ لَا اِلٰی هٰؤُلَآءِ وَلَا اِلٰی هٰؤُلَآءِ (نہ ادھر کا نہ ادھر کا)۔

پس ایمان کی تحقیق میں کفر سے تبری کرنا ضروری ہے۔ ادنیٰ تبری یہ ہے کہ دل سے ہو۔ اور اعلیٰ یہ ہے کہ دل اور جسم دونوں سے ہو۔ اور تبری سے مراد یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی کی جائے وہ دشمنی خواہ دل سے ہو۔ جب کہ ان کے ضرر کا ڈر ہو۔ خواہ دل اور جسم سے ہو۔ جب کہ ان کے ضرر کا ڈر نہ ہو۔

آیت کریمہ:

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ

اے نبی کفار اور منافقوں سے جہاد کر اور ان پر سختی کر۔[1]

اسی مضمون کی تائید کرتی ہے۔ کیونکہ اللہ جل شانہٗ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ان کے دشمنوں کی دشمنی کے بغیر ثابت نہیں ہوتی۔ اس جگہ یہ مصرعہ صادق آتا ہے ع

تولٰی بے تبری نیست ممکن[2]

شیعہ نے جو یہ قاعدہ اہل بیت کی محبت اور دوستی میں جاری کیا ہوا ہے۔ اور خلفائے ثلثہ کے تبری کو اس محبت کی شرط قرار دیا ہے۔ نامناسب ہے۔ کیونکہ دوستوں کی محبت کے لیے شرط ہے کہ ان کے دشمنوں سے تبری کیا جائے نہ کہ مطلق طور پر دشمنوں کے سوا غیروں سے بھی۔ اور کوئی منصف عاقل اس بات کو جائز نہیں سمجھتا کہ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اصحاب اہل بیت کے دشمن ہوں۔ جب کہ ان بزرگواروں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنے مالوں اور جانوں کو صرف کر دیا اور جاہ و ریاست کو برباد کر دیا ہے۔ اور کس طرح اہل بیت کی دشمنی کو ان کی طرف منسوب کر سکتے ہیں۔ جب کہ نص قطعی کے ساتھ آنحضرت

[1] سورۂ توبہ، سورۂ تحریم۔ [2] یعنی دوستی دشمنوں سے بیزاری کے بغیر ممکن نہیں۔

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت والوں کی محبت ثابت ہے اور دعوت کی اجرت ان کی محبت مقرر کی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

قُلْ لَّآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰى وَمَنْ يَّقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهٗ فِيْهَا حُسْنًا ۔	اے رسول ان سے کہہ دیں کہ میں تم سے اہل قرابت کی دوستی کے سوا اور کچھ اجر نہیں مانگتا۔ اور جو شخص ایک نیکی کمائیگا ہم اس کی نیکیوں میں اور نیکیاں زیادہ کریں گے۔

حضرت ابراہیم خلیل الرحمٰن علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے جو یہ بزرگی پائی اور شجرہ انبیاء بن گئے سب حق تعالیٰ کے دشمنوں سے تبرّی کرنے کے باعث ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ ۚ اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۫ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَآءُ اَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗٓ ۔	تمہارے لیے ابراہیم اور اس کے اصحاب میں نہایت اعلیٰ درجہ کی بہتر پیروی تھی۔ جب کہ انہوں نے قوم کے لوگوں کو کہا کہ ہم تم سے اور ان سے جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو بیزار ہیں۔ اور ہم تم سے انکار کرتے ہیں اور جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت اور دشمنی ظاہر ہو چکی ہے۔

اور حق جل وعلیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے فقیر کی نظر میں اس تبرّا یعنی دشمنوں سے بیزاری کے برابر کوئی عمل نہیں ہے۔ اس بیزاری کا ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ حضرت حق سبحانہٗ وتعالیٰ کو کفر اور کافری کے ساتھ عداوت ہے۔ اور آلہۂ آفاقی مثل لات وعزیٰ اور ان کے عبادت کرنے والے بالذات حق سلطانہٗ کے دشمن ہیں۔ اور دوزخ کا دائمی عذاب اس بُرے فعل کی جزا ہے۔ اور آلہۂ انفسی یعنی ہوائے نفسانی اور تمام بُرے اعمال یہ نسبت نہیں رکھتے۔ کیونکہ غضب و عداوت ان کی نسبت ذاتی نہیں ہے۔ اگر غضب ہے تو صفات کی طرف منسوب ہے اور اگر عقاب وعتاب ہے تو افعال کی طرف راجع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوزخ کا دائمی عذاب ان بُرے فعلوں کی جزا نہیں بنا۔ بلکہ ان کی مغفرت کو اپنی مشیئت اور ارادہ پر منحصر کیا ہے۔

جاننا چاہیے کہ جب کفر اور کافروں کے ساتھ ذاتی عداوت ثابت ہو چکی تو ناچار رحمت و رافت جو

لہ سورہ شوریٰ پارہ الیہ یرد۔ ۲ سورۃ ممتحنہ پارہ قد سمع اللہ۔

صفات جمال میں سے ہے آخرت میں کافروں کو نہ پہنچے گی۔ اور رحمت کی صفت عداوت ذاتی کو دور نہ کریگی کیونکہ وہ چیز جو ذات کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اس چیز کی نسبت جو صفت سے تعلق رکھتی ہے زیادہ اقویٰ اور ارفع ہے۔ پس مقتضائے صفت مقتضائے ذات کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ اور یہ جو حدیث قدسی میں آیا ہے کہ سَبَقَتْ رَحْمَتِیْ عَلیٰ غَضَبِیْ (میری رحمت غضب پر بڑھی ہوئی ہے) اس غضب سے مراد غضب صفاتی سمجھنا چاہیے جو گنہگاروں کے ساتھ مخصوص ہے نہ کہ غضب ذاتی جو مشرکوں کے ساتھ مخصوص ہے۔

سوال:

اگر کہیں کہ دنیا میں کافروں کو رحمت نصیب ہے۔ جیسے کہ تو نے اوپر تحقیق کی ہے تو پھر دنیا میں رحمت کی صفت نے ذاتی عداوت کو کیسے دور کر دیا؟

جواب:

میں کہتا ہوں کہ دنیا میں کافروں کو رحمت کا حاصل ہونا ظاہر اور صورت کے اعتبار سے ہے اور درحقیقت ان کے حق میں استدراج اور مکر ہے۔

آیت کریمہ:

اَیَحْسَبُوْنَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهٖ مِنْ مَّالٍ وَّبَنِیْنَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِی الْخَیْرٰتِ بَلْ لَّا یَشْعُرُوْنَ ۔ (پ۔ ع ۴)	کیا یہ لوگ ایسا خیال کرتے ہیں کہ ہم جو مال و اولاد سے ان کی امداد کیے چلے جا رہے ہیں (اس کے یہ معنی ہیں کہ) ان کو فائدہ پہنچانے میں ہم جلدی کر رہے ہیں (نہیں) بلکہ یہ لوگ اصل مطلب کو سمجھتے نہیں۔

اور آیت کریمہ:

سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَیْثُ لَا یَعْلَمُوْنَ ؕ وَاُمْلِیْ لَهُمْ ؕ اِنَّ كَیْدِیْ مَتِیْنٌ ۔ (پ۔ ع ۱۳)	ہم انہیں اس طرح پر کہ ان کو خبر بھی نہ ہو آہستہ آہستہ جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جائیں گے اور ہم ان کو (دنیا میں) مہلت دیتے ہیں ہمارا داؤ (بیشک پکا) واقع ہے۔

انہی معنوں پر شاہد ہیں۔

فائدہ جلیلہ:

دوزخ کا دائمی عذاب صرف کفر کی جزا ہے۔ پھر اگر پوچھیں کہ ایک شخص باوجود ایمان کے کفر کی رسمیں

---

[۱] بخاری و مسلم بروایت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ [۲] سورۃ مومنون، پارہ قد افلح۔

[۳] سورۃ اعراف پارہ وقال الملاء

بجالاتا اور کفر کی رسموں کی تعظیم کرتا ہے۔ اور علما اس پر کفر کا حکم لگاتے اور اس کو مرتد سمجھتے ہیں۔ جیسے کہ ہندوستان کے اکثر مسلمان اس بلا میں مبتلا ہیں۔ پس چاہیئے کہ علما کے فتوے کے بموجب وہ شخص آخرت کے عذاب ابدی میں گرفتار رہے۔ حالانکہ اخبار صحیحہ میں آچکا ہے کہ جس شخص کے دل میں ذرہ ایمان بھی ہوگا۔ اس کو دوزخ سے باہر نکال لیں گے۔ اور دائمی عذاب میں نہ رہنے دیں گے۔ تیرے نزدیک اس مسئلہ کی کیا تحقیق ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اگر وہ شخص کافر محض ہے تو دائمی عذاب اس کے نصیب ہے۔ نَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنْہُ اور کفر کی رسموں کے بجالانے کے باوجود ذرہ ایمان بھی رکھتا ہے تو دوزخ کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ لیکن اس ذرہ بھر ایمان کی برکت سے امید ہے کہ دائمی عذاب سے نجات مل جائے گی اور دائمی گرفتاری سے نجات پائے گا۔

فقیر ایک دفعہ ایک شخص کی بیمار پرسی کے لیے گیا۔ جس کا معاملہ نزع کی حالت کے قریب پہنچا ہوا تھا۔ جب یہ فقیر اس کے حال کی طرف متوجہ ہوا، تو دیکھا کہ اس کے دل پر بہت سی ظلمتیں چھائی ہوئی ہیں۔ ان ظلمتوں کو دور کرنے کا ارادہ کیا اور چاہا کہ وہ ظلمتیں اس کے دل پر سے دور ہو جائیں۔ لیکن اس کے دل نے قبول نہ کیا۔ بہت سی توجہ کے بعد معلوم ہوا کہ وہ ظلمتیں صفات کفر سے پیدا ہوئی ہیں۔ جو اس میں پوشیدہ تھیں۔ اور وہ کدورتیں کفار اور اہل کفر کے ساتھ دوستی رکھنے کے باعث پیدا ہوئی ہیں۔ توجہ کے ساتھ یہ ظلمتیں دور نہیں ہو سکتیں۔ بلکہ ان ظلمات سے اس کا پاک ہونا دوزخ کے عذاب پر موقوف ہے جو کفر کی جزا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ذرہ بھر ایمان بھی رکھتا ہے جس کی برکت سے آخر کار اس کو دوزخ سے نکال لیں گے جب اس میں اس حال کا مشاہدہ کیا، تو دل میں گزرا کہ آیا اس شخص پر نماز جنازہ پڑھنی چاہیئے یا نہ۔ توجہ کے بعد ظاہر ہوا کہ نماز ادا کرنی چاہیئے۔

پس وہ مسلمان جو باوجود ایمان کے کافروں کی رسمیں بجالاتے اور ان کی تعظیم کرتے ہیں ان پر نماز جنازہ پڑھنی چاہیئے۔ اور کفار کے ساتھ نہ ملانا چاہیئے۔ جیسے کہ آج اسی پر عمل ہے۔ اور امیدوار ہونا چاہیئے کہ آخر کار ایمان کی برکت سے عذاب سے نجات پا جائیں گے۔

پس معلوم ہوا کہ اہل کفر کے لیے عفو اور مغفرت نہیں ہے:

اِنَّ اللّٰہَ لَا یَغْفِرُ اَنْ یُّشْرَکَ بِہٖ[1] — اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشے گا۔

اور اگر کافر محض ہے تو عذاب ابدی اس کے کفر کی جزا ہے۔ اور اگر ذرہ بھر ایمان رکھتا ہے تو اس کی جزا دوزخ کا عذاب موقت ہے۔ اور اس کے تمام کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں چاہے تو ان کو

---

[1] سورۂ نساء ، پارہ ۵۔

بخشش دے اور چاہے تو اُن پر عذاب دے۔

فقیر کے نزدیک دوزخ کا عذاب خواہ موقت ہو خواہ دائمی، کفر اور صفات کفر کے ساتھ مخصوص ہے چنانچہ اس کی تحقیق آگے آئے گی اور وہ اہل کبائر جن کے گناہ توبہ یا شفاعت یا صرف عفو و احسان کے ساتھ مغفرت میں نہیں آئے یا جن کبیرہ گناہوں کا کفارہ دنیا کے رنج اور تکلیفوں اور موت کی سکرات اور سختیوں کے ساتھ نہیں ہوا۔ امید ہے کہ ان کے عذاب میں بعض کو عذاب قبر کے ساتھ کفایت کریں گے۔ اور بعض کو قبر کی تکلیفوں کے علاوہ قیامت کی سختیوں اور ہول کے ساتھ کفایت کریں گے۔ اور ان کے گناہوں میں سے کوئی ایسا گناہ باقی نہ چھوڑیں گے جس کے لیے عذاب دوزخ کی ضرورت پڑے۔ آیت کریمہ:

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ (پ ۷ ع ۱۵)[1] — وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے نہ ملایا ان کے لیے امن ہے۔

اسی مضمون کی موید ہے کیونکہ ظلم سے مراد شرک ہے:

وَاللّٰهُ سُبْحَانَهٗ اَعْلَمُ بِحَقَائِقِ الْاُمُوْرِ كُلِّهَا۔ — اور تمام امور کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔

اگر کہیں کہ کفر کے سوا بعض اور برائیوں کی جزا بھی دوزخ کا عذاب ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا۔ — جس نے کسی مومن کو عمداً قتل کیا اس کی جزا جہنم ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔

اور اخبار میں بھی آیا ہے کہ جو شخص ایک نماز فریضہ کو عمداً قضا کرے گا۔ اس کو ایک حقبہ دوزخ میں عذاب دیں گے۔ پس دوزخ کا عذاب صرف کفار کے ساتھ مخصوص نہ رہا۔

میں کہتا ہوں کہ قتل کا یہ عذاب اس شخص کے لیے ہے جو قتل کو حلال جانے کیونکہ قتل کو حلال جاننے والا کافر ہے، جیسے کہ مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ اور کفر کے سوا اور بُرائیاں جن کے لیے دوزخ کا عذاب آیا ہے۔ وہ بھی صفات کفر کی آمیزش سے خالی نہ ہوں گی۔ جیسے کہ اس بُرائی کو خفیف سمجھنا اور اس کے بجالانے کے وقت لاپروائی کرنا اور شریعت کے امر و نہی کو خوار سمجھنا وغیرہ وغیرہ۔

اور حدیث میں آیا ہے:

شَفَاعَتِیْ لِاَهْلِ الْكَبَآئِرِ مِنْ اُمَّتِیْ۔[2] — میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہوگی۔

---

[1] سورہ انعام، پارہ ۷۔
[2] ترمذی و ابوداؤد و ابن ماجہ بروایت انس رضی اللہ عنہ۔

اور دوسری جگہ فرمایا ہے کہ:

أُمَّتِيْ أُمَّةٌ مَّرْحُوْمَةٌ لَا عَذَابَ لَهَا فِي الْآخِرَةِ۔ — میری امت امت مرحومہ ہے۔ اس کو عذاب آخرت نہ ہوگا۔

اور آیت کریمہ اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ یَلْبِسُوْٓا اِیْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ اسی مضمون کی مؤید ہے، جیسے کہ مذکور ہوا۔ اور مشرکوں کے اطفال اور شاہقان جبل اور پیغمبروں کے زمانۂ فترت کے مشرکوں کا حال اس مکتوب میں جو فرزندی محمد سعید کے نام لکھا ہے مفصل ذکر ہو چکا ہے وہاں سے معلوم کریں۔

اور ایمان کے کم و زیادہ ہونے میں علما کا اختلاف ہے۔ امام اعظم کوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ:

اَلْاِیْمَانُ لَا یَزِیْدُ وَلَا یَنْقُصُ۔ — ایمان نہ زیادہ ہوتا ہے نہ کم۔

اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:

یَزِیْدُ وَیَنْقُصُ۔ — ایمان زیادہ اور کم ہوتا ہے۔

اس میں کچھ شک نہیں کہ ایمان قلبی تصدیق اور یقین سے مراد ہے جس میں زیادت اور نقصان کی گنجائش نہیں۔ اور وہ جو زیادت اور نقصان کو قبول کرے وائرہ ظن میں داخل ہے نہ یقین میں۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اعمال صالحہ کا بجا لانا اس یقین کو روشن کر دیتا ہے۔ اور بُرے اعمال کا بجا لانا اس یقین کو مکدر و سیاہ کر دیتا ہے۔ پس زیادت اور نقصان اعمال کے اعتبار سے اس یقین کے روشن ہونے میں ثابت ہوئی نہ کہ نفس یقین میں۔ بعض نے اس یقین کو جب کہ منجلی اور روشن معلوم کیا تو اس یقین کی نسبت جو انجلا اور روشنی نہیں رکھتا زیادہ نہیں کہہ دیا۔ گویا بعض نے غیر منجلی یقین کو یقین نہ جانا۔ اور انہی بعض نے منجلی کو یقین جان کر ناقص کہہ دیا۔ اور بعض دوسروں نے جو زیادہ تیز نظر رکھتے تھے، جب دیکھا کہ یہ زیادت اور نقصان صفات یقین کی طرف راجع ہے نہ کہ نفس یقین کی طرف۔ تو اس سبب سے یقین کو غیر زائد و ناقص کہہ دیا جس طرح کہ دو آئینے جو باہم برابر ہوں، لیکن انجلا اور نورانیت میں تفاوت رکھتے ہوں تو ایک شخص اس آئینہ کو جو زیادہ روشن ہے اور نمائندگی زیادہ رکھتا ہے، کہہ دے کہ یہ آئینہ بہ نسبت اس آئینے کے جس میں ویسی روشنی اور انجلا نہیں ہے، زیادہ ہے۔ اور دوسرا شخص کہہ دے کہ یہ دونوں آئینے برابر ہیں۔ اور ان میں کسی قسم کی زیادت اور نقصان نہیں ہے۔ فرق صرف انجلا اور نمائندگی میں ہے جو ان دونوں

له خطیب اور ابن النجار بروایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

آئینوں کی صفات ہیں۔ پس دوسرے شخص کی نظر صائب ہے اور حقیقت شے تک نافذ ہے۔ اور شخص اول کی نظر کوتاہ ہے۔ اور صفت سے بڑھ کر ذات تک نہیں پہنچتی ہے:

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ	اللہ تعالیٰ ایمان داروں کو بلند کرتا ہے اور
وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ۔	جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ لوگ صاحب درجات
(پ ۲۸ ع ۲)	بلند ہیں۔

اس تحقیق سے کہ جس کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس فقیر کو توفیق بخشی مخالفوں کے وہ سب اعتراض جو انھوں نے ایمان کے کم و بیش نہ ہونے پر کیے ہیں۔ زائل ہو گئے۔ اور عام مومنوں کا ایمان تمام وجوہ میں انبیائے علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ایمان کی طرح نہ ہوا کیونکہ انبیائے علیہم الصلوٰۃ والسلام کا ایمان جو کامل طور پر منجلی اور نورانی ہے۔ عام مومنوں کے ایمان سے جو مومنوں کے درجوں کے اختلاف کے بموجب بہت سی ظلمتیں اور کدورتیں رکھتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ایمان جو وزن میں اس اُمت کے ایمان سے زیادہ ہے۔ انجلا اور نورانیت کے اعتبار سے سمجھنا چاہیے۔ اور زیادت کو صفات کاملہ کی طرف راجع کرنا چاہیے۔ کیا نہیں دیکھتے کہ انبیائے علیہم الصلوٰۃ والسلام نفس انسانیت میں عام لوگوں کے ساتھ برابر ہیں اور حقیقت اور ذات میں سب باہم متحد ہیں۔ تفاضل یعنی ایک کا دوسرے سے افضل ہونا صفات کاملہ کے اعتبار سے ہے۔ اور جن میں یہ صفات کامل نہیں ہیں۔ گویا وہ اس نوع سے خارج ہے اور اس نوع کے فضائل اور خواص سے محروم ہے۔ لیکن باوجود اس تفاوت کے نفس انسانیت میں زیادت اور نقصان کا کوئی دخل نہیں اور نہیں کہہ سکتے کہ وہ انسانیت زیادت و نقصان کے قابل ہے۔ وَاللّٰهُ سُبْحَانَهٗ اَلْمُلْهِمُ لِلصَّوَابِ

اور نیز کہتے ہیں کہ تصدیق ایمانی سے مراد بعض کے نزدیک تصدیق منطقی ہے جو ظن اور یقین کو شامل ہے۔ اس تقدیر پر نفس ایمان میں زیادت اور نقصان کی گنجائش ہے۔ لیکن صحیح یہی ہے کہ اس جگہ تصدیق سے مراد دل یقین اور اذعان ہے نہ کہ معنی عام جو ظن کو بھی شامل ہیں۔

امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اَنَا مُؤْمِنٌ حَقًّا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ: اَنَا مُؤْمِنٌ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ تَعَالٰی درحقیقت ان میں نزاع لفظی ہے۔ لیکن مذہب اول باعتبار ایمان حال کے ہے اور مذہب ثانی باعتبار ایمان انجام اور عاقبت ہے۔ لیکن صورت استثناء سے کنارہ کرنا بہتر اور مناسب ہے کَمَا لَا يَخْفٰی عَلَی الْمُنْصِفِ جیسے کہ منصف آدمی پر مخفی نہیں ہے۔

عقیدہ چھبیواں: اور اولیاء اللہ کی کرامتیں حق ہیں۔ اور ان سے بکثرت خرق عادات کے واقع ہونے کے

باعث ان کی یہ بات عادت مستمرہ ہوگئی۔ اور کرامت کا منکر علم عادی اور ضروری کا منکر ہے۔ نبی کا معجزہ دعویٔ نبوت کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ اور کرامت اس بات سے خالی ہے۔ بلکہ اس نبی کی متابعت کے اقرار کرنے کے ساتھ مل ہوتی ہے:

فَلَا اشْتِبَاهَ بَيْنَ الْمُعْجِزَةِ وَالْكَرَامَةِ كَمَا زَعَمَ الْمُنْكِرُوْنَ۔	پس معجزہ اور کرامت کے درمیان کوئی اشتباہ نہ رہا جیسے کہ منکروں نے گمان کیا ہے۔

عقیدہ اکیسواں:

اور فضیلت کی ترتیب خلفائے راشدین کے درمیان خلافت کی ترتیب کے موافق ہے۔ لیکن شیخین کی افضلیت صحابہ اور تابعین کے اجماع سے ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ بڑے بڑے آئمہ کی ایک جماعت نے جن میں سے ایک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اس بات کو نقل کیا ہے:

قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ إِنَّ تَفْضِيْلَ أَبِيْ بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرَ عَلٰى بَقِيَّةِ الْأُمَّةِ قَطْعِيٌّ	شیخ امام ابوالحسن اشعری فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت باقی امت پر قطعی ہے۔
قَالَ الذَّهَبِيُّ قَدْ تَوَاتَرَ عَنْ عَلِيٍّ فِيْ خِلَافَتِهٖ وَكُرْسِيِّ مَمْلَكَتِهٖ وَبَيْنَ الْجَمِّ الْغَفِيْرِ مِنْ شِيْعَتِهٖ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ أَفْضَلُ الْأُمَّةِ	امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ان کی خلافت و مملکت کے زمانہ میں اور آپ کے تابعداروں میں سے ایک جم غفیر کے درمیان یہ بات بطریق تواتر ثابت ہو چکی ہے کہ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ تمام امت میں سے افضل ہیں۔ پھر فرماتے
ثُمَّ قَالَ وَرَوَاهُ عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهٗ نَيِّفٌ وَثَمَانُوْنَ نَفْسًا وَعَدَّ مِنْهُمْ جَمَاعَةً ثُمَّ قَالَ فَقَبَّحَ اللّٰهُ الرَّافِضَةَ مَا أَجْهَلَهُمْ	ہیں کہ اس بات کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے اسی سے کچھ زیادہ آدمیوں نے روایت کیا ہے اور ان میں سے ایک جماعت کا نام بھی لیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رافضیوں کو برا کرے یہ کیسے جاہل ہیں۔
وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْهُ أَنَّهٗ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ أَبُوْ بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ ابْنُهٗ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِيَّةِ	اور بخاری نے ان سے روایت کی فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب لوگوں میں سے بہتر حضرت ابوبکرؓ ہیں پھر حضرت عمرؓ پھر ایک اور شخص۔ پس اس کے بیٹے محمد بن حنفیہ نے کہا کہ پھر تو۔ پس فرمایا

ثُمَّ اَتٰی فَقَالَ اِنَّمَا اَنَا رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِیْنَ	میں تو ایک مسلمان شخص ہوں۔
وَصَحَّحَ الذَّهَبِیُّ وَغَیْرُہٗ عَنْ عَلِیٍّ رض	امام ذہبی نے حضرت علی رض سے صحیح کیا ہے
اِنَّهٗ قَالَ اَلَا وَاِنَّهٗ بَلَغَنِیْ اَنَّ رِجَالًا یُفَضِّلُوْنِیْ	آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ لوگ مجھے ان
عَلَیْهِمَا وَمَنْ وَجَدْتُهٗ یُفَضِّلُنِیْ عَلَیْهِمَا	دونوں پر فضیلت دیتے ہیں۔ اور جس کو میں پاؤں گا کہ
فَهُوَ مُفْتَرٍ عَلَیْهِ مَا عَلَی الْمُفْتَرِیْ	مجھے ان پر فضیلت دیتا ہے وہ مفتری ہے اور اس کی
	سزا بھی وہی ہوگی جو مفتری کی ہوتی ہے۔
وَاَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِیُّ عَنْهُ لَا اَجِدُ	اور دارقطنی نے آپ سے روایت کی ہے کہ جس
اَحَدًا فَضَّلَنِیْ عَلٰی اَبِیْ بَکْرٍ وَّعُمَرَ رض	کو میں دیکھوں کہ مجھے حضرت ابوبکر رض اور حضرت عمر رض
اِلَّا جَلَدْتُهٗ جَلْدَ الْمُفْتَرِیْ۔	پر فضیلت دیتا ہے تو میں اس کو اتنے کوڑے لگاؤں
	گا جو مفتری کی سزا ہے۔

اس قسم کی اور بہت سی خبریں حضرت علی کرم اللہ وجہہٗ سے اور ان کے سوا اور بہت سے صحابہ سے متواتر آئی ہیں۔ جن میں کسی کو انکار کی مجال نہیں ہے۔ حتیٰ کہ عبدالرزاق جو اکابر شیعہ میں سے ہے کہتا ہے کہ:

اُفَضِّلُ الشَّیْخَیْنِ بِتَفْضِیْلِ عَلِیٍّ رض	میں شیخین کو اس لیے فضیلت دیتا ہوں کہ حضرت علی
اِیَّاهُمَا عَلٰی نَفْسِهٖ وَاِلَّا لَمَا	کرم اللہ وجہہٗ نے خود اپنے اوپر ان کو فضیلت دی ہے
فَضَّلْتُهُمَا کَفٰی بِیْ وِزْرًا اَنْ اُحِبَّهٗ	ورنہ میں ان کو کبھی فضیلت نہ دیتا مجھے یہی گناہ کافی ہے کہ
ثُمَّ اُخَالِفَهٗ	میں اس کو دوست رکھوں اور پھر اس کی مخالفت کرتا ہوں۔

کُلُّ ذٰلِكَ مُسْتَفَادٌ مِّنَ الصَّوَاعِقِ (یہ سب کچھ صواعق محرقہ سے لیا گیا ہے)۔

لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ پس اکثر اہل سنت اس بات پر ہیں کہ شیخین رض کے بعد افضل حضرت عثمان رض ہیں۔ حضرت علی رض اور ائمہ اربعہ مجتہدین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کا بھی یہی مذہب ہے۔ اور وہ توقف جو حضرت عثمان رض کی فضیلت میں امام مالک رح سے نقل کیا ہے۔ اس کے بارہ میں قاضی عیاض نے کہا ہے کہ امام مالک رح نے توقف سے حضرت عثمان رض کی تفضیل کی طرف رجوع کیا ہے اور قرطبی نے کہا ہے کہ ھُوَ الْاَصَحُّ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰی یہی درست ہے۔ اور ایسے ہی توقف جو بعض نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت سے سمجھا ہے کہ:

مِنْ عَلَامَاتِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ تَفْضِیْلُ	شیخین کی تفضیل اور ختنین کی محبت سنت و جماعت
الشَّیْخَیْنِ وَمَحَبَّةُ الْخَتَنَیْنِ۔	کی علامات میں سے ہے۔

اس فقیر کے نزدیک اس عبارت کے اختیار کرنے کا محل اور ہے۔ چونکہ حضرات ختنین رضی اللہ عنہما کی خلافت کے زمانہ میں فتنہ و فساد لوگوں میں بہت ظاہر ہو گیا تھا۔ اور اس سبب سے لوگوں کے دلوں میں بہت کدورت آگئی تھی۔ اس لیے امام رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو مد نظر رکھ کر ان کے حق میں محبت کا لفظ اختیار کیا ہے اور ان کی دوستی کو سنت کی علامات سے فرمایا ہے۔ بغیر اس امر کے کہ کسی قسم کا توقف ملحوظ ہو۔ اور جو کچھ کہ جب کہ حنفیہ کی کتابیں اس مضمون سے بھری ہیں کہ ان کی افضلیت ان کی خلافت کی ترتیب پر ہے۔

الغرض شیخین رضی اللہ عنہما کی افضلیت یقینی ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی افضلیت اس سے کمتر ہے۔ لیکن احوط یہی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی افضلیت کے منکر بلکہ شیخین رضی اللہ عنہما کی افضلیت کے منکر کو بھی کفر کا حکم نہ کریں اور مبتدع اور ضال جانیں کیونکہ اس کی تکفیر میں علما کا اختلاف ہے۔ اور اس اجماع کے قطعی ہونے میں بہت قیل و قال ہے۔ ایسا منکر یزید بد بخت کا ساتھی اور بھائی ہے کہ اسی احتیاط کے باعث علما نے اس کے لعن کرنے میں توقف کیا ہے۔ وہ ایذا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلفائے راشدین کی جہت سے پہنچی ہے۔ وہ بعینہ اسی ایذا کی طرح ہے جو امامین کی جہت سے پہنچی ہے۔ علیہ وعلیہم الصلوات والتسلیمات۔

قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اَللّٰهَ اللّٰهَ فِيْ اَصْحَابِيْ لَا تَتَّخِذُوْهُمْ غَرَضًا مِنْ بَعْدِيْ فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّيْ اَحَبَّهُمْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِيْ اَبْغَضَهُمْ وَمَنْ اٰذَاهُمْ فَقَدْ اٰذَانِيْ وَمَنْ اٰذَانِيْ فَقَدْ اٰذَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَيُوْشِكُ اَنْ يَّاْخُذَهٗ۔	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے اصحاب کے بارہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اور ان کو میرے بعد نشانہ نہ بناؤ جس نے ان کو دوست رکھا اس نے گویا میری محبت کے باعث ان کو دوست رکھا۔ اور جس نے ان سے بغض کیا اس نے گویا میرے ہی بغض کے باعث ان سے بغض رکھا۔ اور جس نے ان کو ایذا دی۔ اس نے گویا مجھے ایذا دی۔ اور جس نے مجھ کو ایذا دی۔ اس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی۔ اور جس نے اللہ اور رسول کو ایذا دی وہ اس کو مواخذہ کرے گا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ۔	وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔

اور جو کچھ مولانا سعد الدین نے شرح عقائد نسفی میں اس افضلیت کے حق میں انصاف سمجھا ہے۔ وہ

[1] ترمذی شریف۔ [2] سورۃ احزاب، پارہ ۲۲ رکوع ۷۔

انصاف سے دُور ہے۔ اور وہ تردید جو اس نے کی ہے وہ سراسر لاحاصل ہے۔ کیونکہ علماء کے نزدیک یہ بات مقرر ہے کہ اس جگہ افضلیت سے وہ مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بکثرت ثواب کے اعتبار سے ہے نہ کہ وہ افضلیت جو فضائل اور مناقب کے بکثرت ظاہر ہونے کے اعتبار سے ہے۔ کیونکہ ایسی افضلیت عقلمندوں کے نزدیک کچھ اعتبار نہیں رکھتی۔ کیونکہ سلف صحابہ و تابعین نے جس قدر فضائل و مناقب حضرت امیر رضی اللہ عنہ کی نسبت نقل کیے ہیں وہ اور کسی صحابی کی نسبت منقول نہیں ہیں حتیٰ کہ امام احمد رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ:

مَا جَاءَ لِاَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنَ الْفَضَائِلِ مَا جَاءَ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ

اور جو فضائل حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارہ میں آئے ہیں وہ کسی اور صحابی کی نسبت نہیں آئے۔

اور باوجود اس امر کے امام مذکورؒ نے خلفائے ثلاثہ کی افضلیت کا حکم کیا ہے پس معلوم ہوا کہ افضلیت کی وجہ ان فضائل و مناقب کے سوا کچھ اور ہے۔ اور اس افضلیت پر اطلاع پانا دولت وحی کی ان مشاہدہ کرنے والوں کو میسر ہے جنہوں نے صریح طور پر یا قرائن سے معلوم کی ہے۔ اور وہ صحابہ پیغمبر علیہ وعلیہم الصلوٰت والتسلیمات ہیں پس جو کچھ شارح عقائد نسفی نے کہا ہے اگر مراد افضلیت سے کثرت ثواب ہے تو پھر توقف کی جہت بیان غلط ہے۔ کیونکہ توقف کی تبھی گنجائش ہوتی ہے۔ جب کہ اس افضلیت کو صاحب شریعت کی طرف سے صریح طور پر یا دلالت کے طور پر معلوم نہ کیا ہو۔ اور جب معلوم ہو چکی ہو تو پھر کیوں توقف کریں۔ اور اگر معلوم نہ کیا ہو تو پھر افضلیت کا حکم کیا کریں۔ اور جو شخص سب کو برابر جانے اور ایک کو دوسرے پر فضیلت دینا فضول سمجھے۔ وہ بوالفضول اور احمق ہے۔ وہ کیسا عجب بوالفضول ہے جو اہل حق کے اجماع کو فضول جانتا ہے۔ شاید فضل کا لفظ اس کو اس فضول کی طرف لے گیا ہے اور یہ جو صاحب فتوحات مکیہ نے کہا ہے کہ ان کی خلافت کی ترتیب کا سبب ان کی عمروں کی مدت ہے۔ فضیلت میں مساوات پر دلالت نہیں کرتا۔ کیونکہ خلافت امر دیگر ہے۔ اور افضلیت کی بحث دیگر اور اگر مان بھی لیں تو یہ بات اور اس قسم کی اور باتیں اس کے شطحیات کی قسم سے ہیں۔ جو تمسک کے لائق نہیں ہیں۔ اس کے اکثر کشفیہ معارف جو اہل سنت کے علوم سے جدا واقع ہوئے ہیں صواب اور بہتری سے دُور ہیں۔ ایسی باتوں کی وہی شخص متابعت کرتا ہے جس کا دل بیمار ہے یا مقلد صرف ہے۔

اور جو کچھ صحابہ کے درمیان لڑائی جھگڑے واقع ہوئے ہیں ان کو نیک توجیہ پر محمول کرنا چاہیے اور ہوا و تعصب سے دُور سمجھنا چاہیے۔

تفتازانی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی محبت میں افراط کرنے کے باوجود فرمایا ہے:

وَمَا وَقَعَ مِنَ الْمُخَالَفَاتِ وَالْمُحَارَبَاتِ لَمْ يَكُنْ عَنْ نِزَاعٍ فِي خِلَافَةٍ بَلْ عَنْ خَطَأٍ فِي الْاِجْتِهَادِ

اور جو لڑائی جھگڑے ان کے درمیان واقع ہوئے ہیں وہ خلافت کے بارہ میں نزاع کے باعث نہ تھے۔ بلکہ اجتہاد میں خطا کے سبب تھے۔

اور اس کے حاشیہ خیالی میں ہے:

فَاِنَّ مُعَاوِيَةَ وَاَحْزَابَهُ بَغَوْا عَنْ طَاعَتِهٖ مَعَ اِعْتِرَافِهِمْ بِاَنَّهُ اَفْضَلُ اَهْلِ زَمَانِهٖ الْاَحَقُّ بِالْاِمَامَةِ مِنْهُ بِشُبْهَةٍ هِيَ تَرْكُ الْقِصَاصِ عَنْ قَتَلَةِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ۔

کہ معاویہ اور اس کے لشکر نے اس کی طاعت سے سرکشی کی، باوجودیکہ وہ مانتے تھے کہ وہ تمام اہل زمانہ سے افضل ہے۔ اور نیز وہ اس سے امامت کا زیادہ حق ہے از روئے شبہ کے اور وہ حضرت عثمانؓ کے قاتلوں سے قصاص کا ترک کرنا ہے۔

اور حاشیہ قرۃ کمال قرمی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت علی رضہ نے فرمایا ہے:

اِخْوَانُنَا بَغَوْا عَلَيْنَا وَلَيْسُوْا كَفَرَةً وَلَا فَسَقَةً لِمَا لَهُمْ مِنَ التَّاوِيْلِ۔

ہمارے بھائیوں نے ہم پر بغاوت کی حالانکہ نہ وہ کافر ہیں اور نہ ہی فاسق کیونکہ ان کے لیے تاویل ہے۔

اور شک نہیں کہ خطائے اجتہادی ملامت سے دور ہے اور طعن و تشنیع سے مرفوع ہے۔

حضرت خیر البشر علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والتحیات کی صحبت کے حقوق کو مدنظر رکھ کر تمام اصحاب کرام کو نیکی سے یاد کرنا چاہیے۔ اور پیغمبر علیہ وعلیٰ آلہ الصلوات والتسلیمات کی دوستی کے باعث ان کو دوست رکھنا چاہیے:

مَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّيْ اَحَبَّهُمْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِيْ اَبْغَضَهُمْ۔

جس نے ان کو دوست رکھا اس نے میری محبت سے ان کو دوست رکھا اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کے باعث ان سے بغض رکھا۔

یعنی وہ محبت جو میرے اصحاب کے متعلق ہے وہ وہی محبت ہے جو مجھ سے متعلق ہے۔ اور ایسے ہی وہ بغض جو ان سے متعلق ہے وہ وہی بغض ہے جو مجھ سے متعلق ہے۔ ہم کو حضرت امیر رضہ کے ساتھ لڑائی کرنے والوں سے کچھ آشنائی نہیں ہے۔ بلکہ مناسب ہے کہ ہم ان سے بیزار ہیں۔ لیکن چونکہ سب کے سب حضرت پیغمبر صلوات اللہ وسلامہ کے اصحاب کرام ہیں جن کی محبت کے لیے ہم مامور اور ان کے بغض و ایذا سے ممنوع ہیں اس لیے ہم حضرت پیغمبر علیہ وعلیہم الصلوات والتسلیمات کی دوستی کے باعث سب کو دوست رکھتے ہیں اور ان کے بغض و ایذا سے دور بھاگتے ہیں۔ کیونکہ ان کا بغض و ایذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغض و ایذا

تک پہنچا دیتا ہے۔ لیکن محق کو محق اور مخطی کو مخطی کہتے ہیں۔ یعنی حضرت امیرؓ حق پر تھے اور ان کے مخالف خطا پر اس سے زیادہ کہنا فضول ہے۔

اس بحث کی تحقیق اُس مکتوب میں جو خواجہ محمد اشرف کی طرف لکھا ہے، مفصل ذکر ہو چکی ہے۔ اگر کوئی بات مخفی رہ گئی ہو تو اس مکتوب کی طرف رجوع کریں۔

عقائد کے درست کرنے کے بعد احکام فقہ کا سیکھنا ضروری ہے۔ اور فرض و واجب و حلال و حرام و سنت و مندوب و مشتبہ و مکروہ کے جاننے سے چارہ نہیں ہے اور ایسے ہی اس علم کے موافق عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ فقہ کی کتابوں کا مطالعہ ضروری سمجھیں اور اعمال صالحہ کے بجا لانے میں بڑی کوشش مد نظر رکھیں۔ نماز جو دین کا ستون ہے اس کے تھوڑے سے فضائل اور ارکان بیان کیے جاتے ہیں، غور سے سنیں۔

اوّل وضو کے کامل اور پورے طور پر کرنے سے چارہ نہیں ہے۔ ہر عضو کو تین بار تمام و کمال طور پر دھونا چاہیے تاکہ وضو بروجہ سنت ادا ہو۔ اور سر کا مسح بالاستیعاب (یعنی سارے سر کا مسح) کرنا چاہیے۔ اور کانوں اور گردن کے مسح میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اور بائیں ہاتھ کی خنصر یعنی چھنگلی سے پاؤں کی انگلیوں کے نیچے کی طرف سے خلال کرنا لکھا ہے اس کی رعایت رکھیں اور مستحب کے بجا لانے کو تھوڑا نہ جانیں۔ مستحب اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اور دوست ہے اگر تمام دنیا کے عوض اللہ تعالیٰ کا ایک پسندیدہ فعل معلوم ہو جائے، اور اس کے مطابق عمل میسر ہو جائے تو بھی غنیمت ہے۔ اس کا بعینہٖ یہی حکم ہے کہ کوئی خزف ریزوں یعنی ٹھیکروں سے قیمتی موتی خرید لے۔ یا بے ہودہ اور بے فائدہ جماد یعنی پتھر سے روح کو حاصل کرے۔

کمال طہارت اور کامل وضو کے بعد نماز کا قصد کرنا چاہیے۔ جو مومن کا معراج ہے۔ اور کوشش کرنا چاہیے کہ فرض نماز جماعت کے بغیر ادا نہ ہونے پائے بلکہ امام کے ساتھ تکبیر اولیٰ ترک نہ کرنی چاہیے اور نماز کو مستحب وقت میں ادا کرنا چاہیے۔ اور قرأت میں قدر مسنون کو مدنظر رکھنا چاہیے اور رکوع و سجود میں طمانیت ضروری ہے کیونکہ بقول مختار یا فرض ہے یا واجب اور قومہ میں اس طرح سیدھا کھڑا ہونا چاہیے کہ تمام بدن کی ہڈیاں اپنی اپنی جگہ پر آجائیں۔ اور سیدھا کھڑا ہونے کے بعد طمانیت درکار ہے۔ کیونکہ فرض ہے یا واجب یا سنت علی اختلاف الاقوال۔ ایسے ہی جلسہ میں جو دو سجدوں کے درمیان ہے۔ درست بیٹھنے کے بعد اطمینان ضروری ہے جیسے کہ قومہ میں۔ اور رکوع و سجود کی کم سے کم تسبیحیں تین بار ہیں اور زیادہ سے زیادہ سات بار یا گیارہ بار ہیں، علی اختلاف الاقوال۔ اور امام کی تسبیح

مقتدیوں کے حال کے موافق ہے۔ عزم کی بات ہے کہ انسان اکیلا ہونے کی حالت میں باوجود طاقت کے اقل تسبیحات پر کفایت کرے۔ اگر زیادہ نہ ہو سکے تو پانچ یا سات بار تو کہے۔ اور سجدہ کرنے کے وقت اول وہ اعضا زمین پر رکھے جو زمین کے نزدیک ہیں۔ پس اول دونوں زانو زمین پر رکھے پھر دو ہاتھ پھر ناک پھر پیشانی اور زانو اور ہاتھ رکھنے کے وقت دائیں طرف سے شروع کرنا چاہیے۔ اور سر کے اٹھانے کے وقت اول ان اعضا کو اٹھانا چاہیے جو آسمان سے نزدیک ہیں۔ پس پہلے پیشانی اٹھانی چاہیے الخ اور قیام کے وقت اپنی نظر کو سجدہ کی جگہ پر اور رکوع کے وقت اپنے پاؤں پر، اور سجدہ کے وقت نوک بینی پر اور جلوس کے وقت اپنے دونوں ہاتھوں پر یا دونوں بغلوں کی طرف رکھنا چاہیے۔ جب نظر کو پراگندہ ہونے سے روک رکھیں اور مذکورہ بالا جگہوں پر لگائے رکھیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ نماز جمعیت کے ساتھ میسر ہو گئی۔ اور خشوع والی نماز حاصل ہو گئی جس طرح کہ نبی علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام سے منقول ہے۔ اور ایسے ہی رکوع کے وقت دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا کھلا رکھنا اور سجود کے وقت انگلیوں کا ملانا سنت ہے۔ اس کو بھی مدنظر رکھنا چاہیے۔ انگلیوں کا کھلا رکھنا یا ملانا بے تقریب اور بے فائدہ نہیں ہے۔

صاحب شرع نے اس میں کئی قسم کے فائدے ملاحظہ کر کے اس پر عمل کیا ہے۔ ہمارے لیے صاحب شریعت علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کی متابعت کے برابر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ سب احکام مفصل اور واضح طور پر کتب فقہیہ میں مذکور ہیں۔ یہاں بیان کرنے سے مقصود یہ ہے کہ علم فقہ کے مطابق عمل بجا لانے پر ترغیب ہو۔

وَفَّقَنَا اللّٰهُ سُبْحَانَهٗ وَاِيَّاكُمْ عَلَى الْاَعْمَالِ الصَّالِحَةِ الْمُوَافِقَةِ لِلْعُلُوْمِ الشَّرْعِيَّةِ بَعْدَ اَنْ وَفَّقَنَا اللّٰهُ سُبْحَانَهٗ بِتَصْحِيْحِ الْعَقَائِدِ الدِّيْنِيَّةِ بِحُرْمَةِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَعَلٰى اٰلِ كُلٍّ مِّنَ الصَّلَوَاتِ اَفْضَلُهَا وَمِنَ التَّسْلِيْمَاتِ اَكْمَلُهَا۔

اللہ تعالیٰ حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طفیل ہم کو اور آپ کو دینی عقائد کے درست ہونے کے بعد شرعی علوم کے موافق اعمال صالحہ کے بجا لانے کی بھی توفیق دیوے۔

اگر نماز کے فضائل اور اس کے مخصوصہ کمالات کے معلوم کرنے کا شوق ہو۔ تو تین مکتوبوں کو جو ایک دوسرے کے قریب و متصل ہیں مطالعہ کریں۔ پہلا مکتوب فرزندی محمد صادق کے نام پر۔ اور دوسرا میر محمد نعمان کے نام پر۔ اور تیسرا شفقت مآب میاں شیخ تاج کے نام لکھا ہے۔

ان اعتقادی اور عملی دو پروں کے حاصل ہونے کے بعد اگر اللہ جل سلطانہ کی توفیق رہنمائی کرے

تو صوفیہ کے طریقہ علیہ کا سلوک کرے۔ نہ اس غرض کے لیے کہ اس اعتقاد اور عمل سے بڑھ کر کچھ چیز حاصل ہو اور کوئی نئی بات ہاتھ آئے۔ بلکہ مقصود یہ ہے کہ معتقدات کی نسبت ایسا یقین اور اطمینان حاصل کریں جو ہرگز کسی مشکک سے زائل نہ ہو۔ اور کسی شبہ کے وارد ہونے سے باطل نہ ہو۔ کیونکہ استدلال کے چوپاؤں ہوتے ہیں اور مستدل بے تمکین ہوتا ہے:

أَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ۔ خبردار اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔

اور اعمال کی نسبت آسانی اور سہولت حاصل کریں۔ اور سرکشی کو جو نفس امارہ سے پیدا ہوتی ہے دور کریں۔ اور طریقہ صوفیہ کے سلوک سے یہ مقصود نہیں ہے کہ غیبی صورتوں اور شکلوں کا مشاہدہ کریں اور الوان و انوار کا معائنہ کریں۔ یہ بات خود لہو و لعب میں داخل ہے۔ کیا حسی صورتیں اور شکلیں کم ہیں کہ ان کو چھوڑ کر ریاضتوں اور مجاہدوں کے ساتھ غیبی صورتوں اور انوار کی تمنا کریں۔ یہ صورتیں اور وہ صورتیں اور یہ انوار اور وہ انوار سب حق جل و علا کے مخلوق اور اس کے وجود پر دلالت کرنے والے نشانات ہیں۔

اور طرق صوفیہ میں سے طریقہ علیہ نقشبندیہ کا اختیار کرنا بہت مناسب اور بہتر ہے کیونکہ ان بزرگواروں نے سنت کی متابعت کو لازم پکڑا ہے اور بدعت سے اجتناب کیا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر ان کو متابعت کی دولت حاصل ہو۔ اور احوال کچھ بھی نہ ہوں تو خوش ہیں۔ اور اگر احوال کے باوجود متابعت میں قصور جانیں تو احوال کو پسند نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان بزرگواروں نے سماع و رقص کو جائز نہیں سمجھا اور ان احوال کا جو ان پر مترتب ہوتے ہیں کچھ اعتبار نہیں کیا ہے بلکہ ذکر جہر کو بھی بدعت جان کر اس سے منع کیا ہے۔ اور وہ فائدے اور ثمرے جو اس پر مترتب ہوتے ہیں ان کی طرف التفات نہیں کی۔

ایک دن میں حضرت ایشاں رحمۃ اللہ علیہ کی ملازمت میں مجلس طعام میں حاضر تھا۔ شیخ کمال نے جو حضرت خواجہ قدس سرہٗ کے مخلص دوستوں میں تھا کھانا شروع کرتے وقت حضرت ایشاں کے حضور میں اسم اللہ کو بلند کہا۔ حضور کو بہت ناخوش معلوم ہوا۔ اور یہاں تک جھڑکا اور فرمایا کہ اس کو کہہ دو کہ ہماری مجلس طعام میں حاضر نہ ہوا کرے۔

اور میں نے حضرت ایشاں سے سنا ہے کہ حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہٗ علمائے بخارا کو جمع کر کے حضرت امیر قدس سرہٗ کی خانقاہ میں لے گئے تھے تاکہ ان کو ذکر جہر سے منع کریں۔ علما نے حضرت امیر کی خدمت میں عرض کیا کہ ذکر جہر بدعت ہے نہ کیا کریں انہوں نے جواب میں فرمایا کہ نہ کریں گے۔

جب اس طریقہ کے بزرگوار ذکر جہر سے منع کرنے میں اس قدر مبالغہ کرتے ہیں تو پھر سماع اور رقص اور وجد کا ذکر کیا ہے اور احوال و مواجید جو غیر شرع اسباب پر مترتب ہوں فقیر کے نزدیک استدراج کی قسم

سے ہیں کیونکہ استدراج والوں کو بھی احوال واذواق حاصل ہوتے ہیں۔ اور جہان کی صورتوں کے آئینوں میں کشف و توحید اور مکاشفہ و معائنہ ان کو ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس امر میں حکمائے یونان اور ہند کے جوگی اور برہمن سب برابر ہیں۔ احوال کے سچا اور صادق ہونے کی علامت علوم شرعیہ کے ساتھ ان کا موافق ہونا اور محرم اور مشتبہ امور کے ارتکاب سے بچنا ہے۔

جاننا چاہیئے کہ سماع و رقص در حقیقت لہو و لعب میں داخل ہے۔ آیت کریمہ :

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ لَهْوَ	اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی (ملاتی) ہے جو
الْحَدِيْثِ۔ (سورۂ لقمان)[1]	واہیات (خرافات، قصے کہانیاں) مول لے لیتا ہے۔

سرود کے منع ہونے کے شان میں نازل ہوئی ہے۔

چنانچہ مجاہدؒ جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاگرد ہے اور کبار تابعین سے ہے کہتا ہے کہ لَهْوَ الْحَدِيْثِ سے مراد سرود ہے۔

فِي الْمَدَارِكِ: لَهْوَ الْحَدِيْثِ: اَلسَّمَرُ وَالْغِنَاءُ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ مَسْعُوْدٍ يَحْلِفَانِ اَنَّهُ الْغِنَاءُ۔ تفسیر مدارک میں ہے کہ لہو الحدیث سے مراد سمر یعنی بے ہودہ قصے کہانیاں اور سرود ہے۔ اور حضرت ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ عنہم قسم کھاتے تھے کہ بے شک وہ غنا اور سرود ہے۔

حضرت مجاہد اللہ تعالیٰ کے قول لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ (زُور میں حاضر نہیں ہوتے) کی تفسیر میں فرماتے ہیں :

اَيْ لَا يَحْضُرُوْنَ الْغِنَاءَ۔	یعنی سرود و سماع میں حاضر نہیں ہوتے۔

اور امام الہدیٰ ابو منصور ماتریدی سے حکایت کی گئی ہے کہ :

مَنْ قَالَ لِمُقْرِئِ زَمَانِنَا اَحْسَنْتَ	جس نے ہمارے زمانے کے کسی قاری کو قرأت کے
عِنْدَ قِرَاءَتِهٖ يَكْفُرُ وَبَانَتْ مِنْهُ	وقت کہا کہ تو نے بہت اچھا پڑھا کافر ہو جاتا ہے اور اس
اِمْرَاَتُهٗ وَاَحْبَطَ اللّٰهُ تَعَالٰى كُلَّ	کی عورت اس سے جدا ہو جاتی ہے۔ اور اس کی تمام نیکیاں
حَسَنَاتِهٖ	دور ہو جاتی ہیں۔

اور ابو نصیر الدبوسی سے نقل کی گئی ہے اور انہوں نے قاضی ظہیر الدین خوارزمی سے نقل کی ہے کہ :

مَنْ سَمِعَ الْغِنَاءَ مِنَ الْمُغَنِّيْ	جس نے کسی گانے والے یا کسی اور سے سرود سنا
وَغَيْرِهٖ اَوْ يَرٰى فِعْلًا مِنَ	یا فعل حرام کو دیکھا اور اس کو اچھا جانا از روئے اعتقاد

لہ سورۂ لقمان، پارہ ۲۱۔

اَلْحَرَامِ يَسْتَحْسِنُ ذٰلِكَ بِاعْتِقَادٍ اَوْ بِغَيْرِ	کرے یا بغیر اعتقاد کے تو اسی وقت مرتد ہو جاتا ہے
اِعْتِقَادٍ يَصِيْرُ مُرْتَدًّا فِي الْحَالِ بِنَاءً عَلٰى	کیونکہ اس نے شریعت کے حکم کو باطل کر دیا۔ اور جس نے
اَنَّهٗ اَبْطَلَ حُكْمَ الشَّرْعِ بِعَيْنِهٖ وَمَنْ اَبْطَلَ	شریعت کے حکم کو باطل کر دیا، وہ کسی مجتہد کے نزدیک
حُكْمَ الشَّرْعِ بِعَيْنِهٖ فَلَا يَكُوْنُ مُؤْمِنًا عِنْدَ	مومن نہیں رہتا اور نہ اللہ تعالیٰ اس کی طاعت کو
كُلِّ مُجْتَهِدٍ فَلَا يَقْبَلُ اللّٰهُ تَعَالٰى طَاعَتَهٗ	قبول کرتا ہے اور اس کی سب نیکیوں کو دور
وَاَحْبَطَ اللّٰهُ تَعَالٰى كُلَّ حَسَنَاتِهٖ	کر دیتا ہے۔

اَعَاذَنَا اللّٰهُ سُبْحَانَهٗ مِنْ ذٰلِكَ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بچائے۔

آیات و احادیث اور روایات فقہیہ غنا اور سرود کی حرمت میں اس قدر ہیں کہ ان کا شمار کرنا مشکل ہے۔ اگر کوئی شخص منسوخ حدیث یا روایت شاذہ کو سرود کے مباح ہونے میں پیش کرے تو اس کا ہرگز اعتبار نہ کرنا چاہیے۔ کیونکہ کسی فقیہ نے کسی زمانہ میں سرود کے مباح ہونے کا فتویٰ نہیں دیا ہے۔ اور نہ ہی رقص و پاکوبی کو جائز قرار دیا ہے۔

چنانچہ امام ہمام ضیاء الدین شامی کی ملتقط میں مذکور ہے۔ اور صوفیہ کا عمل حل و حرمت میں سند نہیں ہے۔ صرف یہی کافی نہیں ہے کہ ہم ان کو معذور سمجھیں اور ان کو ملامت نہ کریں اور ان کا امر اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں۔ یہاں تو امام ابوحنیفہؒ اور امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کا قول معتبر ہے نہ ابوبکر شبلیؒ اور ابی حسن نوریؒ کا عمل۔

اس زمانہ کے کچے اور خام صوفیوں نے اپنے پیروں کے عمل کو بہانہ کر کے سرود و رقص کو اپنا دین و ملت بنا لیا ہے۔ اور اسی کو طاعت و عبادت سمجھ لیا ہے:

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَهْوًا وَّلَعِبًا	یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لہو و لعب کو اپنا دین بنایا ہے

اور روایت سابقہ سے معلوم ہو چکا ہے کہ جو شخص فعل حرام کو مستحسن اور اچھا جانے وہ اسلام کے گروہ سے نکل جاتا ہے اور مرتد ہو جاتا ہے۔ تو پھر خیال کرنا چاہیے کہ سماع و رقص کی مجلس کی تعظیم کرنا بلکہ اس کو طاعت و عبادت سمجھنا کیسا برا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا احسان ہے کہ ہمارے پیر اس امر میں مبتلا نہ ہوئے۔ اور ہم تابعداروں کو اس قسم کے امور کی تقلید سے چھڑا دیا۔

سننے میں آتا ہے کہ مخدوم زادے سرود کی طرف رغبت کرتے ہیں۔ اور سرود و قصیدہ خوانی کی مجلس جمعہ کی راتوں میں منعقد کرتے ہیں۔ اور اکثر یار اس امر میں موافقت کرتے ہیں۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ دوسرے سلسلوں کے مرید تو اپنے پیروں کے عمل کا بہانہ بنا کر اس امر کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اور شرعی حرمت کو اپنے

پیروں کے عمل سے دفع کرتے ہیں۔ اگرچہ فی الحقیقت اس امر میں حق پر نہیں ہیں۔ بھلا اس سلسلہ کے یار اس ارتکاب میں کونسا عذر پیش کریں گے۔ ایک طرف حرمت شرعی اور دوسری طرف اپنے پیروں کی مخالفت نہ اہل شریعت اس فعل سے راضی ہیں۔ اور نہ ہی اہل طریقت۔ اور اگر حرمت شرعی بھی نہ ہوتی۔ تو پھر بھی طریقت میں صرف کسی نئے امر کا پیدا کرنا بُرا تھا۔ پھر ایسے امر کیوں کر بُرے نہ ہوں۔ جب کہ حرمت شرعی بھی اس کے ساتھ جمع ہو جائے۔ مجھے اُمید ہے کہ جناب مرزا جی اس امر سے راضی نہ ہوں گے۔ لیکن آپ کے آداب کو مدنظر رکھ کر صریح طور پر منع نہ کرتے ہوں گے۔ اور یاروں کو اس اجتماع سے نہ روکتے ہوں گے اس فقیر نے چونکہ اپنے کہنے میں کچھ توقف دیکھا ہے اس لیے چند فقرے جمع کر کے لکھ کر بھیج دیے ہیں۔ اس سبق کو مرزا جی کی خدمت میں لے جائیں۔ اور اوّل سے آخر تک ان کے سامنے پڑھیں۔ والسلام۔

مکتوب نمبر ۲۶۷

مرزا حسام الدین احمد کی طرف صادر فرمایا:۔

اس بیان میں کہ وہ اسرار و دقائق جن کے ساتھ حضرت ایشاں یعنی حضرت مجدد رحمتہ اللہ علیہ متمیز ہوئے ہیں۔ ان میں سے تھوڑا حصہ بھی ظہور میں نہیں لا سکتے۔ بلکہ رمز و اشارہ کے ساتھ بھی ان کی نسبت گفتگو نہیں کی جا سکتی۔ اور وہ اسرار چراغ نبوت سے مقتبس ہیں اور ملائکہ علیین بھی اس دولت میں شریک ہیں اور اس کے مناسب بیان میں۔

حمد و صلوٰۃ اور تبلیغ دعوات کے بعد واضح ہو کہ آپ کا صحیفہ شریفہ جو ازروئے کرم اس حقیر کے نام لکھا ہوا تھا، اس کے مطالعہ سے مشرف ہوا۔ جَزَاكُمُ اللّٰهُ سُبْحَانَهٗ خَيْرًا۔ (اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے)۔

(یہ فقیر) حق جل سلطانہٗ کے انعامات کیا کیا لکھے اور ان کا کیا شکر ادا کرے۔ وہ علوم و معارف جن کا فیضان ہوتا ہے۔ خداوند جل سلطانہٗ کی توفیق سے ان میں سے اکثر لکھے جاتے ہیں۔ اور ہر اہل و نااہل یعنی کس و ناکس کے کانوں تک پہنچتے رہتے ہیں۔ لیکن وہ خاص اسرار و دقائق جن کے ساتھ یہ فقیر متمیز ہے ان کا تھوڑا سا حصہ بھی ظہور میں نہیں لا سکتا۔ بلکہ رمز و اشارہ کے ساتھ بھی اس مقولہ کی نسبت گفتگو نہیں کر سکتا۔ بلکہ اپنے فرزند عزیز کے ساتھ بھی جو فقیر کے معارف کا مجموعہ اور مقامات سلوک و جذبہ کا نسخہ ہے۔ ان اسرار و دقائق کی کوئی رمز بیان نہیں کرتا۔ اور ان کے پوشیدہ رکھنے میں بڑی کوشش

کرتا ہے۔ حالانکہ فقیر جانتا ہے کہ فرزند عزیز محرمان اسرار سے ہے۔ اور خطا و غلط سے محفوظ ہے۔ لیکن کیا کرے کہ معانی کی دقت اور باریکی زبان پکڑ لیتی ہے۔ اور اسرار کی لطافت لبوں کو بند کر دیتی ہے:

وَيَضِيْقُ صَدْرِيْ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِيْ — میرا سینہ بند ہو جاتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی

نقد وقت ہے۔ اور وہ اسرار اس قسم کے نہیں ہیں کہ فقیر ان کو بیان نہیں کرتا۔ بلکہ وہ ایسے ہیں کہ بیان میں لائے ہی نہیں جا سکتے ہے

فریاد حافظ ایں ہمہ آخر بہرزہ نیست
ہم قصۂ غریب و حدیثِ عجیب ہست

حافظ کی یہ تمام فریاد بے فائدہ نہیں — وہ اصل قصہ بھی غریب اور حالت بھی عجیب ہے

یہ دولت جس کے چھپانے میں ہم کوشش کرتے ہیں انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کے چراغ نبوت سے مقتبس ہے۔ اور ملائکہ ملاء اعلیٰ علیٰ نبینا وعلیہم الصلوات والتسلیمات بھی اس دولت میں شریک ہیں۔ اور انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کے تابعداروں میں سے جس کسی کو اس دولت سے مشرف فرمائیں وہ بھی اس دولت میں میرا شریک ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو طرح کے علم سیکھے ہیں۔ ایک تو وہ علم ہے جس کو میں تمہارے سامنے منتشر اور بیان کرتا ہوں اور دوسرا وہ علم ہے کہ اگر میں اس کو تمہارے پاس ظاہر کروں تو میرا گلا کاٹ دو۔[1]

اور یہ دوسرا علم، علم اسرار ہے کہ جس علم تک کسی کا فہم نہیں پہنچتا:

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ۔ — یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے
وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ۔ — اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔

دوسرے امید ہے کہ وہ مکتوب جو حضرت خواجہ زادگان کی خدمت میں لکھا ہے آپ کی نظر شریف سے گزرا ہوگا۔

میرے مکرم مخدوم! کوئی نئی بات جو طریقت میں پیدا کریں فقیر کے نزدیک اس بدعت سے کم نہیں ہے جو دین میں پیدا کریں۔ طریقت کی برکتیں اسی وقت تک فائز ہوتی رہتی ہیں جب تک کہ طریقت میں کوئی نئی بات پیدا نہ ہو۔ اور جب کوئی نیا امر طریقت میں پیدا ہو جائے تو اسی وقت اس طریق کے فیوض و برکات کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ پس طریقت کی محافظت کرنا اور طریقت کی مخالفت سے بچنا

---

[1] مشکوٰۃ شریف بحوالہ صحیح بخاری

نہایت ہی ضروری ہے۔ آپ کو لازم ہے کہ جہاں کہیں اپنی طریقت کی مخالفت کسی سے دیکھیں زجر و مبالغہ سے اس کو منع فرمائیں اور طریقت کی ترویج و تقویت میں کوشش کریں۔ والسلام والاکرام

مکتوب نمبر ۲۶۸

خانخاناں کی طرف صادر فرمایا:

اس بیان میں کہ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کی وراثت کا علم کونسا ہے اور ان علماء سے جو حدیث عُلَمَاءُ اُمَّتِیْ کَاَنْبِیَاءِ بَنِیْ اِسْرَائِیْلَ میں واقع ہوئے ہیں کون سے ہیں۔ اور اس بیان میں کہ علم اسرار جو انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کی وراثت سے باقی رہا ہے وہ علم توحید وجودی کے ان اسرار سے مناسب ہے جن کے ساتھ اولیائے امت نے تکلم کیا ہے۔ اور احاطہ و سریان و قرب و معیت اور ان کے مناسب بیان میں۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی۔

ان حدود کے فقراء کے احوال و اوضاع شکر کے لائق ہیں:

وَالْمَسْئُوْلُ مِنَ اللّٰهِ سُبْحَانَهٗ سَلَامَتُكُمْ وَعَافِيَتُكُمْ وَثَبَاتُكُمْ وَاسْتِقَامَتُكُمْ — اور آپ کی تندرستی اور عافیت اور ثابت قدمی اور استقامت اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں۔

چونکہ علم وراثت کی بحث درمیان آگئی ہے اس لیے چند کلمے اس کی نسبت بمقتضائے وقت لکھے جاتے ہیں:

اخبار میں آیا ہے کہ اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ [1] (علماء انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں) وہ علم جو انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات سے باقی رہا ہے، دو قسم کا ہے۔ ایک علم احکام، دوسرے علم اسرار۔ اور عالم وارث وہ شخص ہے جس کو ان دونوں علموں سے حصہ حاصل ہو۔ نہ کہ وہ شخص جس کو ایک ہی قسم کا علم نصیب ہو۔ اور دوسرا علم اس کے نصیب نہ ہو کہ یہ بات وراثت کے منافی ہے کیونکہ وارث کو مورث کے سب قسم کے ترکہ سے حصہ حاصل ہوتا ہے نہ کہ بعض کو چھوڑ کر بعض سے۔ اور وہ شخص جس کو بعض معین سے حصہ ملتا ہے، وہ غرمایعنی قرض خواہوں میں داخل ہے کہ جس کا حصہ اس کے حق کی جنس سے متعلق ہے اور ایسے ہی آنحضرت علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے:

[1] اس حدیث کو احمد، ترمذی، ابوداؤد اور ابن ماجہ و دارمی نے روایت کیا۔ مشکوٰۃ شریف۔

عُلَمَاءُ اُمَّتِیْ کَاَنْبِیَاءِ بَنِیْ اِسْرَائِیْلَ ¹ میری اُمت کے علما بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔

ان علما سے مراد علمائے وارث ہیں نہ کہ غیر ماکہ جنہوں نے بعض ترکہ سے حصہ لیا ہے۔ کیونکہ وارث کو قرب و جنیت کے لحاظ سے مورث کی مانند کہہ سکتے ہیں۔ برخلاف غریم کے کہ اس علاقہ سے خالی ہے۔ پس جو شخص وارث نہ ہو وہ عالم بھی نہ ہو گا۔ مگر یہ کہ اس کے علم کو ایک نوع کے ساتھ مقید کریں۔ اور مثال کے طور پر یوں کہیں کہ علم احکام کا عالم ہے اور عالم مطلق وہ ہے جو وارث ہو۔ اور اس کو دونوں قسم کے علم سے پورا حصہ حاصل ہو۔ اکثر لوگوں کا یہ گمان ہے کہ علم اسرار علم توحید وجودی سے مراد ہے۔ اور کثرت میں وحدت اور وحدت میں کثرت کا مشاہدہ کرنا اور حق تعالیٰ کے احاطہ اور سریان وجود اور قرب و معیت سے کنایہ ہے۔ جس طرح پر کہ ارباب احوال کے نزدیک مکشوف و مشہود ہے۔ حَاشَا وَكَلَّا ثُمَّ حَاشَا وَكَلَّا کہ اس قسم کے علوم و معارف علم اسرار سے ہوں۔ اور مرتبۂ نبوت کے لائق ہوں۔ کیوں کہ ان معارف کی بنا سکر وقت اور غلبۂ حال پر ہے جو صحو کے منافی ہے۔ اور انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کا علم کیا علم احکام اور کیا علم اسرار سب صحو در صحو ہے کہ سکر کا ایک شمہ بھی اس کے ساتھ نہیں ملا ہے۔ بلکہ یہ معارف اس مقام ولایت کے مناسب ہیں جو سکر میں قدم راسخ رکھتا ہے۔ پس یہ علوم اسرار ولایت کے ہیں نہ کہ انبیا کی نبوت کے اسرار سے۔ اگرچہ نبی سے ولایت بھی ثابت ہے لیکن اس کے احکام مغلوب ہیں اور احکام نبوت کے مقابلہ میں مضمحل اور ناچیز ہیں ؎

بجنبے ہر جا شود مہر آشکارا
سہا را جز نہاں بودن چہ یارا ²

فقیر نے اپنی کتابوں اور رسالوں میں لکھا ہے اور تحقیق کی ہے کہ کمالات نبوت دریائے محیط کا حکم رکھتے ہیں۔ اور کمالات ولایت ان کے مقابلہ میں ایک قطرۂ ناچیز کا حکم۔ لیکن کیا کریں جن لوگوں کو کمالات نبوت تک رسائی نہیں ہے۔ انھوں نے کہا ہے کہ:

اَلْوِلَایَۃُ اَفْضَلُ مِنَ النُّبُوَّۃِ ولایت نبوت سے افضل ہے۔

اور ایک جماعت نے اُس کی توجیہ میں کہا ہے کہ نبی کی ولایت اس کی نبوت سے افضل ہے۔ ان دونوں گروہوں نے نبوت کی حقیقت کو نہ سمجھ کر غائب پر حکم کیا ہے۔ صحو پر سکر کو ترجیح دینے کا حکم بھی اسی حکم کے نزدیک ہے۔ اگر صحو کی حقیقت کو جانتے ہرگز سکر کو صحو کے ساتھ نسبت نہ دیتے۔ ع

---

¹ اس حدیث کو شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحات کے باب ۷۰ میں بیان کیا ہے لیکن محدثین نے اس حدیث میں قیل و قال کی ہے۔

² اس جہاں جہاں سورج چمکے ابھرے وہاں سہا ستارے کو چھپنے کے بغیر چارہ نہیں۔

چہ نسبت خاک را با عالم پاک

جن لوگوں نے خواص کے صحو کو عوام کے صحو کی مانند سمجھ کر سکر کو اس پر ترجیح دی ہے۔ کاش کہ خواص کے سکر کو بھی عوام کے سکر کی طرح سمجھتے اور اس حکم پر جرأت نہ کرتے۔ کیونکہ علما کے نزدیک یہ بات ثابت و مقرر ہے کہ صحو، سکر سے بہتر ہے۔ اگر صحو و سکر مجازی ہے تو یہ حکم ثابت ہے۔ اور اگر حقیقی ہے تو پھر ولایت کو نبوت سے افضل کہنا۔ اور سکر کو صحو پر ترجیح دینے کا حکم ایسا ہے۔ جیسے کہ کوئی کفر کو اسلام پر ترجیح دے۔ اور جہل کو علم سے بہتر جانے۔ کیونکہ کفر و جہل مقام ولایت کے مناسب ہے اور اسلام و معرفت مرتبۂ نبوت کے مناسب۔ منصور کہتا ہے ؎

كَفَرْتُ بِدِيْنِ اللّٰهِ وَالْكُفْرُ وَاجِبٌ

لَدَيَّ وَعِنْدَ الْمُسْلِمِيْنَ قَبِيْحٌ

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفر سے استعاذہ اور پناہ مانگتے ہیں:

قُلْ كُلٌّ يَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ۔ کہ ہر ایک اپنی وضع و طرز پر عمل کرتا ہے۔

جس طرح عالم مجاز میں اسلام کفر سے بہتر ہے۔ اسی طرح حقیقت میں بھی اسلام کو کفر سے بہتر جاننا چاہیے؛ فَاِنَّ الْمَجَازَ قَنْطَرَةُ الْحَقِيْقَةِ۔ مجاز حقیقت کا پل ہے۔

اگر کہیں کہ مقام ولایت میں جس طرح کہ مرتبہ جمع میں کفر و سکر و جہل ثابت ہے۔ اسی طرح مرتبہ فرق بعد الجمع میں اسلام و صحو و معرفت بھی تحقق و ثابت ہے۔ تو کفر و سکر و جہل کو مقام ولایت کے مناسب کہنا کس معنی سے ہے۔

میں کہتا ہوں کہ صحو وغیرہ کو مرتبہ فرق ثابت کرنا مرتبہ جمع کی نسبت سے ہے جو سراسر سکر و استتار ہے۔ ورنہ اس مرتبہ کا صحو بھی سکر کے ساتھ اور اس کا اسلام کفر کے ساتھ اور اس کی معرفت جہل کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اگر فقیر کتاب میں گنجائش جانتا تو مرتبہ فرق کے احوال و معارف کو مفصل طور پر ذکر کرتا۔ اور اس مرتبہ میں سکر وغیرہ کے ملنے کو بیان کرتا۔ دانا لوگ شاید اس معنے کو دانائی سے بھی معلوم کر لیں گے العجب کل العجب۔ نہایت ہی عجب ہے کہ یہ لوگ کمالات نبوت سے کیسے بے خبر رہے ہیں۔

اس قدر تو سمجھنا چاہیے کہ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات نے جو اس قدر جدائی اور بزرگی حاصل

---

[1] میں نے اللہ کے دین سے کفر کیا اور میرے نزدیک کفر ضروری ہے اور دوسرے مسلمانوں کے نزدیک کفر قبیح ہے یاد رہے کہ منصور حلاج کا یہ قول شطحیات اور کلمات سکریہ میں سے ہے اسکو دلیل نہیں بنا سکتے۔

[2] سورہ بنی اسرائیل پارہ سبحان الذی۔

کی ہے تو وہ نبوت کی راہ سے حاصل کی ہے ۔ نہ ولایت کی راہ سے ۔ ولایت نبوت کے لیے خادم کی طرح ہے اگر ولایت کو نبوت پر کچھ زیادتی ہوتی تو ملائکہ ملائے اعلیٰ جن کی ولایت تمام ولایات سے اکمل ہے انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات سے افضل ہوتے ۔ اور اس طائفہ میں سے ایک گروہ نے جب ولایت کو نبوت سے افضل جان کر ملائے اعلیٰ کی ولایت کو انبیائے کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کی ولایت سے اکمل خیال کیا ، تو ناچار ملائے اعلیٰ کے ملائکہ کو انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات سے افضل قرار دے دیا اور جمہور اہل سنت سے دور جا پڑے ۔ یہ سب کچھ ان سے نبوت کی حقیقت سے واقف نہ ہونے کے باعث ہوا ۔

اور جب کہ لوگوں کی نگاہ میں عہد نبوت کے دور ہو جانے کے باعث کمالات نبوت ولایت کے کمالات کے سامنے حقیر معلوم ہوتے ہیں ۔ اس لیے (اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے) اس باب میں (فقیر نے) کلام کو طوالت دی ہے ۔ اور حقیقت معاملہ کو تھوڑا سا ظاہر کر دیا ہے :

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِیْٓ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۔[1]

میرے برادر ارشد میاں شیخ داؤد چونکہ آپ کی طرف آ رہے تھے اس لیے اس درد سری کے باعث بنے ۔ والسلام ۔

اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت اور فضل و کرم سے حصہ چہارم دفتر اوّل کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا ۔ رب قدیر اس سب اہل اسلام کے لیے ذریعہ ہدایت اور مترجم کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے ، آمین ثم آمین ۔

وَصَلَّی اللّٰهُ عَلٰی حَبِیْبِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِیْنَ ۔

خاکسار

محمد سعید احمد نقشبندی

غفرلہ

[1] اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہ بخش اور اعمال و افعال میں ہماری زیادتیوں کو بخش دے ۔ اور ہمارے قدم ثابت رکھ ، اور قوم کفار کے خلاف ہماری مدد و نصرت فرما ۔

صُحُفٌ مُّطَهَّرَةٌ فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ٥

لله الحمد ہر آں چیز کہ خاطر می خواست
آخر آمد ز پس پردہ تقدیر پدید

یعنے

(اُردو ترجمہ)

مکتوبات امام ربانی

حضرت مجدد الف ثانی الشیخ احمد سرہندی قدس سرہٗ

دفتر اوّل ــــ حصہ پنجم

(تصحیح و حواشی و ترجمہ)

مولانا محمد سعید احمد صاحب نقشبندی

خطیب و امام مسجد حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ لاہور

(ناشر)

مدینہ پبلشنگ کمپنی ۔ بندر روڈ ۔ کراچی

آفسٹ ایڈیشن ——— ۱۹۷۱ء

نام کتاب ——— مکتوبات امام ربانی

مترجم ——— محمد سعید احمد نقشبندی خطیب جامع حضرت داتا گنج بخش۔ لاہور

طابع ——— مشہور آفسٹ پریس، میکلوڈ روڈ۔ کراچی

ناشر ——— مدینہ پبلشنگ کمپنی، بندر روڈ، کراچی

تعداد ——— دو ہزار (۲۰۰۰)

قیمت ———

ملنے کا پتہ

مدینہ پبلشنگ کمپنی

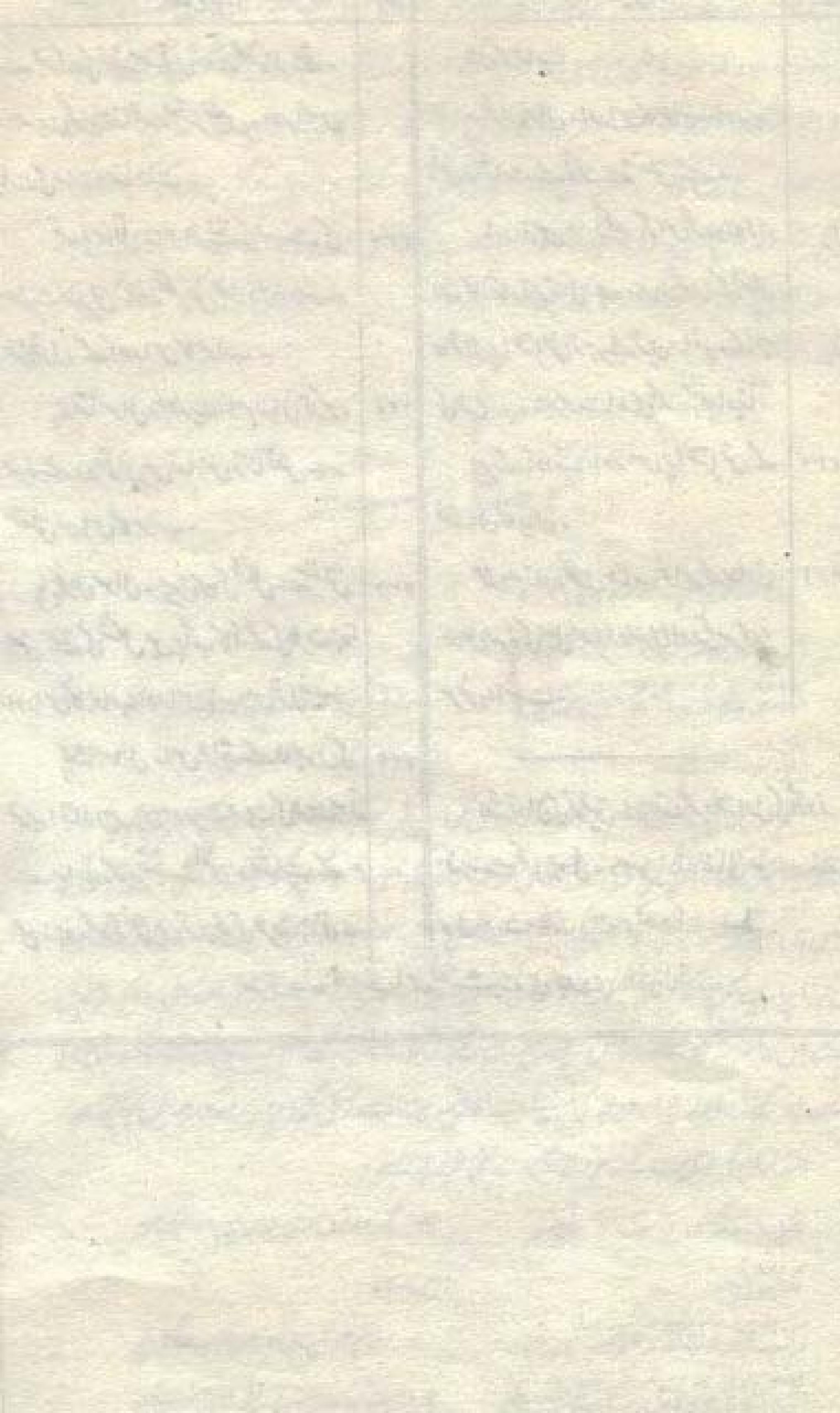
بندر روڈ ——— کراچی ——— پاکستان

فہرست مضامین حصۂ پنجم اردو ترجمہ دفتر اول مکتوبات شریف امام ربانیؒ

مضامین	صفحہ

اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حصہ پنجم دفتر اول کی اردو فہرست مکمل ہوئی۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد والہ واصحابہ وسلم۔

مترجم محمد سعید احمد نقشبندی مجددی غفرلہٗ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

اردو ترجمہ مکتوبات دفتر اول حصہ پنجم

مکتوب نمبر ۲۶۹

مرتضیٰ علی خاں کی طرف صادر فرمایا:۔

دینی دشمنوں کی اہانت کرنے اور ان بیوقوفوں اور بدبختوں کے جھوٹے خداؤں کی توہین و تخریب پر ترغیب دینے اور اس عظیم مرتبہ کام کے لیے اپنی تمنا ظاہر کرنے اور اس کے مناسب بیان میں۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى۔ اللہ کی حمد ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام۔

ہر شخص کے دل میں کسی نہ کسی امر کی تمنا ضرور ہوا کرتی ہے۔ لیکن اس فقیر کی تمنا یہی ہے کہ خدائے تعالیٰ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ سختی کی جائے۔ اور ان بدبختوں کی اہانت کی جائے۔ اور ان کے جھوٹے خداؤں کو ذلیل و خوار کیا جائے۔ یہ فقیر یقیناً جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس عمل سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب اور کوئی عمل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بار بار آپ کو اس عمل پسندیدہ کے لیے ترغیب دیتا ہے۔ اور اس کام کا بجالانا نہایت ضروری سمجھتا ہے۔ چونکہ آپ بذات خود وہاں تشریف لے گئے ہیں۔ اور اس گندے مقام اور وہاں کے رہنے والوں کی تحقیر و اہانت کے لیے مقرر ہوئے ہیں۔ اس لیے پہلے اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیونکہ بہت لوگ اس مقام اور وہاں کے رہنے والوں کی تعظیم و توقیر کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو اس بلا میں مبتلا نہ کیا۔ اس نعمت عظمیٰ

کے شکر ادا کرنے کے بعد ان بدبختوں اور ان کے جھوٹے خداؤں کی تحقیر اور توہین میں بہت کوشش کرنی چاہیے۔ اور ظاہر و باطن میں جس قدر ہو سکے ان لوگوں کی بربادی میں کوشش کرنی چاہیے اور اس تراشیدہ و ناتراشیدہ بت کی ہر طرح اہانت کرنی چاہیے۔ امید ہے کہ بعض سستیاں جو آپ سے وقوع میں آئی ہیں۔ اس عمل سے ان کی تلافی اور کفارہ ہو جائے گا۔ بدن کی کمزوری اور سردی کی شدت مانع ہیں۔ ورنہ فقیر خود حاضر خدمت ہو کر اس امر کی ترغیب دیتا۔ اور اس تقریب سے اس پتھر پر تھوک ڈالتا۔ اور اس کو اپنی سعادت کا سرمایہ جانتا۔ اس سے زیادہ کیا مبالغہ کیا جائے۔ والسلام

مکتوب نمبر ۲۷

شیخ نور محمد کی طرف صادر فرمایا:۔

اس بیان میں کہ بعض صحبتیں گوشہ نشینی سے افضل ہیں۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی۔	اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام۔

شیخ نور محمد آپ نے (ہم) دور افتادوں کو اس طرح فراموش کیا ہے کہ سلام و پیام سے بھی یاد نہیں کرتے۔ آپ کی دلی خواہش گوشہ نشینی کی تھی، سو آپ کو میسر ہو گئی۔ لیکن بعض ایسی صحبتیں ہیں جو گوشہ نشینی اور تنہائی پر فضیلت رکھتی ہیں۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے حال پر قیاس کرنا چاہیے کہ چونکہ گوشہ نشینی اور تنہائی اختیار کر کے حضرت خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں حاضر نہ ہو سکے۔ اس لیے صحبت کے کمالات ان کے نصیب نہ ہوئے۔ اور تابعین میں سے ہو گئے۔ اور پہلے درجہ کی فضیلت اور خیریت سے نکل کر دوسرے درجہ میں جا پڑے۔

اللہ تعالیٰ کی عنایت سے ہر روز صحبت نئی طرز پر ہے:

مَنِ اسْتَوٰی یَوْمَاہُ فَھُوَ مَغْبُوْنٌ۔	جس کے دونوں دن برابر ہیں وہ نقصان میں ہے۔
وَالسَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَعَلٰی سَائِرِ مَنِ اتَّبَعَ الْھُدٰی وَالْتَزَمَ مُتَابَعَۃَ الْمُصْطَفٰی	اور سلام ہو آپ پر اور ان سب لوگوں پر جو ہدایت کے راستہ پر چلے اور حضرت محمد

عَلَیْہِ وَعَلٰی اٰلِہٖ الصَّلَوَاتُ وَالتَّحِیَّاتُ
مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت کو لازم پکڑا۔

مکتوب نمبر ۲۷۱

ایک واقع کے استفسار کے حل میں شیخ حسن برکی کی طرف صادر فرمایا ہے:۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی۔
اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام۔

میرے معزز بھائی شیخ حسن (خدائے تعالیٰ اس کے حال کو اچھا کرے اور اس کو کمال تک پہنچائے) کا مکتوب مرغوب پہنچا۔ وہ واقع جو آپ پر ظاہر ہوا تھا۔ اور آپ نے لکھا تھا اس کا حال واضح ہوا۔ آپ امیدوار رہیں۔ اور جو کچھ آپ کو امر کیا گیا ہے اس کے بجالانے میں جان کے ساتھ کوشش کریں اور احکام شرعیہ کے بجالانے سے سرِ مُو تجاوز نہ کریں۔ اور اہل سنت وجماعت کے عقائد حقہ کے ساتھ اپنے ظاہر و باطن کو آراستہ و پیراستہ رکھیں ؎

کار ایں است غیر ایں ہمہ ہیچ

اصل کام یہی ہے باقی سب ہیچ ہے۔

اگر آپ کے والدین پسند کریں اور اخوند اُستاد بھی راضی ہوں۔ تو ہندوستان کے سیر کو غنیمت جانیں۔ والسلام

مکتوب نمبر ۲۷۲

میر سید محب اللہ مانکپوری کی طرف صادر فرمایا:

ایمان بالغیب اور ایمان شہودی۔ اور توحید شہودی اور توحید وجودی کے بیان میں اور اس بیان میں کہ فنا کے حاصل ہونے میں جو درکار ہے وہ توحید شہودی ہے۔ توحید وجودی کچھ درکار نہیں۔ اور ان میں سے ہر ایک کے اقسام کے بیان میں اور اس بیان میں کہ ایمان غیب کو ایمان شہادت پر فضیلت ہے۔ اور اس بیان میں کہ اوّل اوّل جس شخص نے

توحید وجودی کو ظاہر کیا ہے، فتوحات مکیہ والا ہے۔ اور گزشتہ مشائخ کی جو باتیں کہ جو

توحید و اتحاد کی خبر دیتی ہیں۔ لیکن توحید شہودی پر محمول ہیں۔ اور اس کے مناسب بیان میں

حمد و صلوٰۃ کے بعد سیادت پناہ برادر معزز میر محب اللہ کو واضح ہو کہ اس واجب الوجود کی ذات پاک اور اس کی تمام صفات کے ساتھ غیب سے ایمان لانا انبیا علیہم الصلوٰۃ والسلام اور ان کے اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور ان اولیا کا جو کلی طور پر مخلوق کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں اور ان کی نسبت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سی نسبت ہے۔ اگرچہ قلیل بلکہ اقل ہے اور علما اور عامہ مومنین کا حصہ ہے۔ اور ایمان شہودی عامہ صوفیہ کا حصہ ہے۔ خواہ وہ ارباب عزلت یعنی گوشہ نشین ہوں۔ خواہ ارباب عشرت یعنی لوگوں میں رہنے والے ہوں۔ کیونکہ ارباب عشرت اگرچہ مرجوع ہیں۔ لیکن انھوں نے پورے طور پر رجوع نہیں کیا ہے۔ ان کا باطن اسی فوق کی طرف نگران ہے۔ یعنی ظاہر میں خلق کے ساتھ ہیں اور باطن میں حق جل شانہٗ کے ساتھ۔ اسی لیے ایمان شہودی ہر وقت ان کے نصیب ہے۔ اور انبیا علیہم الصلوٰۃ والسلام چونکہ کلی طور پر مرجوع ہیں اور ظاہر و باطن میں خلق کو حق تعالیٰ کی طرف دعوت کرنے میں متوجہ ہیں۔ اس لیے ایمان بالغیب ان کا حصہ ہے۔ اور اس فقیر نے اپنے بعض رسالوں میں اس امر کی تحقیق کی ہے کہ باوجود رجوع کے فوق کا نگران رہنا نقصان اور انجام تک نہ پہنچنے کی علامت ہے۔ اور کلی طور پر رجوع کرنا نہایت النہایت تک پہنچنے کی علامت ہے۔ صوفیہ نے کمال کو جمع بین التوجہین یعنی دونوں توجہوں کے جمع ہونے میں جانا ہے۔ اور تشبیہ اور تنزیہ کے جامع کو کاملین میں سے سمجھا ہے۔ ع

آں ایشاں نند و من چنینم یارب[1]

انبیا علیہم الصلوٰۃ والسلام جب مقام دعوت سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ اور عالم بقا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور رجعت کی مصلحت مکمل ہو جاتی ہے۔ تو بڑے شوق کے ساتھ اَللّٰھُمَّ الرَّفِیْقَ الْاَعْلٰی کی ندا لگا کر کلی طور پر حق جل شانہٗ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اور مراتب قرب میں ناز و ادا کی حالت میں آجاتے ہیں ؎

هَنِيْئًا لِّاَرْبَابِ النَّعِيْمِ نَعِيْمُهَا[2]
وَلِلْعَاشِقِ الْمِسْكِيْنِ مَا يَتَجَرَّعُ

[1] یا اللہ وہ تو اس طرح ہیں۔ اور میں اس طرح ہوں۔

[2] ارباب نعمت کو نعمتیں گوارا ہوں اور بے چارے عاشق مسکین کے لیے وہی جو وہ درد و غم کے گھونٹ پی رہا ہے

فقیر کے نزدیک کمال یہ ہے کہ عروج کے وقت کثرت بالکل نظر سے دور ہو جائے۔ حتیٰ کہ اسماء و صفات بھی ملحوظ نہ ہوں اور احدیت مجردہ کے سوا اور کچھ مشہود نہ ہو:

ثُمَّ تَوَصَّلَ مَعَهُ مَا تَوَصَّلَ مَعَهُ پھر اس کے ساتھ ملا جو کچھ ملا۔

اور رجوع کے وقت نظر سب کی سب کثرت پر پڑے۔ اور عامہ مومنین کی طرح خلق کے سوا اور کوئی امر مشہود نہ ہو۔ اور طاعت کے ادا کرنے اور خلق کو حق تعالیٰ کی طرف دعوت کرنے کے سوا اُس کا کوئی کام نہ ہو۔ اور جب دعوت کے کام کو پورا کرے اور عالم فانی کو وداع کرے تو پورے طور پر جناب قدس کی طرف متوجہ ہو کر اپنا سامان غیب سے شہادت کی طرف لے جائے اور معاملہ گرمش سے آغوش تک پہنچ جائے۔

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔

کوئی ناقص پورے طور پر رجوع کرنے کو نقص خیال نہ کرے۔ اور توجہ باطن کو جو حق سُبحانہٗ کی طرف ہوتی ہے ________ بہتر نہ جانے۔ کیونکہ صاحب رجوع اپنے اختیار کے ساتھ مقام رجوع میں نہیں آیا۔ بلکہ اُس نے حق تعالیٰ کی مراد کے موافق اعلیٰ سے اسفل کی طرف نزول کیا ہے۔ اور وصل سے ہجر کے ساتھ قرار پکڑا ہے پس صاحب رجوع حق تعالیٰ کی مراد پر قائم اور اپنی مراد سے فانی ہے۔ اور صاحب توجہ وصل و شہود کے ساتھ محظوظ اور قرب صحبت کے ساتھ خوش ہے ؎

ہجرے کہ بود مراد محبوب[1] از وصل ہزار بار خوشتر

؎ فَإِنِّيْ فِي الْوِصَالِ عُبَيْدُ نَفْسِيْ[2] وَفِي الْهِجْرَانِ مَوْلَى لِلْمَوَالِيْ
وَشُغْلِيْ بِالْحَبِيْبِ بِكُلِّ حَالٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شُغْلِيْ بِحَالِيْ

رجوع کے فضائل و کمالات بے شمار ہیں۔ صاحب توجہ کو صاحب رجوع کے ساتھ وہ نسبت ہے جو قطرہ کو دریائے محیط کے ساتھ ہے۔ یہ رجوع نبوت کے فضائل میں سے ہے اور وہ توجہ ولایت کے آثار سے۔ شَتَّانَ مَا بَيْنَهُمَا (ان دونوں میں بڑا فرق ہے)۔ لیکن ہر شخص کا فہم اس کمال

---

[1] وہ ہجر جو کہ محبوب چاہے اوصل سے ہزار بار بہتر ہے۔

[2] میں حالت وصال میں اپنے نفس کا غلام ہوتا ہوں اور ہجر میں اپنے موالی کا۔ اور ہر حال میں میرا اپنے حبیب کے ساتھ مشغول رہنا اپنے حال میں مشغول رہنے سے مجھے زیادہ پسند ہے۔

تک نہیں پہنچتا۔

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ۔

یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔

تشبیہ اور تنزیہ کے جمع کرنے والوں میں سے بعض کہتے ہیں کہ تنزیہ کے ساتھ ایمان سب مومنوں کو حاصل ہے۔ عارف وہ ہے جو ایمان پر تشبیہ کو بھی اس کے ساتھ جمع کرے۔ اور خلق کو خالق کا ظہور دیکھے۔ اور کثرت کو وحدت کا لباس جانے۔ اور صانع کا صنع میں مطالعہ کرے۔

غرض صرف تنزیہ کی طرف توجہ کا رہنا ان کے نزدیک نقص ہے۔ اور کثرت کے ملاحظہ کے بغیر وحدت کا مشاہدہ کرنا ان کے نزدیک سراسر عیب ہے۔ یہ لوگ احدیت صرف کی طرف متوجہ ہونے والوں کو ناقص خیال کرتے ہیں اور کثرت کے ملاحظہ کے بغیر وحدت کے ملاحظہ کرنے کو محدود ومقید خیال کرتے ہیں۔

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی دعوت تنزیہ صرف کی طرف ہے۔ اور تمام آسمانی کتابیں ایمان تنزیہی کو بیان کرتی ہیں۔

انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام آفاقی وانفسی خداؤں کی نفی کرتے ہیں۔ اور ان کے باطل ہونے کی دعوت فرماتے ہیں۔ اور اس واجب الوجود کی وحدت کی طرف جو بیچون و بیچگون ہے رہنمائی کرتے ہیں۔ کبھی کسی نے نہیں سنا کہ کسی پیغمبر نے ایمان تشبیہی کی طرف دعوت کی ہو اور خلق کو خالق کا ظہور کہا ہو۔ تمام پیغمبر علیہم الصلوٰۃ والسلام واجب الوجود کی توحید کے کلمہ میں متفق ہیں۔ اور حق تعالیٰ کے سوا تمام خداؤں کی نفی کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:۔

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا

اے اللہ کے رسول اہل کتاب سے کہہ کہ آؤ ایک کلمہ کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ ہی کسی کو اس کے ساتھ شریک بنائیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے سوا ہم میں سے کوئی کسی کو اپنا رب نہ

ؔ[1] سورہ آل عمران، پارہ تلک الرسل۔

بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ۔ (پ۔ ۳) — بنائے۔ پس اگر وہ مانیں تو کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔

یہ لوگ بے شمار اسباب ثابت کرتے ہیں اور سب کو ربُّ الارباب کا ظہور خیال کرتے ہیں اور کتاب و سنت کو جو اپنے مطالب کے لیے بطریق شہادت پیش کرتے ہیں۔ (کتاب)

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ۔[1] — یعنی اوّل و آخر و ظاہر و باطن وہی ہے۔

وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى۔[2] — نہیں مارا تو نے جب کہ مارا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے مارا۔

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ۔ (پ۔ ۲۶)[3] — جو تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔

(سنت)

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْاَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَاَنْتَ الْاٰخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَاَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَاَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيْءٌ۔[4] — یا اللہ تو ہی اوّل ہے اور تیرے اوّل کوئی شے نہیں ہے۔ اور تو ہی آخر ہے تیرے بعد کوئی شے نہیں ہے۔ اور تو ہی ظاہر ہے، تیرے اوپر کوئی شے نہیں ہے۔ اور تو ہی باطن ہے، تیرے سوا کوئی شے نہیں ہے۔

اس میں کچھ شہادت نہیں ہے۔ کیونکہ ان عبارتوں میں کامل طور پر وجود ماسوا کے کمال کی نفی کا حکم ہے نہ کہ اصل وجود کی نفی، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے:

لَا صَلٰوةَ اِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ[5] — نماز نہیں ہوتی مگر فاتحہ کتاب کے ساتھ

اور فرمایا:-

لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهٗ۔[6] — جو امانت دار نہیں اس کا ایمان نہیں۔

---

[1] سورہ حدید، پارہ قال فما خطبکم۔
[2] سورۃ انفال، پارہ قال الملاء
[3] سورہ فتح، پارہ حٰم۔
[4] مسلم شریف وابن ابی شیبہ و البیہقی وغیرہ۔
[5] بخاری و مسلم شریف وغیرہما۔
[6] بیہقی شریف۔

کتاب و سنت میں اس قسم کی مثالیں بہت ہیں۔ یہ توجیہ نصوص کی تاویل نہیں ہے۔ جیسا کہ ان لوگوں نے گمان کیا ہے۔ بلکہ کمال بلاغت پر نصوص کو حمل کیا گیا ہے۔ اور عرف میں جب کسی شخص کے امر رسالت کو ضروری اور مہتم بالشان ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے۔ اس سے مقصود حقیقت نہیں ہے بلکہ مجاز ہے جو حقیقت سے ابلغ ہے۔ اور جب فاعل سے جو کامل قدرت والے مالک کا غلام اور بندہ ہے۔ اس کے قدر و اندازہ سے بڑھ کر کوئی فعل صادر ہو۔ اور اس فعل میں اس مالک قادر کی التفات و توجہ مدنظر ہو۔ تو اس وقت مالک کو لائق ہے کہ یہ کہہ دے کہ اس فعل کو میں نے ہی کیا ہے۔ یہ بات بھی نہ اتحاد فعل پر اور نہ اتحاد ذات پر دلالت کرتی ہے۔ حاشا و کلا کہ بندۂ غلام کا فعل عین مالک مقتدر کا فعل ہو۔ یا اُس کی ذات کا عین بن جائے ان لوگوں نے شاید انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے مذاق کو نہیں سمجھا کیونکہ ان کی دعوت کا مدار اثنینیت یعنی دوئی اور غیر کے وجود اور غیریت پر ہے۔ ان کی عبارتوں کو توحید و اتحاد پر حمل کرنا بے ہودہ تکلف ہے۔ اگر حقیقت میں ایک ہی موجود ہوتا۔ اور اس کے سوا سب اس کے ظہورات ہوتے۔ اور اس کے ماسوائے کی عبادت اسی کی عبادت ہوتی، جیسے کہ ان لوگوں نے گمان کیا ہے۔ تو پھر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام مبالغہ اور تاکید کے ساتھ ان کی پرستش سے کیوں منع کرتے۔ اور ان کی پرستش پر دائمی عذاب کیوں مترتب کرتے۔ اور ان کے پجاریوں کو خدا کا دشمن کیوں کہتے۔ جب تک ان لوگوں کو ان کی غلطی پر اطلاع نہ بخشیں عینیت کی دید جو جہالت سے ان میں پیدا ہو گئی ہے، دُور نہیں ہوتی۔ اور نہ ہی ان کی عبادت کو حق تعالیٰ کے غیر کی عبادت جانتے ہیں۔

ان لوگوں میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ پیغمبروں نے عوام لوگوں کے قصور فہم کے باعث توحید وجودی کے اسرار کو پوشیدہ رکھا ہے اور اپنی دعوت کی بنا غیر و غیریت پر رکھی ہے۔ اور وحدت کو چھپا کر کثرت پر دلالت کی ہے۔

یہ بات شیعہ کے تقیہ کی طرح سننے کے قابل نہیں ہے۔ کیونکہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام جو کچھ کہ واقعی اور نفس الامری ہے اس کی تبلیغ کے زیادہ مستحق اور حق دار ہیں۔ جب نفس الامر میں ایک ہی موجود ہو اور اس کا غیر کچھ موجود نہ ہو۔ تو مناسب نہیں کہ اس کو چھپا کر نفس الامر کے خلاف ظاہر کریں۔ خاص کر وہ احکام جو واجب الوجود کی ذات و صفات و افعال کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے اظہار اور اعلان کے وہ زیادہ حق دار ہیں۔ کوتاہ نظر خواہ ان کو سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ کیا نہیں

دیکھتے کہ قرآن کی آیات متشابہات یا احادیث متشابہات جن کے سمجھنے سے عوام کیا خواص بھی عاجز ہیں۔ ان کے اظہار کرنے سے منع نہیں ہوئے۔ اور نہ ہی عوام کی غلطی اور کوتاہ فہمی ان کے لئے کی مانع ہوئی۔ یہ لوگ اس شخص کو جو دو وجود کا قائل ہے اور ماسوا کی عبادت سے اجتناب و پرہیز کرتا ہے، مشرک کہتے ہیں۔ اور اس شخص کو جو ایک وجود کا قائل ہے موحد کہتے ہیں اگرچہ ہزار بُت کی عبادت کرے اس خیال سے کہ یہ سب حق تعالیٰ کے ظہورات ہیں۔ اور ان کی عبادت حق تعالیٰ کی عبادت ہے۔ انصاف کرنا چاہیے کہ ان دونوں گروہوں میں سے مشرک کون ہے۔

انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نے وحدت وجود کی طرف دعوت نہیں کی۔ اور نہ ہی دو وجود کہنے والے کو مشرک کہا ہے۔ بلکہ ان کی دعوت وحدت معبود کی طرف ہے۔ اور انہوں نے ماسوا کی عبادت کو شرک کہا ہے۔

اگر صوفیہ وجودیہ ماسوا کو غیریت کے طریق پر نہ بھی جانیں، تو بھی شرک کو دفع نہیں کر سکتے کیونکہ ماسوا، کو ماسوا ہی جانیں یا نہ جانیں۔ ان میں سے بعض متاخرین، عالم کو، حق تعالیٰ کا عین نہیں جانتے۔ اور عینیت سے کنارہ کرتے ہیں۔ اور عینیت کے قائلوں کو طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ اور شیخ محی الدین اور اس کے متبعین کے ساتھ انکار سے پیش آتے اور ان کو بُرائی سے یاد کرتے ہیں۔ ساتھ ہی یہ لوگ عالم کو حق تعالیٰ کا غیر بھی نہیں جانتے۔ بلکہ نہ ہی حق تعالیٰ کا عین اور نہ ہی حق تعالیٰ کا غیر جانتے ہیں۔ یہ بات بھی ثواب سے دُور ہے:

اَلْاِثْنَانِ مُتَغَایِرَانِ۔ دو چیزیں ایک دوسرے کی غیر ہوتی ہیں

قضیہ مقررہ ہے۔ اثنینیت یعنی دوئی کا منکر درجہ عقل کا مخالف ہے۔ ہاں متکلمین نے صفات واجبی جل سلطانہٗ کے بارہ میں لَا هُوَ وَلَا غَیْرُهٗ کہا ہے۔ اور غیر سے غیر اصطلاحی مراد لے کر اس امر کو مدنظر رکھا ہے کہ دو متغائر چیزوں کا باہم جدا اور الگ ہونا جائز ہے۔ کیونکہ واجب تعالیٰ وتقدس کی صفات حضرت ذات سے الگ نہیں ہیں۔ اور نہ ہی حق تعالیٰ کی ذات وصفات قدیمہ کے درمیان انفکاک یعنی الگ ہونا جائز متصور ہو سکتا ہے۔ پس لَا هُوَ وَلَا غَیْرُهٗ صفات قدیمہ میں صادق ہے۔ برخلاف عالم کے کہ یہ نسبت اس میں مقصود ہے:

کَانَ اللّٰهُ وَلَمْ یَکُنْ مَّعَهٗ شَیْءٌ۔ اللہ تھا اور اس کے ساتھ کوئی چیز موجود نہ تھی۔

پس عالم کی غیریت کی نفی کرنا لغت میں بھی اور اصطلاح میں بھی صدق سے دُور ہے۔ ان لوگوں

اپنے حقیقت حال تک نہ پہنچنے کے باعث عالم کو صفات قدیمہ کی طرح سمجھ کر اس کے مخصوص حکم کو اس جگہ اطلاق کیا ہے۔ یہ لوگ جب عینیت عالم کی نفی کے قائل ہو گئے ہیں تو ان پر لازم ہے کہ غیریت عالم کے قائل ہوں۔ اور توحید وجودی والوں کے زمرہ سے نکل آئیں۔ اور عالم کے متعددہ وجودوں کے قائل ہو جائیں۔ اور توحید وجودی میں عین کہنے سے چارہ نہیں ہے۔ جیسے کہ شیخ محی الدین اور اس کے تابعین نے کہا ہے۔ اور عین کہنا ان معنوں کے لحاظ سے نہیں ہے کہ عالم اپنے صانع کے ساتھ متحد ہے۔ حاشا وکلا بلکہ ان معنوں کے اعتبار سے ہے کہ عالم معدوم ہے اور حق تعالیٰ کا وجود واجب۔ جیسے کہ اس فقیر نے اپنے بعض رسالوں میں اس امر کی تحقیق کی ہے۔

سوال :

صوفیہ وجودیہ، دو دو جُود کے کہنے والے کو جو مشرک کہتے ہیں وہ اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ وہ دو بین ہیں اور دو بینی طریقت کا شرک ہے ؟

جواب :

دو بینی[1] جو طریقت کا شرک ہے توحید شہودی سے دفع ہو جاتا ہے۔ توحید وجودی اس مقام میں کچھ درکار نہیں ہے۔ کیونکہ سالک کا مشہود و ملحوظ ایک ذات مقدس کے سوا اور کوئی امر نہیں ہے تاکہ فنا متحقق ہو۔ اور طریقت کا شرک دُور ہو جائے۔ دن میں جو آفتاب کو تنہا دیکھتے ہیں۔ اور ستاروں کو نہیں دیکھتے، دو بینی، کا دفعیہ حاصل ہے۔ اگرچہ ہزاروں ستارے دن میں موجود ہوں۔ مقصود یہ ہے کہ ایک آفتاب مشہود ہو۔ خواہ ستارے معدوم ہوں یا موجود بلکہ میں کہتا ہوں کہ کمال اس صورت میں ہے کہ اشیاء موجود ہوں اور سالک کمال فنا کے باعث جو اپنے مطلوب حقیقی سے رکھتا ہے کسی چیز کی طرف توجہ نہ کرے۔ بلکہ کسی چیز کا مشاہدہ نہ کرے اور کوئی چیز اس کے دیدۂ بصیرت میں نہ آئے۔ اور اگر اشیاء موجود نہ ہوں۔ فنا کس سے متحقق ہوگی۔ اور فانی کس سے ہوگا اور کس کو فراموش کرے گا۔

سب سے اوّل جس شخص نے توحید وجودی کی تصریح کی ہے۔ وہ شیخ محی الدین ابن عربی ہے اس سے گزشتہ مشائخ کی عبارتیں اگرچہ توحید وجودی کی خبر دیتی ہیں۔ لیکن توحید شہودی پر عمل کرنے کے قابل ہیں۔ کیونکہ حق جل شانہٗ کے غیر کو جب نہیں دیکھتے۔ تو بعض کہتے ہیں کہ لَیْسَ فِیْ جُبَّتِیْ سِوَی اللہِ۔ میرے جبّہ میں سوائے اللہ کے اور کچھ نہیں

---

[1] دو دیکھنا ۱۲

اور بعض سُبْحَانِیْ مَا اَعْظَمُ شَانِیْ کی ندا پکار اٹھتے ہیں۔ اور بعض :

لَیْسَ فِی الدَّارِ غَیْرُہٗ دَیَّارٌ۔ گھر میں اس کے سوا کوئی رہنے والا نہیں ہے

کی آواز بلند کرتے ہیں۔ یہ سب پھول ایک ہی یک بینی، کی شاخ سے نکلے ہیں۔ ان عبارتوں میں کوئی بھی وحدت وجود پر دلالت نہیں کرتی۔ اور جس شخص نے اس مسئلہ کو ابواب اور فصول کی شکل میں لکھا ہے اور صرف و نحو کی طرح اس کو جمع کیا ہے۔ حتیٰ کہ اس نے کہا ہے کہ خاتم النبوت بعض علوم و معارف کو خاتم الولایت سے اخذ کرتا ہے۔ اور خاتم الولایت مہدی اپنے آپ کو جانتا ہے اور شارحین نے اس کی توجیہ میں کہا ہے کہ پادشاہ اپنے خزانچی سے اگر کوئی چیز لے تو اس میں کیا نقصان ہے۔

غرض فنا و بقا اور ولایت کبریٰ کے کمالات حاصل کرنے کے لیے توحید وجودی کی کوئی ضرورت نہیں۔ توحید شہودی حاصل ہونی چاہیے۔ تاکہ فنا متحقق ہو جائے۔ اور ماسوے کا نسیان حاصل ہو جائے۔

ہو سکتا ہے کہ کوئی سالک ابتدا سے انتہا تک سیر کر جائے۔ اور توحید وجودی کے علوم و معارف سے کوئی بھی اس پر ظاہر نہ ہو۔ بلکہ نزدیک ہے کہ ان علوم سے انکار کر دے۔

فقیر کے نزدیک وہ راستہ جو ان معارف کے ظہور کے بغیر سلوک کے ساتھ میسر ہو جائے وہ اس راستہ سے زیادہ قریب ہے۔ جو اس ظہور کو متضمن ہے۔ اور نیز اس راہ کے سالکوں میں سے اکثر مطلوب تک پہنچتے ہیں۔ اور اکثر راہ ہی میں رہ جاتے ہیں۔ اور دریا سے قطرہ کے ساتھ سیراب ہو جاتے ہیں۔ اور اتحاد کے وہم میں پڑ کر ظل میں گرفتار رہتے ہیں۔ اور وصل سے محروم رہتے ہیں۔ یہ امر تجربہ سے معلوم ہو چکا ہے۔ وَاللّٰہُ سُبْحَانَہُ الْمُلْہِمُ لِلصَّوَابِ۔

اور نیز فقیر کو اگرچہ راہ ثانی سے سلوک میسر ہوا ہے اور توحید وجودی کے علوم و معارف کے ظہورات سے کافی حصہ حاصل ہوا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی عنایت شامل حال ہوئی اور سیر محبوبی کے ساتھ راستہ کے جنگلوں اور میدانوں کو فضل و عنایت کی امداد سے طے کروایا اور کمال کرم کے ساتھ ظلال سے گزار کر اصل تک پہنچایا۔ اور جب معاملہ مسترشدوں یعنی مریدوں تک پہنچا، تو معلوم ہوا کہ اس کے علاوہ ایک اور راہ ہے جو وصل کے زیادہ قریب اور حصول میں زیادہ آسان ہے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ ھَدٰنَا لِھٰذَا وَ مَا کُنَّا لِنَھْتَدِیَ لَوْلَا اَنْ ھَدٰنَا — اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جس نے ہم کو اس کی ہدایت دی اگر وہ ہم کو ہدایت نہ دیتا تو ہم

اللہ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۔ کبھی ہدایت نہ پاتے ، بے شک ہمارے رب کے رسول حق بات لائے ۔

تنبیہ ۔ سابقہ تحقیق سے معلوم ہوا کہ اگرچہ موجودات متعددہ ہوں اور حق تعالیٰ کا ماسویٰ بھی موجود ہو تو پھر بھی ہو سکتا ہے کہ فنا وبقا متحقق ہو جائے نہ یہ کہ ماسوئے معدوم ونا چیز ہو جائے یہ بات باوجود ظہور کے اکثر خواص پر پوشیدہ رہی ہے ۔ پھر عوام کا کیا ذکر ہے ۔ ان لوگوں نے توحید شہودی کو عین وجودی خیال کرکے وحدت وجود کی معرفت کو راستہ کی شرط جانا ہے ۔ اور دو وجود کہنے والے کو ضال ومضل وگمراہ وگمراہ کرنے والا ، سمجھا ہے اور کثرت کے آئینوں میں وحدت کے مشاہدہ کو انجام کار تصور کیا ہے ۔ ان میں سے بعض نے یہاں تک تصریح کی ہے کہ ہمارے حضرت پیغمبر علیہ وعلیٰ جمیع اخوانہ من الصلوٰت افضلہا ومن التسلیمات اکملہا کمالات نبوت حاصل ہونے کے بعد شہود وحدت در کثرت کے مقام میں رہے ہے ۔ اور آیت کریمہ اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ سے اس مقام کی طرف اشارہ کرتے ہیں ۔ اور اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں کہ تحقیق ہم نے تجھ کو کثرت میں وحدت کا مشاہدہ عطا کیا ۔

معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کوثر کی واؤ کے درمیان آنے سے جو حروف کثر کے درمیان ہے یہ اشارات سمجھے ہیں ۔ حاشا وکلا اس قسم کے معارف مقام نبوت کے لائق ہوں ۔ کیونکہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام خدائے بیچون جل شانہٗ کی طرف دعوت کرتے رہے ہیں ۔ اور جو چیز چون کے آئینوں میں گنجائش نہیں رکھتی ۔ وہ بے چونی سے بے نصیب ہے ۔ اور بیچونی اور چندی کے داغ سے داغدار ہے ۔ حضرت حق سبحانہٗ وتعالیٰ ان کو انصاف کی توفیق دے ۔ شاید یہ لوگ انبیائے علیہم الصلوٰۃ والسلام کو اپنے کمالات کے ترازو پر تولنا چاہتے ہیں اور ان کے کمالات کو اپنے کمالات کی طرح جانتے ہیں ۔ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ۔ چھوٹا منہ بڑی بات ؎

چو آں کرمی کہ در سنگی نہاں است
زمین و آسماں او ہماں است

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی امت میں کا یہ کمینہ اور عاجز اس قسم کی معرفت سے جو اول اول حاصل ہوئی تھی ندامت واستغفار کرتا ہے ۔ اور اس شہود کو نصاریٰ کے حلول کی طرح اس پاک جناب سے نفی کرتا ہے ۔

لے جس طرح وہ کیڑا جو پتھر میں چھپا ہوا ہے اس کا زمین و آسمان وہی ہے ۔

حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہٗ فرماتے ہیں کہ جو کچھ دیکھا گیا اور سنا گیا اور جانا گیا۔ سب اس کا غیر ہے۔ کلمہ لا کی حقیقت سے اس کی نفی کرنی چاہیے۔ پس کثرت میں وحدت کا مشاہدہ بھی نفی کے لائق ہے اور اس پاک بارگاہ سے منتفی اور بدور ہے۔

حضرت خواجہ قدس سرہٗ کی اس کلام نے مجھ کو اس شہود سے نکال دیا ہے۔ اور مشاہدہ اور معائنہ کی گرفتاری سے نجات بخشی ہے۔ اور میرے اسباب کو علم سے جہل کی طرف اور معرفت سے حیرت کی طرف لے گیا ہے۔

جَزَاہُ اللّٰہُ سُبْحَانَہٗ عَنِّیْ خَیْرَ الْجَزَاءِ۔	اللہ تعالیٰ ان کو میری طرف سے جزائے خیر دے۔

میں صرف ایک ہی بات سے حضرت خواجہ قدس سرہٗ کا مرید اور حلقہ بگوش ہوں۔ اور واقعی اولیاء میں سے شاید ہی کسی نے اس طرح کی عبارت بیان کی ہو۔ اور تمام مشاہدات و معائنات کی اس طرح پر نفی کی ہو۔

اس مقام میں آپ کے اس سخن کی حقیقت کہ جہاں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ خدائے تعالیٰ کی معرفت بہاؤالدین پر حرام ہے۔ اگر اس کی ابتدا بایزیدؒ کی انتہا نہ ہو، ڈھونڈنی چاہیے۔ کیونکہ بایزید رحمۃ اللہ علیہ باوجود اس بزرگی کے شہود و مشاہدہ سے آگے نہیں نکلے۔ اور سُبْحَانِیْ مَا اَعْظَمَ شَانِیْ کے تنگ کوچہ سے قدم باہر نہیں رکھا۔ برخلاف ہمارے حضرت خواجہ قدس سرہٗ کے کہ جنہوں نے ایک ہی کلمہ لا سے اس کے تمام مشاہدات کی نفی فرمادی اور سب کو حق تعالیٰ کا غیر ثابت کر دیا حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کی تنزیہ حضرت خواجہ قدس سرہٗ کے نزدیک تشبیہ ہے اور اس کا بیچون ان کے نزدیک چون اور کمال نقص ہے۔ ناچار اس کی انتہا جو تشبیہ سے آگے نہیں بڑھا خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کی انتہا ہوگی۔ کیونکہ بدایت تشبیہ سے ہے، اور نہایت تنزیہ کے ساتھ۔ مگر معلوم ہوتا ہے کہ آخر حال میں بایزید رحمۃ اللہ علیہ کو اس نقص پر اطلاع بخشی گئی کہ موت کے وقت اس طرح کہتے تھے:

مَا ذَکَرْتُکَ اِلَّا عَنْ غَفْلَتِیْ وَمَا خَدَمْتُکَ اِلَّا عَنْ فَتْرَتِیْ۔	میں نے تجھے یاد نہیں کیا مگر غفلت سے اور میں نے تیری خدمت نہیں کی، مگر سستی سے۔

اس نے اپنے پہلے حضور کو غفلت جانا کیونکہ وہ حق تعالیٰ کا حضور نہ تھا۔ بلکہ ظلال میں سے

ایک ظل کا حضور اور اس کے ظہورات میں سے ایک ظہور تھا۔ پس ناچار حق تعالیٰ سے غافل رہے۔ اور حق تعالیٰ وراء الوراء ہے۔ ظلال و ظہورات سب کے سب مبادی اور مقدمات اور معارج اور مصعدات ہیں۔ اور یہ جو حضرت خواجہ قدس سرہٗ نے فرمایا ہے کہ ہم نہایت کو بدایت میں درج کرتے ہیں۔ واقع کے موافق ہے۔ کیونکہ ابتدا ہی سے ان کی توجہ احدیت صرف کی طرف ہے۔ اور اسم و صفت سے ذات کے سوا کچھ نہیں چاہتے۔

اس طائفہ علیہ کے مبتدیوں کو یہ دولت اپنے شیخ مقتدا سے جو اس کمال کے ساتھ مشرف ہوتا ہے، بطریق انعکاس حاصل ہو جاتی ہے۔ خواہ وہ اس کو جانیں یا نہ جانیں۔ پس ناچار کاملوں کی نہایت ان بزرگواروں کی بدایت میں مندرج تسلیم کرنی پڑے گی۔

حاصل کلام یہ کہ احدیت کی توجہ ان میں غالب آجائے۔ اور ظاہر کو بھی باطن کے ہم رنگ کر دے۔ تو سالک مشاہدات سفلی سے جو ممکنات کے آئینوں میں ظاہر ہوتے ہیں آزاد ہو جاتا ہے اور معارف تشبیہی سے خلاصی پا جاتا ہے۔ اور اگر یہ توجہ غالب نہ ہو سکے اور صرف باطن پر ہی لگی رہے۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر کثرت میں وحدت کے مشاہدہ کی لذت پاتا ہے۔ اور توحید و اتحاد سے محظوظ ہوتا ہے۔ لیکن یہ شہود ان کے حق میں ظاہر پر ہی محدود رہتا ہے۔ باطن میں کچھ سرایت نہیں کرتا۔ ان کا باطن احدیت صرف کی طرف متوجہ رہتا ہے اور ان کا ظاہر کثرت میں وحدت کا مشاہدہ کرنے والا ہوتا ہے۔ اس وقت ممکن ہے کہ ظاہری نسبت کے غلبہ کے باعث باطنی توجہ معلوم نہ ہو۔ اور شہود ظاہر کے سوا اور کوئی امر مفہوم نہ ہو۔ جیسے کہ ابتدا میں ان سطور کے لکھنے والے کا حال تھا کہ ظاہری نسبت کے غلبہ کے باعث باطنی توجہ سے جو احدیت صرف کی طرف تھی، بالکل آگاہی نہ رکھتا تھا اور کلی طور پر اپنے آپ کو کثرت میں وحدت کی طرف متوجہ پاتا تھا۔ کچھ مدت کے بعد حضرت حق سبحانہٗ نے باطن کی توجہ پر اطلاع بخشی اور باطن کو ظاہر پر نصرت دی۔ اور معاملہ کو یہاں تک پہنچایا:

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ سُبْحَانَہٗ عَلٰی ذٰلِکَ   اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد ہے۔

وہ معارف توحیدی اور مشاہدات سفلی جو اس خاندان بزرگ کے بعض خلفا سے سرزد ہوئے ہیں، وہ بھی اسی قسم سے ہیں۔ نہ یہ کہ یہ لوگ ظاہر و باطن میں اسی شہود کی طرف متوجہ اور اسی معرفت کے گرفتار رہے ہیں۔ برخلاف دوسرے بزرگوں کے جو ظاہر و باطن میں اور اسی شہود کو تشبیہ اور تنزیہ کا جامع جان کر اسی کو کمال سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں کا باطن بھی اگرچہ تنزیہ صرف کے ساتھ ایمان

سکتا ہے۔ لیکن گرفتاری اور ہے اور ایمان کچھ اور۔ اور حال اور ہے اور علم کچھ اور چیز۔ وہ لوگ جو تنزیہ صرف کے ساتھ ایمان نہیں رکھتے اور مشاہدہ سفل کے سوا کسی اور امر کے معتقدات نہیں ہیں۔ وہ گمراہوں میں سے ہیں۔ جو اس بحث سے خارج ہیں۔

فقیر کے نزدیک ممکنات کے آئینوں میں حق تعالیٰ کا وہ شہود جس کو صوفیہ کی ایک جماعت کمال جانتی ہے۔ اور تشبیہ اور تنزیہ کے درمیان جمع خیال کرتی ہے اور حقیقت حق تعالیٰ کا شہود نہیں ہے۔ اس میں ان کا شہود ان کا خیالی اور من گھڑت امر ہے۔ کیونکہ جو کچھ ممکن میں دیکھتے ہیں وہ واجب نہیں ہے۔ اور جو کچھ حادث میں پاتے ہیں وہ قدیم نہیں ہے۔ اور جو کچھ تشبیہ میں ظاہر ہوتا ہے وہ تنزیہ نہیں ہے۔ ہرگز ہرگز صوفیہ کی اس قسم کی ترہات یعنی بے ہودہ باتوں پر فریفتہ نہ ہونا چاہیے۔ اور حق تعالیٰ کے غیر کو خدا نہ جاننا چاہیے۔ مانا کہ یہ لوگ خطا کار مجتہد کی طرح معذور ہیں اور خطا کار مجتہد کی طرح مواخذہ سے بری ہیں۔ لیکن ان کے مقلدوں کے ساتھ معلوم نہیں کس طرح معاملہ کریں گے۔ کاش کہ مجتہد مخطی کے مقلدوں کی طرح ہی ہوتے۔ اور اگر ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کیا تو پھر ان کا کام نہایت مشکل ہے۔ قیاس و اجتہاد اصول شرعی میں سے ایک اصل ہے جس کی تقلید کا ہم کو امر ہوا ہے۔ برخلاف کشف اور الہام کے کہ اس کی تقلید کا ہم کو حکم نہیں ہے اور الہام غیر پر حجت نہیں ہے۔ لیکن اجتہاد مقلد پر حجت ہے۔ پس علمائے مجتہدین کی تقلید کرنی چاہیے اور دین کے اصول کو ان کی آراء کے موافق تلاش چاہیے اور صوفیہ جو کچھ علمائے مجتہدین کی آراء کے برخلاف کہیں یا کریں اس کی تقلید نہیں کرنی چاہیے۔ اور حسن ظن کے ساتھ ان کے طعن سے لب بند رکھنے چاہییں۔ اور ان کی اس قسم کی باتوں کو شطحیات سے جاننا چاہیے۔ اور ظاہر کی طرف سے معروف و پھرا ہوا خیال کرنا چاہیے۔

بڑے تعجب کی بات ہے کہ ان میں بعض صوفیہ عام لوگوں کو اپنے کشفیہ اور الہامیہ امور مثلاً وحدت وجود کے ساتھ ایمان لانے پر دلالت کرتے ہیں۔ اور ان کی تقلید کی ترغیب دیتے ہیں۔ اور ان کے عدم ایمان پر دھمکاتے ہیں۔ کاش کہ یہ لوگ ان امور کے عدم انکار پر دلالت کرتے اور ان کے منکر پر تہدید اور دھمکی فرماتے۔ کیونکہ ایمان اور چیز ہے اور عدم انکار اور چیز۔ ان امور کے ساتھ ایمان لانا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ ہاں ان امور کے انکار سے بچنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ان امور کا انکار ان امور والوں کے انکار تک پہنچا دے۔ اور حق تعالیٰ کے اولیا کے ساتھ بغض و عداوت پیدا ہو جائے۔ علمائے اہل حق کے موافق کام کرنا چاہیے۔ اور صوفیہ کی کشفیہ باتوں

سے حسن ظن کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے۔ اور کلام و فہم پر جرأت ترک کرنی چاہیے:

هٰذَا هُوَ الْحَقُّ الْمُتَوَسِّطُ بَيْنَ الْإِفْرَاطِ	یہی وہ حق ہے جو افراط و تفریط کے
وَالتَّفْرِيْطِ وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ الْمُلْهِمُ	درمیان ہے، اور اللہ تعالیٰ بہتری کی طرف
لِلصَّوَابِ	الہام کرنے والا ہے۔

عجب معاملہ ہے کہ ان لوگوں میں سے بہت سے مثل اسی شہود و مشاہدہ پر بھی قناعت نہیں کرتے۔ بلکہ اس شہود کو تنزل خیال کر کے اس اثنا میں رویت بصری کے بھی قائل ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ہم واجب الوجود جل سلطانہ کی ذات کو دیکھتے ہیں۔ اور نیز کہتے ہیں کہ وہ دولت جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج میں حاصل ہوئی تھی۔ ہم کو ہر روز میسر ہے۔ اور وہ نور جو ان کے دیکھنے میں آتا ہے۔ اس کو صبح کی سفیدی سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اور اس نور کو مرتبہ بے کیفی خیال کرتے ہیں۔ اور مراتب عروج کی نہایت اس نور کے ظہور تک تصور کرتے ہیں:

تَعَالَى سُبْحَانَهُ عَمَّا يَقُوْلُ الظَّالِمُوْنَ	اللہ تعالیٰ اس بات سے جو ظالم کہتے
عُلُوًّا كَبِيْرًا۔	ہیں بہت بلند ہے۔

اور نیز حضرت حق جل شانہ کے ساتھ مکالمہ و کلام ثابت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے ایسا فرمایا ہے۔ کبھی دشمنوں کے حق میں حضرت حق سبحانہ کی طرف سے کئی قسم کی باتیں نقل کرتے ہیں اور کبھی اپنے دوستوں کو بشارت دیتے ہیں۔ اور ان میں سے بعض اس طرح کہتے ہیں کہ رات کی تہائی یا چوتھائی حصہ تک میں حق تعالیٰ کے ساتھ کلام کرتا رہا۔ اور ہر طرح کی باتیں پوچھتا رہا اور جواب لیتا رہا:

لَقَدِ اسْتَكْبَرُوْا فِيْ أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا	ان لوگوں نے اپنے آپ میں تکبر کیا
عُتُوًّا كَبِيْرًا۔	اور بڑی سرکشی کی۔

ان لوگوں کی باتوں سے یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ لوگ اس نور مرئی کو عین حق تعالیٰ سمجھتے ہیں۔ اور اس نور کو حق تعالیٰ کی ذات تصور کرتے ہیں۔ نہ یہ کہ اس کے ظہورات میں سے کوئی ظہور یا اس کے ظلال میں سے کوئی ظل جانتے ہیں۔

اس میں کچھ شک نہیں کہ اس نور کو حق تعالیٰ کی ذات کہنا محض افترا اور صرف الحاد اور خالص زندقہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نہایت ہی حلم و تحمل ہے کہ اس قسم کے مفتریوں کے لیے طرح طرح کے عذاب

لہ سورۃ فرقان۔

میں جلدی نہیں کرتا۔ اور ان کی بیخ کنی نہیں فرماتا:

سُبْحَانَكَ عَلَىٰ حِلْمِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ وَعَلَىٰ عَفْوِكَ بَعْدَ قُدْرَتِكَ

یا اللہ تو پاک ہے کہ ہماری برائیوں کو جان کر حلم فرماتا ہے۔ اور قدرت کے باوجود معاف کرتا ہے۔

حضرت موسیٰ علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی قوم صرف رویت یعنی دیدار کی طلب ہی کے باعث ہلاک ہو گئی۔ اور حضرت موسیٰ علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے طلب رویت کے بعد لن ترانی کا زخم کھایا اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اور اس طلب سے تائب ہوئے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم جو رب العالمین کے محبوب اور تمام اولین و آخرین موجودات میں سے بہترین ہیں، باوجود اس کے معراج بدنی کی دولت سے مشرف ہوئے۔ اور عرش و کرسی سے گزر کر مکان و زمان سے بھی اوپر چلے گئے۔ باوجود قرآنی اشارتوں کے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رویت میں علما کا اختلاف ہے اکثر علما حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عدم رویت کے قائل ہیں۔

حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَىٰ رَبَّهُ سُبْحَانَهُ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ۔

یعنی صحیح یہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے معراج کی رات اپنے رب کو نہیں دیکھا ہے۔

یہ بے سروسامان اپنے خیال باطل میں ہر روز خدا کو دیکھتے ہیں۔ حالاں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے ایک دیدار میں بھی علما کی قیل و قال ہے:

قَبَّحَهُمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ۔

اللہ تعالیٰ ان کو خوار کرے۔

اور نیز ان لوگوں کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کلام کو جس کو یہ لوگ سنتے ہیں۔ حق سبحانہٗ سے وہی نسبت ہے جو کلام کو اپنے متکلم کے ساتھ جانتے ہیں۔ یہ عین الحاد ہے حاشا وکلا کہ حضرت حق سبحانہٗ سے تکلم کے طریق پر کوئی ایسا کلام صادر ہو۔ جس میں ترتیب، تقدیم اور تاخیر ہو، جو حدوث کی علامات میں سے ہیں۔ شاید مشائخ کبار کی باتوں نے ان کو غلطی میں ڈال دیا ہے۔ کیونکہ مشائخ نے بھی حضرت حق جل سلطانہٗ کے ساتھ کلام و مکالمہ کیا ہے۔

لیکن جاننا چاہیے کہ مشائخ کبار اس کلام کو حضرت حق سبحانہٗ کے ساتھ ایسی نسبت نہیں دیتے جو کلام کو اپنے متکلم کے ساتھ دے سکیں۔ بلکہ وہی نسبت ثابت کرتے ہیں جو مخلوق کو اپنے خالق کے

ساتھ ہے۔ اور اس میں کوئی محظور[1] اور قباحت نہیں ہے۔

حضرت موسیٰ علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے جو شجرۂ مبارکہ سے حق تعالیٰ کا کلام سُنا۔ تو اس کلام کو حق تعالیٰ کے ساتھ وہی نسبت تھی جو مخلوق کو اپنے خالق کے ساتھ ہوتی ہے نہ کہ وہ نسبت جو کلام کو اپنے متکلم کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور ایسے ہی وہ کلام جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرئیل علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام سے سُنا اس کو بھی حق تعالیٰ کے ساتھ وہی نسبت تھی جو مخلوق کو اپنے خالق سے ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ وہ کلام بھی حق تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کا منکر کافر و زندیق ہے گویا حق تعالیٰ کا کلام، کلام لفظی اور کلام نفسی کے درمیان مشترک ہے۔ جیس کہ حق تعالیٰ کسی امر کے ذریعے ایجاد فرماتا ہے۔ پس کلام لفظی بھی حق تعالیٰ کا کلام ہوگا۔ ناچار اس کا منکر بھی کافر ہوگا:

فَافْهَمْ فَإِنَّ هٰذَا التَّحْقِيْقَ يَنْفَعُكَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْمَوَاضِعِ وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ الْمُوَفِّقُ۔

پس سمجھ کیونکہ یہ تحقیق بہت جگہ تجھے نفع دے گی۔ اور اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے۔

جاننا چاہیے کہ وہ وجود جو ممکنات کے لیے ہم ثابت کرتے ہیں تمام صفات کی طرح ایک ضعیف وجود ہے۔ ممکن کے علم کی واجب کے علم کے مقابلہ میں کیا مقدار ہے، اور قدرت قدیمہ کے مقابلہ میں قدرت حادثہ کیا اعتبار رکھتی ہے۔ ایسے ہی ممکن کا وجود واجب تعالیٰ کے وجود کے مقابلہ میں لا شے محض ہے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ دیکھنے والا ان دونوں وجودوں کے فرق کے باعث شک میں پڑ جائے کہ آیا وجود کا اطلاق ان دونوں فردوں پر حقیقت کے طور پر ہے یا ایک فرد پر بطریق حقیقت ہے اور دوسرے پر بطریق مجاز۔ کیا نہیں جانتے کہ صوفیہ میں سے بعض لوگوں نے شق ثانی پر یقین کیا ہے۔ اور ممکن کے وجود پر وجود کا اطلاق کرنا مجاز کے طور پر سمجھا ہے۔ اور ممکن کے وجود کو ثابت نہیں کرتے۔ مگر عوام یا اخص خواص۔ اخص سے مراد انبیائے علیہم الصلوٰۃ والسلام اور ان کی اُمتوں میں سے وہ لوگ ہیں جو ان کی ولایت اصلیہ سے مشرف ہوئے ہیں۔ اور دروازہ ظلال کو پورے طور پر طے کر چکے ہیں۔ عوام ظاہر بین ہیں۔ جو واجب تعالیٰ کے وجود اور ممکن کے وجود کو مطلق وجود کے اقسام سے جانتے ہیں۔ اور دونوں کو موجود تصور کرتے ہیں۔ اخص خواص تیز نظر والے ہیں۔ جو ہر دو وجود کو مطلق وجود کے افراد سے جانتے ہیں۔ اور افراد وجود کے مراتب کے

---

[1] رکاوٹ ۱۲۔

تفاوت کو وجود کے صفات اور اعتبارات کی طرف لوٹاتے ہیں۔ نہ کہ وجود کی حقیقت اور ذات کی طرف تاکہ ایک حقیقت ہو اور دوسرا مجاز۔ اور گروہ متوسطین جو عوام کے رتبہ سے قدم آگے رکھتے ہیں۔ اور اخص خواص کے کمالات سے کوتاہ دست ہیں، مشکل ہے کہ ممکنات کے وجود کے قائل ہوں۔ اور ممکن کے وجود پر بطریق حقیقت وجود کا اطلاق کریں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ ممکن کو اس علاقہ سے موجود کہتے ہیں کہ وجود کے ساتھ اس کی نسبت ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ پانی سورج کی دھوپ سے گرم ہے۔ نہ یہ کہ وجود اس کے ساتھ قائم ہے، تاکہ حقیقت کے طور پر موجود ہو۔ اس گروہ میں سے بعض لوگ ممکن کے وجود سے ساکت و خاموش ہیں اور نفی و اثبات کے ساتھ اس کی تصریح نہیں کرتے۔ اور بعض ممکن سے وجود کی نفی کرتے ہیں۔ اور واجب تعالیٰ کے سوا اور کسی کو موجود نہیں جانتے۔ ان میں سے ایک گروہ ممکن کے وجود کو جیسے کہ وجود کا عین نہیں جانتے وجود کا غیر بھی جانتے۔ اور ان میں سے ایک گروہ نے اس طرح تصریح کی ہے کہ جس وجود کے ساتھ واجب تعالیٰ موجود ہے۔ اس وجود کے ساتھ ممکن بھی موجود ہے۔ اس عبارت سے بھی ممکن کے وجود کی نفی کرتے ہیں۔ غرض ممکن کا وجود ثابت کرنے کے لیے بڑی تیز نظر ہونی چاہیے۔ تاکہ واجب تعالیٰ کے نور کی روشنی میں اس کو دیکھ سکیں۔ تیز نظر والے لوگ دن میں آفتاب کی روشنی کے باوجود ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ اور جس کی نظر تیز نہیں ہوتی، وہ ستاروں کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو ممکنات کا وجود دن میں ستاروں کے وجود کی طرح ہے کہ جو تیز نظر والا ہے وہ دیکھ سکتا ہے اور جس کی نظر کمزور ہے اس دید سے اسے کوئی حصہ نہیں ملتا۔

اگر کوئی پوچھے کہ عوام باوجود ضعف بصر اور کوری بصیرت کے کس طرح ممکنات کے وجود کو دیکھ سکتے ہیں۔ حالاں کہ واجب تعالیٰ کے وجود کے انوار کی چمک اس کے دیکھنے سے مانع ہے تو میں کہتا ہوں کہ عوام ارباب علم میں سے ہیں نہ کہ ارباب دید میں سے۔ ہماری گفتگو ارباب دید کی نسبت ہے نہ کہ ارباب علم کی نسبت۔ کیونکہ ارباب علم اس بحث سے خارج ہیں۔ گویا واجب تعالیٰ کے انوار کا ظہور ان کے حق میں مفقود ہے۔ پس وجود ممکنات کے دیکھنے سے مانع نہ ہوگا۔ یا ہم یہ کہتے ہیں کہ انوار کا ظہور وجود ممکنات کے دیکھنے سے مانع ہے نہ کہ وجود ممکنات کے علم سے مانع ہے۔ کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اشیا کا علم سماع و تقلید سے بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ اور نظر و استدلال سے بھی متصور ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ روز روشن میں آفتاب کی روشنی

کے باوجود۔ ستاروں کے وجود کا علم ضعیف نظر والوں کو بھی حاصل ہے۔ اسی طرح عوام کو وجود ممکنات کا علم حاصل ہے، نہ کہ وجود ممکنات کا شہود۔ کیونکہ شہود صفات بصیرت سے ہے۔ اور ان کی بصیرت کی آنکھ اندھی۔ مشہود ملک ہو یا ملکوت۔ جبروت ہو یا لاہوت۔

اے عزیز! عوام جس طرح اس بحث میں خواص کے ساتھ شریک ہیں۔ اور کئی باتوں میں بھی ان کے درمیان شرکت ثابت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاے علیہم الصلوٰۃ والسلام بہت سے احکام میں عوام کی طرح زندگی بسر کرتے تھے۔ اور خلقت اور اہل وعیال کے ساتھ رہنے سہنے میں عوام کی طرح گزارہ کرتے تھے۔ اپنے اہل وعیال کے ساتھ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حسن معاشرت کے حالات مشہور ہیں۔

منقول ہے کہ ایک دن سیّد البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامین رضی اللہ عنہما کے بوسے لے رہے تھے اور کمال انبساط اور خوشی کے ساتھ ان سے سلوک کر رہے تھے۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے عرض کیا کہ میرے گیارہ لڑکے ہیں میں نے کبھی کسی کا بوسہ نہیں لیا۔ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو وہ اپنے مہربان بندوں کو عطا فرماتا ہے۔

چونکہ اخص خواص بعض اوصاف میں عوام کے ساتھ شریک ہیں۔ خواہ وہ شرکت باعتبار صورت کے ہو۔ اس لیے عوام اپنی نارسائی کے باعث ان کے کمالات سے تھوڑا حصہ پاتے ہیں۔ اور ان کو اپنی ہی طرح خیال کرتے ہیں۔ اور وہ شخص جو اوصاف وشمائل میں ان سے جدا ہو۔ اس کو بہتر اور بزرگ جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اولیا کے ان اوصاف واخلاق کو جو ان کے اوصاف واخلاق سے جدا ہیں۔ ان اخلاق واوصاف سے جو ان کے اوصاف واخلاق کی مانند ہیں بہتر جانتے ہیں۔ اگرچہ وہ اخلاق انبیا میں موجود ہوں۔

مخدوم فرید[1] گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت حکایت منقول ہے کہ جب ان کا کوئی لڑکا

---

[1] آپ اعیان اولیاء اور ارکان اتقیا میں سے ہوئے ہیں ولادت باسعادت ۵۶۹ھ آپ قطب الموحدین قطب الزاہدین اور گنج شکر کے القابات سے مشہور ہوئے۔ گنج شکر کے لقب سے شہرت پانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے زمانے میں ایک سوداگر سواریوں پر شکر لاد کر ملتان سے دہلی کی طرف جا رہا تھا جب مقام اجودھن میں پہنچا تو شیخ فرید قدس سرہ نے اس سے دریافت کیا کہ اونٹوں پر کیا لاد کر لے جا رہے ہو۔ اس نے کہا نمک۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے نمک ہی ہوگا۔ جب منزل پر پہنچ کر بوریاں کھولیں تو سب نمک سے (باقی بر صفحہ ۷۲۷)

فوت ہو جاتا اور اس کے مرنے کی خبر اُن کو پہنچتی تو ان کی طبیعت میں کچھ تغیر و تبدل نہ آتا۔ اور اس طرح فرما دیتے کہ سگ بچہ مر گیا ہے جاؤ اس کو باہر پھینک دو۔

اور جب حضور سید البشر صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا تو حضور پیغمبر صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اس کے مرنے پر رو پڑے اور نہایت غمناک ہو کر فرمایا:

اِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا اِبْرَاهِيْمُ لَمَحْزُوْنُوْنَ	اے ابراہیم ہم تیری جدائی سے بہت غمزدہ ہیں

یعنی بڑے مبالغہ اور تاکید کے ساتھ اپنے غم کا اظہار فرمایا۔ پس حضرت گنج شکر بہتر ہے یا حضرت سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم۔ عوام کالانعام کے نزدیک معاملہ اول بہتر ہے۔ اور اس کو بے تعلق جانتے ہیں اور دوسرے کو عین تعلق اور گرفتاری سمجھتے ہیں:

اَعَاذَنَا اللّٰهُ سُبْحَانَهٗ عَنْ اِعْتِقَادِهِمُ الشُّوْءِ۔	اللہ تعالیٰ ہم کو ان کے بُرے عقیدے سے بچائے۔

چونکہ یہ ابتلاء و آزمائش کا مقام ہے۔ عوام کو مشتبہ کرنا اور شبہ میں ڈالنا عین حکمت و مصلحت ہے۔

اَللّٰهُمَّ اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَّارْزُقْنَا اتِّبَاعَهٗ وَاَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَّارْزُقْنَا اجْتِنَابَهٗ بِحُرْمَةِ سَيِّدِ الْبَشَرِ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الصَّلَوٰتُ اَفْضَلُهَا وَمِنَ التَّسْلِيْمَاتِ اَكْمَلُهَا۔	اے اللہ حضرت سید البشر صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی طفیل ہم کو حق دکھا۔ اور حق کی تابعداری ہمارے نصیب کر اور باطل کو باطل کر کے دکھا۔ اور اس سے ہم کو بچا۔

اب ہم اصل بات کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انبیا علیہم الصلوٰۃ والسلام کا ایمان اور ان کے اصحاب کا ایمان اور ان اولیا کا ایمان جو اصحاب سے ملحق ہیں دعوت کی طرف رجوع کرنے کے باعث غیب کے ساتھ بدل جاتا ہے۔ جس طرح کوئی شخص دن میں آفتاب دیکھے۔ اور

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۷۲۶) بھری ہوئی تھیں شکر کی جگہ نمک دیکھ کر سخت حیران ہوا۔ آخر سمجھ آئی کہ یہ خرابی میرے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہوئی وہاں سے واپس لوٹ کر حضرت شیخ فرید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور معافی مانگی اور بڑی نیازمندی کا اظہار کیا آپ نے فرمایا اگر شکر تھی تو شکر ہی ہو گی۔ آپ کا وصال مبارک ۵ محرم ۶۶۴ھ ہفتہ کے روز ۹۵ برس کی عمر میں ہوا۔ پاکپتن میں آپ کا مزار پر انوار مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ اس وقت یعنی ۱۹۷۱ء میں مزار مبارک اور متعلقہ وقف جائداد کا انتظام و انصرام محکمہ اوقاف پنجاب کے زیر تحویل ہے۔ محکمہ اوقاف کے زیر تحویل آنے کے بعد زائرین کے لیے بہت سی سہولتیں مہیا کر دی گئی ہیں۔ جن کی یہاں بہت ضرورت تھی۔ اور رونق میں بھی بہت اضافہ ہو گیا ہے۔ از مترجم عفی عنہ ۱۲

آفتاب کے وجود کے ساتھ ایمان شہودی حاصل کر لے۔ اور جب رات ہو جائے تو اس کا ایمان شہودی ایمان غیب کے ساتھ بدل جائے۔ اور علما کا ایمان اگرچہ غیب کے ساتھ ہے۔ لیکن ان کے غیب نے انبیا علیہم الصلوٰۃ والسلام کی متابعت کے باعث حدس کا حکم پیدا کر لیا ہے۔ اور نظریت سے نکل چکا ہے۔

علما سے مراد اس جگہ علماے آخرت ہیں نہ کہ علماے دنیا۔ کیونکہ علماے دنیا عام مومنین میں داخل ہیں۔ اور ایمان بالغیب جو عام مومنین کی طرف منسوب ہے اس کے اقسام میں سے بہترین قسم وہ ایمان ہے جو انبیا علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تقلید سے وابستہ ہے۔ اور قال اللہ اور قال الرسول سے تعلق رکھتا ہے۔

سوال:

علما نے فرمایا ہے کہ ایمان استدلالی ایمان تقلیدی سے بہتر ہے۔ حتیٰ کہ بہت سے علما نے استدلال کو ایمان کی شرائط میں سے بیان کیا ہے۔ اور ایمان تقلیدی کو معتبر نہیں جانتے۔ اور تو نے ایمان تقلیدی کو بہتر کہا ہے؟

جواب:

وہ ایمان جو انبیاے علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تقلید سے حاصل ہوتا ہے وہی ایمان استدلالی ہے۔ کیونکہ صاحب تقلید دلیل کے ساتھ جانتا ہے کہ انبیاے علیہم الصلوٰۃ والسلام تبلیغ رسالت میں صادق ہیں۔ کیونکہ وہ شخص جس کی اللہ تعالیٰ معجزات کے ساتھ تصدیق کرے بے شک سچا ہے پس انبیاے علیہم الصلوٰۃ والسلام جن کی تائید معجزات کے ساتھ ہوئی ہے، سب کے سب صادق اور راست ہیں۔ تقلید غیر معتبر یہ ہے کہ ایمان میں اپنے دادا کی تقلید کرے۔ اور انبیا علیہم الصلوٰۃ والسلام کی صداقت اور ان کی تبلیغ کی حقیقت کو منظور نہ رکھے۔ یہ ایمان اکثر علما کے نزدیک معتبر نہیں ہے۔

باقی رہا وہ استدلال جو ارباب نظر (منطق) اپنے مقدمات کے ساتھ حاصل کرتے ہیں۔ اور صغریٰ وکبریٰ کی ترتیب سے ایمان کا نتیجہ ظاہر کرتے ہیں۔ یہ استدلال ایک ایسا امر ہے جو امکان کے نزدیک اور وقوع سے دور ہے۔ اور مقام استدلال میں واجب تعالیٰ کے اثبات کیلیے ارباب نظر میں سے مولانا جلال الدین دوانی جیسا معلوم نہیں کہ اور بھی کوئی گزرا ہو۔ کیونکہ وہ محقق بھی ہے اور متاخر بھی۔ اس نے اس امر عالی کے ثابت کرنے میں بہت کوشش کی ہے۔ باوجود اس

امر کے اس کے استدلالی مقدمات میں سے کوئی ایسا مقدمہ نہیں ہے جس میں اس کے رسالوں کے محشی منع یا نقض کے ساتھ پیش نہ آئے ہوں۔ اور اچھے اچھے اعتراض نہ کیے ہوں۔ اس صاحب استدلال پر نہایت ہی افسوس ہے جو ایمان کو صرف استدلال ہی سے حاصل کرے اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تقلید اس کی دستگیری اور مدد نہ کرے۔

رَبَّنَا اٰمَنَّا بِمَا اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ۔ اے ہمارے رب ہم اس چیز کے ساتھ ایمان لائے جو تو نے نازل فرمائی اور رسول کی تابعداری کی پس ہم کو حق کی شہادت دینے والوں میں سے لکھ دے۔

مکتوب نمبر ۲۷۳

مرزا حسام الدین احمد کی طرف صادر فرمایا:

اس بیان میں کہ سالک کو چاہیے کہ اپنے شیخ کے طریقہ کو لازم پکڑے۔ اور دوسرے مشائخ کے طریقہ کی طرف التفات اور توجہ نہ کرے۔ اور اگر اس کے برخلاف واقعات ظاہر ہوں تو ان کا کچھ اعتبار نہ کرے کیونکہ شیطان بڑا بھاری دشمن ہے۔ اس کے مکر و فریب سے غافل نہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدٰنَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدٰنَا اللّٰهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جس نے ہم کو ہدایت دی اور اگر وہ ہم کو ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی ہدایت نہ پاتے بے شک ہمارے رب کے رسول حق بات لائے ہیں۔

آپ کا بزرگ محبت نامہ جو از روئے کرم اس حقیر کے نام تحریر کیا تھا، پہنچا۔ بڑی خوشی حاصل ہوئی جَزَاكُمُ اللّٰهُ سُبْحَانَهٗ خَيْرًا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔

آپ کو لکھا جا چکا تھا کہ سماع کے منع ہونے کا۔ بالضرور مولود کے منع ہونے کو بھی شامل ہے جو نعتیہ قصیدوں اور غیر نعتیہ شعروں کے پڑھنے سے مراد ہے۔ لیکن برادر عزیز میر محمد نعمان اور بعض اس جگہ کے یار جنہوں نے واقعہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ اس مجلس مولود خوانی سے بہت خوش ہیں۔ ان پر مولود نہ سننا اور ترک کرنا بہت مشکل ہے۔

میرے مخدوم! اگر واقعات کا کچھ اعتبار ہوتا اور منامات اور خوابوں کا کچھ بھروسہ ہوتا۔ تو مریدوں کو پیروں کی حاجت نہ رہتی۔ اور طرق میں سے کسی ایک طریق کا لازم پکڑنا عبث معلوم ہوتا کیونکہ ہر ایک مرید اپنے واقعات کے موافق عمل کر لیتا۔ اور اپنی خوابوں کے مطابق زندگی بسر کر لیتا خواہ وہ واقعات و منامات پیر کے طریقہ کے موافق ہوتے یا نہ ہوتے۔ اور خواہ پیر کے پسند ہوتے یا نہ ہوتے۔ اس تقدیر پر سلسلہ پیری و مریدی درہم برہم ہو جاتا۔ اور ہر بوالہوس اپنی وضع پر مستقل و برقرار ہو جاتا۔ حالانکہ مرید صادق، ہزارہا واقعات کو اپنے پیر کے باوجود نیم جو کے ساتھ نہیں خریدتا۔ اور طالب رشید حضور پیر کی بدولت منامات کو اضغاث احلام یعنی جھوٹی خوابیں جانتا ہے۔ اور کچھ التفات ان کی طرف نہیں کرتا۔ شیطان لعین بڑا بھاری دشمن ہے۔ جب منتہی اس کے مکر سے امن میں نہیں ہیں۔ اور اس کے مکر سے ترساں و لرزاں ہیں تو پھر متوسطوں اور مبتدیوں کا کیا ذکر ہے۔

حاصل کلام یہ کہ منتہی محفوظ ہیں اور شیطان کے غلبہ سے بچے ہوئے ہیں۔ برخلاف مبتدیوں اور متوسطوں کے۔ پس ان کے واقعات اعتماد کے لائق نہیں ہیں۔ اور نہ ہی دشمن کے مکر سے محفوظ ہیں۔

سوال۔ وہ واقعہ جس میں حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں وہ صادق ہے اور شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ ہے:

فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِصُوْرَتِهٖ كَمَا وَرَدَ۔ کیونکہ شیطان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت سے متمثل نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ احادیث میں وارد ہے[1]

پس یہ واقعات جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ صادق اور شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ ہیں؟

جواب۔ صاحب فتوحات مکیہ نے لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صورت خاصہ کے ساتھ جو مدینہ منورہ میں مدفون ہے۔ متمثل نہیں ہو سکتا۔ اس خاص صورت کے سوا اور

---

[1] چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من رآنی فی المنام فقد رآنی فان الشیطان لا یتمثل فی صورتی۔ (بخاری و مسلم شریف) یعنی جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو بے شک اس نے مجھے ہی دیکھا۔ کیونکہ شیطان میری صورت میں متمثل نہیں ہو سکتا۔ یعنی شیطان کو یہ طاقت نہیں کہ خواب میں کسی کے پاس آ کر یہ کہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں اور حضور کی طرف اس جھوٹ کی نسبت کرے۔

جس صورت میں کہ حضورؐ کو دیکھیں متمثل ہو سکتا ہے۔ اور ان تمام صورتوں میں متمثل نہ ہونے کا حکم تجویز نہیں کرتا۔ اور کچھ شک نہیں کہ اس صورت علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی تشخیص خصوصاً منامات میں بہت مشکل ہے۔ پھر کس طرح اعتماد کے لائق ہو۔ اور اگر شیطان کے متمثل نہ ہونے کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت مخصوصہ کے ساتھ مخصوص کریں اور ہر صورت میں کہ دیکھیں عدم تمثل کو تجویز نہ کریں۔ جیسے کہ بہت سے علما اس طرف گئے ہیں۔ تو یہ بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلندی شان کے نامناسب ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اس صورت سے احکام کا اخذ کرنا اور مرضی کا معلوم کرنا مشکل ہے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دشمن لعین درمیان آگیا ہو۔ اور خلاف واقع کو واقع کی صورت میں ظاہر کیا ہو۔ اور دیکھنے والے کو شک و شبہ میں ڈال دیا ہو۔ اور اپنی عبارت و اشارت کو اس صورت علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی عبارت و اشارات کر دکھایا ہو۔

چنانچہ مروی ہے کہ ایک دن حضرت سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے۔ اور قریش کے سردار اور کفار کے رئیس بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ اور بہت سے اصحاب کرام بھی وہاں موجود تھے۔ حضرت سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ نجم پڑھنی شروع کی جب ان کے باطل خداؤں کا ذکر آیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا کلام سمجھا۔ اور اس میں کچھ تمیز نہ کر سکے۔ تو کافروں نے جو وہاں موجود تھے شور مچایا۔ اور کہنے لگے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے ہمارے ساتھ صلح کر لی ہے۔ اور ہمارے بتوں کی تعریف کی ہے۔ حاضرین اہل اسلام بھی اس کلام سے متحیر ہو گئے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیطان لعین کے کلام سے اطلاع نہ ہوئی۔ فرمایا کہ یہ کیا واقع ہے۔ اصحاب کرامؓ نے عرض کی کہ آپ نے کلام میں اس قسم کے فقرے حضور علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت متفکر اور غمناک ہوئے۔ اسی اثنا میں جبرئیل امین علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام حاضر ہوئے اور وحی لائے

ؔ یہ واقعہ صریحت کی تمام کتابوں اور تفاسیر میں موجود ہے۔ علما نے اس کی توجیہ میں بہت کچھ لکھا ہے لیکن ان اقوال میں سے زیادہ بہتر اور احسن وہ قول ہے جیسے حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام میں لکھا ہے کہ شیطان لعین نے آپ جیسی آواز بنا کر اور ان کلام اپنی طرف سے چند کلمات کہہ دیئے نہ اس طرح کہ حضورؐ کی زبان مبارک سے اس نے اپنے کلمات نکلوائے۔ کیونکہ شیطان لعین اس طرح کے القاء پر قادر نہیں۔

کہ وہ کلام القائے شیطانی تھا۔ اور کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں گزرا ہے۔ جس کے کلام میں شیطان نے القا نہ کیا ہو۔ پس ازاں اللہ تعالیٰ نے اس کو رد کیا ہے۔ اور اپنے کلام کو محکم کیا ہے۔

پس جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بیداری کے وقت صحابہ کی مجلس میں شیطان لعین نے اپنے کلام باطل کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں القا کر دیا۔ اور کسی نے تمیز نہ کی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد خواب کی حالت میں جو حواس کے معطل و بے کار ہونے کا محل اور شک و شبے کا مقام ہے باوجود دیکھنے والے کی تنہائی کے کہاں سے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ واقع شیطان کے تصرف اور مکروفریب سے محفوظ اور مامون ہے۔ یا میں کہتا ہوں کہ نعتیہ قصیدوں کے پڑھنے اور سننے والوں کے ذہن میں متمکن ہو چکا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عمل سے راضی ہیں۔ جیسے کہ ممدوح اپنی مدح کرنے والوں سے راضی ہوتے ہیں۔ اور یہ معنی ان کی قوت متخیلہ میں منتقش ہو گئے ہوں۔ تو ہو سکتا ہے کہ واقع میں اسی اپنی متخیلہ صورت کو دیکھا ہو۔ بغیر اس بات کے کہ وہ واقع حقیقی ہو یا تمثل شیطانی۔ اور نیز واقعات اور رویائے صادقہ کبھی ظاہر پر محمول ہوتے ہیں۔ اور ان کی حقیقت وہی ہے جو دیکھنے والے نے دیکھی ہے۔ مثلاً زید کی صورت کو خواب میں دیکھا ہے اور مراد اس سے عمرو رکھا ہے۔ اس مناسبت کے لحاظ سے جو زید و عمرو کے درمیان ہے۔

تو کس طرح معلوم ہو سکے کہ دوستوں کے یہ واقعات ظاہر پر محمول ہیں۔ اور ظاہر سے مصروف اور پھرے ہوئے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہو سکتا کہ ان واقعات سے مراد ان کی تعبیریں ہوں۔ اور وہ واقعات دوسرے امور سے کنایہ ہوں۔ بغیر اس بات کے کہ شیطانی تمثل کی گنجائش ہو۔ غرض واقعات کا کچھ اعتبار نہ کرنا چاہیے۔ اشیا خارج میں بہت موجود ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اشیا کو بیداری میں دیکھیں جو اعتبار کے لائق ہے۔ اور اس میں تعبیر کی بھی گنجائش نہیں۔ جو کچھ خواب و خیال میں دیکھا جائے خواب و خیال ہی ہے۔ وہاں کے دوست مدت سے اپنی ہی وضع و طرز پر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اختیار کی باگ ان کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن میر محمد نعمان کا کیا چارہ ہے کہ منع کے بعد ایک لمحہ بھی توقف کرے۔ اور اگر بالفرض توقف کرے تو اس کو کون بخشے گا۔

اس منع کرنے میں فقیر کا مبالغہ اپنی طریقت کی مخالفت کے باعث ہے۔ طریقت کی مخالفت خواہ سماع و رقص سے ہو۔ خواہ مولود[ا] اور شعر خوانی سے ہر طریق کے لیے ایک مطلب خاص تک

ا حاشیہ صفحہ ۷۷۵ پر دیکھیں

وصول ہوتا ہے۔ اور اس طریق میں خاص مطلب تک وصول کا حاصل ہونا اُن امور کے ترک کرنے کے سبب سے ہے۔ جس شخص کو یہ طلب ہو کہ اس طریق کے مطلب خاص تک پہنچ جائے اس کو چاہیے کہ اس طریق کی مخالفت سے بچے۔ اور دوسرے طریقوں کے مطالب کو منظور نظر نہ رکھے۔

حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہٗ نے فرمایا ہے کہ:

"میں نہ یہ کام کرتا ہوں اور نہ ہی انکار کرتا ہوں"۔

یعنی یہ کام ہمارے خاص طریق کے منافی ہے۔ اس لیے نہیں کرتا۔ اور چونکہ اس کام کو دوسرے مشائخ کرتے ہیں اس لیے انکار بھی نہیں کرتا:

لِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا۔ ہر ایک کے واسطے ایک نہ ایک جہت ہے جس کی طرف وہ اپنا منہ کرنے والا ہے۔

فیروز آباد جو ہم فقرا کا ماویٰ اور ہم پیروں اور معتقدوں کا جائے پناہ ہے۔ جب اس میں کوئی ایسا امر حادث ہو جائے جو اس طریقہ علیہ کے مخالف ہو۔ تو پھر ہم فقرا کیونکر مضطرب و بے قرار نہ ہوں حضرت مخدوم زادے اپنے والد بزرگوار کے طریق کو محفوظ رکھنے کے زیادہ مستحق اور حق دار ہیں۔

حضرت خواجہ احرار قدس سرہٗ کے فرزندوں نے اپنے والد بزرگوار کے تغیر کے بعد ان کے اصل طریق کی محافظت کی اور تغیر کرنے والوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا چنانچہ آپ کے مبارک کانوں میں بھی پہنچا ہوگا۔

نیز آپ نے ہمارے حضرت خواجہ قدس سرہٗ کے مشرب قوی العذب کی نسبت لکھا تھا ہاں اوّل اوّل بعض امور میں مذہب ملامتیہ کی رعایت کر کے مساہلہ اور سستی کیا کرتے تھے۔ اور ملامت کو ترجیح دے کر بعض اشیا میں ترک عزیمت کیا کرتے تھے۔ لیکن آخر میں ان امور سے پرہیز کی اور پھر ملامت و ملامتیہ کو کبھی یاد نہ کیا۔ آپ نظر انصاف سے کام لیں۔ اگر بالفرض حضرت ایشاں قدس سرہٗ اس وقت دنیا میں زندہ ہوتے اور یہ مجلس و اجتماع ان کی موجودگی میں منعقد ہوتا۔ تو حضرت قدس سرہٗ اس امر سے راضی ہوتے اور اس اجتماع کو پسند کرتے یا نہ۔ فقیر کا یقین ہے کہ حضرت قدس سرہٗ ہرگز اس امر کو پسند نہ کرتے، بلکہ انکار کرتے۔ فقیر کا مقصد آپ کو جتلا دینا ہے

(حاشیہ صفحہ سابقہ) لے ایک دوسرے مقام پر حضرت امام ربانی قدس سرہٗ نے تصریح فرمائی ہے کہ مولود خوانی اس صورت میں منع ہے، جب کہ اس میں کوئی خلاف شرع چیز پائی جائے۔ فافہم ولاتکن من الممترین۔

آپ قبول کریں یا نہ کریں کچھ مضائقہ نہیں ہے۔ اور نہ آپ سے کوئی مشاجرہ اور لڑائی جھگڑے کی گنجائش ہے۔ اگر مخدوم زادے اور وہاں کے یار اپنی اسی وضع پر استقامت رکھیں اور اپنی حالت کو نہ بدلیں۔ تو ہم فقیروں کو ان کی صحبت سے سوائے مایوسی کے اور کچھ چارہ نہیں ہے اس سے زیادہ کیا تکلیف دی جائے۔ وَالسَّلَامُ اَوَّلاً وَّ اٰخِرًا۔

مکتوب نمبر ۲۷۴

شیخ یوسف برکی کی طرف صادر فرمایا:

بلند ہمت بننے کی ترغیب اور شہودات سفلی کی طرف جو کثرت کے آئینوں سے تعلق رکھتے ہیں، التفات نہ کرنے اور اس کے مناسب امور کے بیان میں:

حمد و صلوٰۃ اور تبلیغ دعوات کے بعد واضح ہو کر آپ کے تینوں خط جو آپ نے ارسال کیے تھے، پہنچے۔ اور احوال و کرامات کے واقعات جو ان میں درج تھے، سب واضح ہوئے۔ وہ حال جو (شہود وحدت در کثرت) کے حال کے بعد لکھا ہے اور اس عبارت میں ادا کیا ہے کہ دیگر انتہا یہ ہے کہ اوّل حال کی طرح شہود اور گم ہونا کم کرتا ہے یعنی میں بندہ ہوں اور مخلوق ہوں اور مصطفٰی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوں۔ یہ حال اصل ہے اور مذکورہ احوال سے بڑھ کر ہے لیکن انتہا اور چیز ہے اور نہایت اس سے کئی منزلیں دور ہے ؎

ہنوز ایوان استغنا بلند است

مرا فکر رسیدن ناپسند است[1]

کلمہ طیبہ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کے تکرار سے جو فقیر نے اس سے پہلے مکتوب میں آپ کی طرف لکھا تھا یہی مقصود تھا کہ اس شہود کی نفی ہو جائے جو کثرت کے ساتھ تعلق رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا احسان ہے کہ اس کلمہ کی برکت سے یہ شہود آپ سے زائل ہو گیا۔ آپ ہمت کو بلند رکھیں۔ اور اس راہ کی جوز و مویز پر کفایت نہ کریں:

اِنَّ اللّٰهَ سُبْحَانَهٗ یُحِبُّ مَعَالِیَ الْهِمَمِ — اللہ تعالیٰ بلند ہمت کو دوست رکھتا ہے۔

اور توحید کے تنگ کوچے سے نکل کر شاہراہ پر آجائیں اگر آپ پہلے احوال کا تذکرہ نہ کریں اور کثرت

---

[1] ابھی بے نیازی کا محل بہت بلندی پر ہے۔ اور مجھے وہاں پہنچنا ناپسند بھی ہے۔

آمیز شہود کی لذتوں کو یاد نہ کریں اور عمر بھر کی استقامت کے ساتھ اس راہ میں کوشش فرمائیں۔ توکل بڑی نعمت ہے۔ کیونکہ بہت سے پوستیوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ انھوں نے اپنے فعل کی برائی پر اطلاع پاکر پوست پینا چھوڑ دیا۔ اتفاقاً پھر مدت کے بعد جب کبھی پوست پینے کا حال اور اس کی لذت یاد آئی پھر اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹ آئے۔

میرے مخدوم! وہ شہود جو کثرت کے آئینوں سے تعلق رکھتا ہے لذت بخش ہے اور شہود تنزیہی جو جہالت و نادانی کی طرف میلان رکھتا ہے، اس التذاذ یعنی لذت بخشی سے بعید ہے۔ شیخ مقتدا کی مدد کے بغیر اس راہ پر چلنا مشکل ہے۔

برادر عزیز مولانا احمد برکی جس کو عام لوگ علماء ظاہر سے جانتے ہیں۔ اور وہ بھی اپنے احوال اور اپنے دوستوں کے احوال کی خبر نہیں رکھتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا باطن شہود تنزیہی کی طرف متوجہ ہے جو جہل و نادانی کا مقام ہے۔ اور اس کا ایمان علما کی طرح ایمان بغیب ہے اس کے باطن نے جذبہ فطرتی کے باعث کثرت آمیز شہود کی طرف التفات نہیں کی۔ اور بظاہر ترہات صوفیہ کے ساتھ فریفتہ اور مغرور نہیں ہوا۔ اس کا وجود مبارک ان اطراف میں غنیمت ہے۔ یہ حالت جس کی آپ نے خبر دی ہے۔ مولانا مذکور مدت سے اس حالت کے ساتھ متحقق ہیں۔ لیکن اس کا علم کوئی نہیں جانتا۔ فقیر کے نزدیک اس جگہ کا مدار مولانا کے وجود پر ہے۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ ان اطراف کے صاحبانِ کشف پر کس طرح مخفی رہا ہے۔ حالانکہ فقیر کے نزدیک مولانا کا وجود آفتاب کی طرح ظاہر و باہر ہے۔ زیادہ کیا تکلیف دی جائے۔ فقط دُعا و فاتحہ کی التماس ہے۔ والسّلام

مکتوب نمبر ۲۷۵

ملا احمد برکی کی طرف صادر فرمایا:

ایک استفسار کے جواب میں جو اپنی قبولیت کے بارہ میں کیا تھا۔ اور اپنے دوستوں میں سے ایک دوست کے احوال میں۔ اور علوم شرعیہ کی تعلیم اور احکام فقہیہ کے پھیلانے پر ترغیب دینے اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔

حمد و صلوٰۃ اور تبلیغ دعوات کے بعد (یہ فقیر) عرض کرتا ہے کہ آپ کے دونوں مبارک

نوازش نامے جو شیخ حسن وغیرہ کے ہمراہ ارسال کیے تھے، پہنچے۔ بہت خوشی حاصل ہوئی۔ ایک خط میں خواجہ اویس رحمۃ اللہ علیہ کے حالات لکھے تھے۔ اور دوسرے خط میں اپنی قبولیت کی نسبت استفسار فرمایا تھا۔ اسی اثنا میں آپ کے حال پر توجہ کی۔ دیکھا کہ اس گرد و نواح کے لوگ آپ کی طرف دوڑتے آتے ہیں۔ اور آپ کی طرف التجا کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ آپ کو اس زمین کا مدار بنایا گیا ہے۔ اور ان حدود و اطراف کے لوگوں کو آپ کے ساتھ وابستہ کیا ہے:

لِلّٰہِ سُبْحَانَہُ الْحَمْدُ وَالْمِنَّۃُ عَلٰی ذٰلِکَ	اس امر پر اللہ تعالیٰ کی حمد اور احسان ہے

اس معاملہ کے ظہور کو واقعات سے نہ خیال کریں۔ کیونکہ واقعات میں شک و شبہ کا گمان ہوتا ہے بلکہ مشاہدات اور محسوسات سے جانیں۔

اس دولت کے حاصل کرنے کے لیے آپ کے لیے عمدہ ذریعہ یہ ہے کہ آپ اس محبت و اخلاص کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دوستوں کے بارے میں محض اپنی عنایت سے عطا فرمائی ہے۔ ایسے مقامات میں جہاں کفر متمکن ہو اور بدعتیں جاری ہوں، علوم شرعیہ کی تعلیم دیں اور احکام فقہیہ کو پھیلائیں:

فَعَلَیْکُمْ بِتَعْلِیْمِ الْعُلُوْمِ الدِّیْنِیَّۃِ	آپ کو لازم ہے کہ علوم دینی کی تعلیم دیں اور
وَنَشْرِ اَحْکَامِ الْفِقْہِیَّۃِ مَا اسْتَطَعْتُمْ	جہاں تک ہو سکے احکام فقہیہ کو پھیلائیں کیونکہ
فَاِنَّہُمَا مِلَاکُ الْاَمْرِ وَمَنَاطُ الْاِرْتِقَاءِ	یہی دونوں اصل مقصود ہیں اور انہی پر ترقی
وَمَدَارُ النَّجَاۃِ۔	اور نجات کا مدار ہے۔

اپنی کمر ہمت کو مضبوط باندھ کر علما کے گروہ میں داخل رہیں۔ اور امر معروف اور نہی منکر کرکے خلق کو حق تعالیٰ کے راستہ کی طرف راہنمائی کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

اِنَّ ھٰذِہٖ تَذْکِرَۃٌ فَمَنْ شَاءَ	یہ قرآن وعظ و نصیحت ہے جو شخص چاہے
اتَّخَذَ اِلٰی رَبِّہٖ سَبِیْلًا۔	اللہ کی طرف راستہ حاصل کرے۔

ذکر قلبی بھی کہ جس کے ساتھ آپ مجاز ہیں، احکام شرعیہ کے بجالانے میں مدد دینے والا اور نفس امارہ کی سرکشی کو دور کرنے والا ہے۔ اس طریق کو بھی جاری رکھیں۔ اور اپنے دوستوں کے احوال سے اطلاع نہ پانے پر آزردہ نہ ہوں۔ اور اس امر کو اپنی بے حاصلی کی دلیل نہ جانیں۔ اس طریقت کے احوال آپ کے کمالات کی آئینہ داری میں کافی ہیں۔ یہ بھی آپ ہی کے احوال ہیں جو بطریق انعکاس ان میں ظاہر ہو رہے ہیں۔ شیخ حسن آپ کے ارکان دولت میں سے ہے۔ اور آپ کے معاملہ کا

ممدو معاون ہے۔ اور اگر بالفرض آپ کو ماوراء النہر یا ہندوستان کی سیر کی خواہش پیدا ہو جائے۔ تو وہاں آپ کا قائم مقام شیخ حسن ہے۔ اس کے حق میں اپنی التفات و توجہ کو بخوبی مدِنظر رکھیں۔ اور بہت کوشش فرمائیں۔ تاکہ ضروری علوم دینی کی تحصیل سے جلدی فارغ ہو جائے۔ ہندوستان کی یہ سیر آپ کے حق میں بھی غنیمت ہے اور اس کے حق میں بھی:

رَزَقَنَا اللّٰہُ سُبْحَانَہٗ وَاِیَّاکُمُ الْاِسْتِقَامَۃَ	اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو ملت اسلام
عَلٰی مِلَّۃِ الْاِسْلَامِ عَلٰی صَاحِبِہَا الصَّلٰوۃُ	پر استقامت عطا فرمائے۔
وَالسَّلَامُ وَالتَّحِیَّۃُ۔	

آپ نے لکھا تھا کہ اس دوست کے لیے چھ مہینے ہوتے ہیں کہ ترقی واقع ہوئی ہے جو کچھ اُسے غیبت اور بے شعوری کی حالت اور اراوح طیبات سے حاصل ہوتا تھا۔ اب وہ حالتِ بیداری میں دیکھتا ہے۔

میرے مخدوم! یہ دید ترقی پر کچھ دلالت نہیں کرتی خواہ شعور میں دیکھیں یا بے شعوری میں کیونکہ قدم اوّل اس راہ میں یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے غیر کو کچھ نہ دیکھیں اور اندیشہ میں ماسوائے اللہ کا خیال نہ رہے۔ نہ اس معنی سے کہ اشیا کو حق تعالیٰ کا غیر نہ دیکھے اور ماسویٰ کے عنوان پر نہ جانے۔ کیونکہ یہ بات بجائے خود کثرت بینی ہے۔ بلکہ حق تعالیٰ کے بغیر کو ہرگز نہ دیکھے اور نہ جانے اس حالت کو فنا سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور اس راہ کی منازل میں سے یہ پہلی منزل ہے وَدُوْنَہٗ خَرْطُ الْقَتَادِ۔ (ورنہ بے فائدہ تکلیف ہے)۔

وہ مکتوب جو ان دنوں میں لکھے گئے ہیں۔ بہت نادر الوجود ہیں۔ اور بہت عجیب و غریب فوائد اُن میں درج ہیں۔ ان کی نقل شیخ حسن لے گئے ہیں۔ ان کو اچھی طرح ملاحظہ فرمائیں۔

آپ نے اپنی والدہ مرحومہ کی مغفرت کے لیے دعا کی التماس کی تھی، وہ التماس آپ کی قبول ہو گئی ہے۔ ان اطراف کے باقی احوال کو شیخ حسن مفصل طور پر بیان کر دیں گے۔

وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنِ اتَّبَعَ الْہُدٰی وَالْتَزَمَ مُتَابَعَۃَ	اور سلام ہو اس شخص پر جو ہدایت کی
الْمُصْطَفٰی عَلَیْہِ وَعَلٰی اٰلِہٖ مِنَ الصَّلَوَاتِ	راہ پر چلا اور حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
اَفْضَلُہَا وَمِنَ التَّحِیَّاتِ اَکْمَلُہَا۔	کی متابعت کو لازم پکڑا۔

فقیر اور فقیر زادے سلامتِ خاتمہ کے لیے دُعا کی التماس کرتے ہیں۔ والسّلام

مکتوب نمبر ۲۷۶

شیخ بدیع الدین کی طرف صادر فرمایا:

قرآن مجید کی آیات محکمات اور متشابہات کے بیان اور علمائے راسخین اور ان کے کمالات اور اس کے بیان میں۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ عَلَیْہِمْ وَعَلٰی اٰلِہٖ وَاَصْحَابِہِ الطَّیِّبِیْنَ الطَّاھِرِیْنَ اَجْمَعِیْنَ جَعَلَنَا اللّٰہُ سُبْحَانَہٗ وَاِیَّاکُمْ مِنَ الرَّاسِخِیْنَ فِی الْعِلْمِ۔

سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور حضرت سید المرسلین اور ان کی تمام آل و اصحاب پر جو طیب و طاہر و پاک و صاف ہیں صلوۃ و سلام ہو۔ اللہ تعالے ہم کو اور آپ کو راسخین فی العلم میں سے بنائے۔

اے برادر! حق تعالیٰ نے اپنی کتاب مجید کی آیات کو دو قسم پر فرمایا ہے۔ ایک محکمات دوسری متشابہات۔

قسم اول علم شرائع اور احکام کا منشا اور مبدء ہے۔ اور قسم ثانی حقائق اور اسرار کے علم کا مخزن ہے۔ اور (اللہ کے لیے) وجہ (چہرہ) اور قدم اور ساق (پنڈلی) اور اصابع (انگلیاں) اور انامل (پورے) جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں، سب متشابہات میں سے ہیں۔ اور ایسے حروف بھی مقطعات جو قرآنی سورتوں کے اول میں واقع ہوئے ہیں، سب متشابہات میں سے ہیں جن کی تاویل پر علمائے راسخین کے سوا اور کسی کو اطلاع نہیں دی گئی۔ یہ خیال نہ کریں کہ تاویل ید قدرت ہے جس کی تعبیر ید سے کی ہے یا مراد ذات سے ہے جس کو وجہ سے تعبیر کیا ہے۔ بلکہ ان کی تاویل ان پوشیدہ اسرار سے ہے جو اخص خواص پر ظاہر کیے گئے ہیں۔

یہ فقیر قرآن مجید کے حروف مقطعات کی نسبت کیا لکھے۔ کیونکہ ان حروف میں سے ہر ایک حرف عاشق و معشوق کے پوشیدہ اسرار کا ایک بحر مواج ہے۔ اور محب و محبوب کے دقیق اور باریک امور کی ایک پوشیدہ رمز ہے۔ اور محکمات اگرچہ کتاب کی امہات یعنی اصل ہیں لیکن ان کے نتائج اور ثمرات جو متشابہات ہیں کتاب کے اصل مقاصد میں سے ہیں امہات نتائج کے حاصل ہونے کے لیے وسائل سے زیادہ نہیں۔ پس کتاب کا لب یعنی مغز متشابہات ہیں۔ اور محکمات اس

کا قشر یعنی پوست۔ وہ متشابہات ہی ہیں جو رمز و اشارہ کے ساتھ اصل بیان ظاہر کرتی ہیں۔ اور اس مرتبہ کی حقیقت معاملہ کا نشان بتلاتی ہیں۔ برخلاف محکمات کے۔ متشابہات گویا حقائق ہیں۔ اور محکمات متشابہات کی نسبت ان حقائق کی صورتیں ہیں۔ عالم راسخ وہ شخص ہے۔ جو لب یعنی مغز کو قشر یعنی پوست کے ساتھ جمع کر سکے اور حقیقت کو صورت کے ساتھ ملا سکے۔

علمائے قشر یہ قشر کے ساتھ خوش ہیں اور صرف محکمات پر ہی کفایت کیے ہوئے ہیں اور علمائے راسخین محکمات کے علم کو حاصل کر کے متشابہات کی تاویل سے بھی حظ وافر حاصل کر لیتے ہیں۔ اور صورت و حقیقت کو جو محکم و متشابہ ہیں، جمع کر لیتے ہیں۔ لیکن وہ شخص جو محکمات کے علم اور ان کے موافق عمل کے بغیر متشابہات کی تاویل ڈھونڈے اور صورت کو چھوڑ کر حقیقت کی طرف دوڑے، جاہل ہے جس کو اپنی جہالت کی بھی خبر نہیں ہے۔ اور گمراہ ہے اور اس کو اپنی بھی خبر نہیں۔ وہ نہیں جانتا کہ یہ جہان صورت اور حقیقت سے مرکب ہے۔ اور جب تک یہ جہان قائم ہے۔ کوئی حقیقت صورت سے الگ نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ	اپنے رب کی عبادت کر حتیٰ کہ تجھے یقین
اَیِ الْمَوْتُ كَمَا قَالَ الْمُفَسِّرُوْنَ	یعنی موت آجائے جیسے کہ مفسرین نے
(سورہ حجر، پارہ ۱۴)	کہا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے عبادت کو موت کے زمانہ تک منتہی کیا جو اس جہان کا منتہا ہے:

اِنَّ مَنْ مَّاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهٗ۔[۱]	جو شخص مر گیا اس کی قیامت آگئی۔

اور جہانِ آخرت میں جو حقائق کا ظہور ہے وہاں حقائق سے صورتوں کا الگ ہونا حاصل ہے۔ پس ہر جہان کا حکم علیحدہ ہے۔ ایک کو دوسرے کے ساتھ سوائے اس جاہل یا زندیق کے جس کا مقصود شرائع کا باطل کرنا ہے، خلط ملط نہیں کرتا۔ کیونکہ شریعت کا جو حکم مبتدی پر ہے وہی حکم منتہی پر ہے عام مومنین اور اخص خواص عارف اس امر میں مساوی اور برابر ہیں۔ اکثر کچے متصوفہ اور بے سروسامان ملحد اس امر کے درپے ہیں۔ کہ اپنی گردنوں کو شریعت کی اطاعت سے نکال لیں۔ اور احکام شرعیہ کو عوام کے ساتھ ہی مخصوص رکھیں۔ یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ خواص صرف معرفت ہی کے ساتھ مکلف ہیں۔ جیسے کہ اپنی جہالت کے باعث امیروں اور بادشاہوں کو عدل و انصاف کے سوا اور کسی چیز کے ساتھ مکلف نہیں جانتے۔ اور کہتے ہیں کہ شریعت کے احکام بجا لانے سے مقصود یہ ہے کہ معرفت حاصل ہو جائے۔ اور جب معرفت حاصل ہو جاتی تو پھر شرعی تکلیفات

[۱] دیلمی بروایت حضرت انس رضی اللہ عنہ۔

ساقط ہو جاتی ہیں۔ اور اس آیت کو بطریق شہادت پیش کرتے ہیں :

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ ۔ — اپنے رب کی عبادت کر حتیٰ کہ تجھے یقین حاصل ہو جائے۔

اور یقین کے معنے اللہ کرتے ہیں۔ جیسے کہ سہل تستری[1] نے کہا ہے۔ یعنی عبادت کی انتہا خدا کی معرفت حاصل ہونے تک ہی ہے۔ بظاہر جس شخص نے یقین کے معنی اللہ سبحانہ کے کیے ہیں۔ اُس سے اس کی مراد یہ ہوگی کہ عبادت کی تکلیف کی انتہا حق تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جانے تک ہے نہ کہ نفس عبادت کی انتہا۔ کیونکہ یہ امر الحاد و زندقہ تک پہنچانے والا ہے۔ اور یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ عارفوں کی عبادت ریائی ہے۔ یعنی عارف اس واسطے عبادت کرتے ہیں کہ ان کے مقتدی اور متبعین ان کی اقتدا کریں۔ نہ یہ کہ عارف عبادت کے محتاج ہیں۔ اور اس قول کی تائید میں مشائخ سے نقل کرتے ہیں کہ اُنہوں نے کہا ہے کہ جب تک پیر منافق اور مرائی یعنی ریاکار نہ ہو۔ مرید اس سے نفع نہیں حاصل کر سکتے۔

خَذَلَهُمُ اللّٰهُ سُبْحَانَهٗ مَا اَجْهَلَهُمْ۔ — اللہ تعالیٰ ان کو خوار کرے یہ لوگ کیسے جاہل ہیں۔

عارفوں کو عبادت کی اس قدر حاجت ہے کہ اس کا دسواں حصہ بھی مبتدیوں کو حاصل نہیں ہے کیونکہ ان کے عروج عبادات پر ہی وابستہ ہیں۔ اور ان کی ترقیاں شرائع اور احکام کے بجالانے پر منحصر ہیں عبادات کے ثمرے اور فائدے جن کی امید عوام کو کل قیامت کے دن ہے' عارفوں کو وہ ثمرات آج ہی حاصل ہیں پس یہ عبادت کے زیادہ مستحق ہیں۔ اور ان کو شریعت کی بہت زیادہ حاجت ہے۔

جاننا چاہیے کہ شریعت صورت اور حقیقت کے مجموعہ سے مراد ہے۔ صورت ظاہر شریعت ہے اور حقیقت باطن شریعت۔ پس قشر ولب یعنی پوست ومغز دونوں شریعت کے اجزا ہیں۔ اور محکم ومتشابہ دونوں اس کے افراد۔

علمائے ظاہر نے اس کے قشر (چھلکے) پر کفایت کی ہے اور علمائے راسخین نے اس کے

[1] یعنی سہل بن عبداللہ تستری۔ آپ کی کنیت ابو محمد ہے۔ اس گروہ صوفیا کے اکابر اور ارباب معرفت کے علماء میں سے ہوئے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی کے ہمعصر ہوئے ہیں ۲۸۳ھ ہجری ماہ محرم الحرام میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ بدبختی کی نشانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا علم ہو اور اس پر عمل نہ ہو۔ اور عمل ہو اور اس میں اخلاص نہ ہو ماخوذ از نفحات (۹۸) اولیس۔

قشر ولب کے ساتھ جمع کیا ہوا ہے اور مجرد صورت و حقیقت سے حظ وافر حاصل کیا ہے پس شریعت کو اس شخص کی طرح جو صورت و حقیقت سے مرکب ہے تصور کرنا چاہیے۔ ایک جماعت نے اس کی صورت کے ساتھ تعلق پیدا کر لیا اور اس کی حقیقت سے انکار کیا۔ اور ہدایہ و بزدوی کے سوا اپنا پیرو مقتدی کسی کو نہ جانا۔ یہ لوگ علمائے قشر ہیں۔ اور دوسری جماعت کے لوگ اس کی حقیقت کے گرفتار ہو گئے لیکن اس حقیقت کو شریعت کی حقیقت نہ جانا۔ بلکہ شریعت کو صورت پر محدود رکھا اور قشر خیال کیا۔ اور اس کے سوا لب کو تصور کیا۔ اور باوجود اس کے احکام شریعت کے بجا لانے سے سر مو نہ ہٹے اور صورت کو ہاتھ سے نہ دیا۔ اور احکام شریعت میں سے کسی ایک حکم کے ترک کرنے والے کو بطال اور ضال یعنی جھوٹا اور گمراہ سمجھا۔ یہ لوگ خدا تعالیٰ کے اولیاء ہیں جنہوں نے حق تعالیٰ کی محبت میں اس کے ماسویٰ سے قطع تعلق کیا ہے۔

ایک اور گروہ کے لوگ ہیں جو شریعت کو صورت اور حقیقت سے مرکب جانتے ہیں۔ اور قشر ولب کے مجموعہ پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک شریعت کی صورت کا حاصل ہونا اس کی حقیقت کے حاصل ہونے کے بغیر اعتبار سے ساقط ہے۔ اور اس کی حقیقت کا حاصل ہونا صورت کی اثبات کے بغیر ناتمام و ناقص ہے۔ بلکہ صورت کے حاصل ہونے کو جو حقیقت کے ثبوت کے بغیر ہو اس کو بھی اسلام ہی سے جانتے ہیں اور نجات بخش تصور کرتے ہیں۔ جیسے علمائے ظاہر اور عام مومنین کا حال ہے۔ اور صورت کے بغیر حقیقت کا حاصل ہونا محال تصور کرتے ہیں اور اس کے قائل کو زندیق اور گمراہ کہتے ہیں۔

غرض تمام ظاہری و باطنی کمالات ان بزرگواروں کے نزدیک کمالات شرعیہ میں منحصر ہیں۔ اور علوم و معارف الہیہ ان عقاید کلامیہ سے وابستہ ہیں جو اہل سنت و جماعت کے لیے ثابت ہو چکے ہیں۔ ہزارہا شہود اور مشاہدات کو حق تعالیٰ کی بے چونی اور بے چگونگی کے ایک مسئلے کے (جو مسائل کلامیہ میں سے ہے) برابر نہیں جانتے۔ اور ان احوال و مواجید اور تجلیات وظہورات کو جو احکام شرعیہ کے کسی حکم کے خلاف ظاہر ہوں، جو کے برابر نہیں خریدتے اور ایسے ظہور کو استدراج خیال کرتے ہیں:

ہدایہ فقہ حنفی کی مشہور و مستند کتاب ہے جو شیخ الاسلام برہان الدین علی بن ابی بکر مرغینانی المتوفی ۵۹۳ھ کی تصنیف ہے۔ علم اصول فقہ میں فخر الاسلام علی بن محمد بزدوی حنفی المتوفی ۴۸۲ھ کی تصنیف ہے۔ کشف الظنون۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ ۔[1] یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے۔ پس تو بھی ان کی ہدایت پر چل۔

یہ لوگ علمائے راسخین ہیں جن کو حقیقت معاملہ پر اطلاع دی گئی ہے اور آداب شریعت کو مدنظر رکھنے کی برکت سے ان کو شریعت کی حقیقت تک پہنچا دیا گیا ہے۔ برخلاف فرقہ ثانیہ کے کہ اگرچہ وہ بھی حقیقت کی طرف متوجہ اور اس کے ساتھ گرفتار ہیں۔ اور حتی المقدور شریعت کے بجا لانے میں ہرگز تجاوز نہیں کرتے۔ لیکن چونکہ انہوں نے حقیقت کو شریعت کے ماسوا جانا ہے اور شریعت کو اس حقیقت کا پوست تصور کیا ہے۔ اس لیے اس حقیقت کے ظلال ہیں سے کسی ظل میں رہ گئے ہیں اور اس حقیقت کے اصل معاملہ تک پہنچنے کی راہ نہیں پائی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی ولایت ظل ہے اور ان کا قرب صفاتی۔ برخلاف علمائے راسخین کی ولایت کے کہ اصل ہے اور انہوں نے اصل تک پہنچنے کا راستہ پایا ہے۔ اور ظلال کے تمام حجابات اور پردوں سے گزر گئے ہیں۔ پس ان کی ولایت انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ولایت ہے اور ان اولیاء کی ولایت انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ولایت کا ظل ہے۔

ابتدا میں فقیر یہ سمجھتا تھا کہ علمائے راسخین کو متشابہات کے ساتھ ایمان لانے کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہے۔ اور ان تاویلوں کو جو علمائے صوفیہ نے بیان کی ہیں متشابہات کی شان کے لائق نہ سمجھتا تھا۔ اور ان تاویلوں کو ان اسرار سے جو چھپانے کے قابل ہوں، تصور نہ کرتا تھا۔ جیسے کہ عین القضاۃ[2] نے بعض متشابہات کی تاویل میں کہا ہے۔

مثلاً الف، لام، میم سے آلہ مراد لی ہے جس کے معنی درد کے ہیں جو عشق و محبت کو لازم ہے وغیرہ وغیرہ۔

آخر کار جب حضرت حق سبحانہٗ و تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے متشابہات کی تاویلات کا تھوڑا سا حال اس فقیر پر ظاہر کیا۔ اور اس مسکین کی استعداد کی زمین میں اس دریائے محیط سے ایک چھوٹی سی نہر چلا دی تو معلوم ہوا کہ علمائے راسخین کو بھی متشابہات کی تاویلات کا بہت سا حصہ

---

[1] سورہ انعام، پارہ ۷۔

[2] عین عین القضاۃ ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی کنیت اور نام ابو الفضائل عبداللہ بن محمد المیانجی؟ عین القضاۃ لقب ہے۔ آپ شیخ محمد بن حمویہ اور احمد غزالی قدس سرہما کے صحبت یافتہ تھے۔ صوری اور معنوی کمالات و فضائل کے جامع تھے۔

حاصل ہے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ ھَدٰنَا لِھٰذَا وَمَا کُنَّا لِنَھْتَدِیَ لَوْلَا اَنْ ھَدٰنَا اللّٰہُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ۔

اللہ تعالیٰ ہی کے لیے حمد ہے جس نے ہم کو اس کی ہدایت دی۔ اور اگر وہ ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی ہدایت نہ پاتے۔ بے شک ہمارے رب کے رسول حق بات لائے ہیں۔

واقعات مذکورہ کی تعبیر جو آپ نے طلب فرمائی تھی اس کو حضور اور ملاقات پر منحصر رکھا گیا ہے اسی واسطے ان کی نسبت کچھ نہیں لکھا۔ کیا کیا جائے۔ قلم اور ہی معارف کی طرف جاری ہو گیا اور یہی معاملہ پیش آگیا۔ امید ہے کہ معاف فرمائیں گے۔

وَالسَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَعَلٰی سَائِرِ مَنِ اتَّبَعَ الْھُدٰی وَالْتَزَمَ مُتَابَعَۃَ الْمُصْطَفٰی عَلَیْہِ وَعَلٰی اٰلِہٖ وَاِخْوَانِہِ الصَّلَوٰاتُ وَالتَّسْلِیْمَاتُ الْعُلٰی۔

اور سلام ہو آپ پر اور ان لوگوں پر جو ہدایت کی راہ پر چلے۔ اور حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کی متابعت کو لازم پکڑا۔

مکتوب نمبر ۲۷۷

علم الیقین اور عین الیقین اور حق الیقین کے بیان میں ملا عبد الحی کی طرف صادر فرمایا۔

اور یہ علوم ان علوم سابقہ میں سے ہیں جو آپ نے توسط حال میں تحریر کیے تھے۔ اس معرفت میں نہایت شہود انفسی ہے۔ اور وہ معارف جو اخیر میں لکھے ہیں ان میں انفسی کو شہود آفاقی کی طرح لاحاصل سمجھ کر انفسی و آفاقی شہود کے ماسوی اور شہود کو ثابت کیا ہے۔ بلکہ نفس شہود کو وصول کا دروازہ جان کر اس کے علاوہ اور علوم و معارف لکھے ہیں۔ جیسے کہ آپ کی کتابوں اور رسالوں سے یہ بات ظاہر ہے۔

بداں اَرْشَدَکَ اللّٰہُ تَعَالٰی! خدا تجھے ہدایت دے۔ جان لے کہ حق تعالیٰ سبحانہٗ کی ذات میں علم الیقین ان آیات ونشانات کے شہود سے مراد ہے جو حق تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرتے ہیں اور ان آیات کے شہود کو سیر آفاقی کہتے ہیں۔ لیکن ذاتی شہود اور حضور سیر انفسی کے سوائے متصور نہیں۔ اور

وہ سالک کے اپنے نفس میں ہوتا ہے ؎

ذرہ گر بس نیک ور بس بد بود[1]
گرچہ عمرے تنگ زند در خود بود

اور جو کچھ اپنے باہر میں مشاہدہ کرتا ہے سب حق تعالیٰ کی ذات پر دلائل و آثار کے مشاہدہ کی قسم سے ہے نہ کہ حق تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ۔

قطب المحققین سید العارفین ناصر الدین خواجہ عبید اللہ قدس سرہ الاقدس نے فرمایا ہے کہ سیر دو قسم پر ہے۔ ایک سیر مستطیل۔ دوسری سیر مستدیر۔

سیر مستطیل بُعد در بُعد ہے اور سیر مستدیر قرب در قرب

سیر مستطیل یہ ہے کہ اپنا مقصود اپنے دائرہ کے باہر تلاش کیا جائے۔ اور سیر مستدیر یہ ہے کہ اپنے دل کے گرد پھریں اور اپنا مقصود اپنے ہی میں تلاش کریں۔

پس وہ تجلیات جو حسی یا مثالی صورتوں میں اور انوار کے پردوں میں ہوں، خواہ کوئی صورت ہو اور خواہ کوئی نور ظاہر ہو۔ وہ نور خواہ رنگین ہو یا بیرنگ۔ اور متناہی ہو یا غیر متناہی اور کائنات کو محیط ہو یا نہ ہو، سب علم الیقین میں داخل ہیں۔

حضرت مخدومی مولوی عبدالرحمٰن جامی قدس سرہ السامی لمعات میں اس طرح فرماتے ہیں

اے دوست ترا بہر مکاں می جستم[2]
ہر دم خبرت ز این و آں می جستم

اس مضمون میں بھی مشاہدہ آفاقی کی طرف اشارہ ہے جو علم الیقین کے لیے مفید ہے۔ اور یہ شہود چونکہ مقصود کی خبر نہیں دیتا، اور سوائے نشان و استدلال کے اس کا کچھ حضور نہیں بخشتا اس لیے دھوئیں اور گرمی کے مشاہدہ کی طرح ہے جو آگ کی ذات پر دلالت کرتا ہے۔ بس یہ شہود علم کے دائرہ سے نہیں نکل سکتا۔ اور نہ ہی عین الیقین کے لیے کچھ مفید ہو سکتا ہے۔ اور نہ ہی سالک کا وجود اس سے فانی ہو سکتا ہے۔

عین الیقین حق تعالیٰ کے شہود سے مراد ہے بعد اس کے کہ علم الیقین سے معلوم کر چکیں اور یہ شہود سالک کے فنا کو مستلزم ہے۔ اور اس شہود کے غلبہ میں اس کا تعین بالکل گم ہو جاتا ہے۔

---

[1] ذرہ اگرچہ اچھا یا برا ہو اگرچہ ساری عمر تنگ دود کرتا رہے اپنے دائرے ہی میں رہے گا۔

[2] اے دوست میں نے تجھے ہر مکان میں تلاش کیا اور ہر این و آں سے تیرے حالات کی جستجو کی۔

اور اس کے دیدۂ شہود میں اس کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا۔ اور اس شہود میں فانی و مستہلک یعنی مستغرق ہو جاتا ہے۔ یہ شہود اس طائفہ علیہ قدس سرہم کے نزدیک ادراک سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور معرفت بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس ادراک میں خواص و عوام شریک ہیں۔ لیکن فرق یہ ہے کہ خواص کو خلق کا شہود حق تعالیٰ کے شہود سے مانع نہیں ہوتا۔ بلکہ ان کے دیدۂ شہود میں حق جل شانہٗ کے سوا اور کچھ مشہود نہیں ہوتا۔ اور عوام کو یہ شہود مانع ہے۔ یہی باعث ہے کہ اس شہود سے غافل اور اس ادراک سے بے خبر رہتے ہیں۔ اور یہ عین الیقین علم الیقین کا حجاب ہے۔ جیسے کہ علم الیقین عین الیقین کا حجاب ہے۔ اس شہود کی تحقیق کے وقت سراسر حیرت و نادانی ہے۔ علم کی اس میں ہرگز گنجائش نہیں ہے۔

بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ علم الیقین عین الیقین کا حجاب ہے اور عین الیقین علم الیقین کا حجاب۔

اور نیز بعض نے فرمایا ہے کہ اس شخص کی علامت جس نے اللہ تعالیٰ کو جیسے کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے پہچان لیا یہ ہے کہ اس کے سر پر واقف ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا اس کو علم نہیں ہو سکتا۔ ایسا شخص اس معرفت میں کامل ہے جس کے سوا اور کوئی معرفت نہیں ہے۔

اور نیز بعض نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا عارف وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ حیران و پریشان ہے۔

حق الیقین حق تعالیٰ کے شہود سے مراد ہے بعد اس کے کہ تعین دور ہو جائے اور متعین فانی اور نابود ہو جائے۔ لیکن یہ شہود حق تعالیٰ سے حق تعالیٰ کی طرف ہے کیونکہ:

لَا یَحْمِلُ الْعَطَایَا الْمَلِکِ اِلَّا مَطَایَاہُ — بادشاہ کے عطیوں کو اسی کے اونٹ اٹھا سکتے ہیں۔

اور یہ شہود مقام ابقا باللہ میں جو بِیْ یَسْمَعُ اور بِیْ یُبْصِرُ کا مقام ہے حاصل ہوتا ہے۔

اور کبھی سالک کو فنائے مطلق کے ساتھ متحقق ہونے کے بعد جو ذات و صفات کی فنا ہے حق تعالیٰ محض اپنی عنایت سے اپنے نزدیک سے ایک وجود عطا کرتا ہے۔ اور سکر حال اور بیخودی سے صحو اور افاقت یعنی ہوشیاری میں لے آتا ہے۔ اور اس وجود کو وجود موہوب حقانی یعنی خدا کا دیا ہوا وجود کہتے ہیں۔ اس مقام میں علم و عین ایک دوسرے کا حجاب نہیں ہوتے۔ عین میں علم کا شہود اور علم میں عین کا مشاہدہ ہوتا ہے جس کو عارف اس مقام میں عین حق پاتا ہے۔ نہ یہ کہ تعین کو فی کے ساتھ کیونکہ اس کے دیدۂ شہود میں اس کا کوئی اثر نہیں رہتا۔ اور ان تجلیات صوریہ سے کہ جن میں اپنے تعینات اور

صورتوں کو حق تعالیٰ معلوم کرتے ہیں۔ مراد وہ تعینات کونیہ ہیں جن کی طرف فنا نے راہ نہیں پایا۔ فَاَیْنَ اَحَدُهُمَا عَنِ الْاٰخَرِ (ان دونوں کے درمیان بہت فرق ہے) مَا لِلتُّرَابِ وَرَبِّ الْاَرْبَابِ۔ ع

چہ نسبت خاک را با عالم پاک

اگرچہ ظاہر عبارت سے عوام کے نزدیک تجلی صوری (کہ جس میں اپنے آپ کو حق پاتے ہیں) اور حق الیقین کے درمیان (جہاں کہ اپنے سر کو حق پاتے ہیں) کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا لیکن تجلی صوری میں انا صورت پر پڑتا ہے اور حق الیقین میں حقیقت پر۔ اور نیز تجلی صوری میں حق کو اپنے آپ سے دیکھتے ہیں۔ اور اس مقام میں حق کو حق سے دیکھتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ حق کو اپنے آپ سے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ حق الیقین ہی کا مرتبہ ہے جہاں کہ شہود کی حقیقت متحقق ہے۔ اور بعض مشائخ زمانہ نے جب اس فرق پر اطلاع نہ پائی اور تعین کونی کے سوا اس تعین کو نہ جانا تو انہوں نے ان بزرگواروں پر جنہوں نے حق الیقین کی اس طرح پر تفسیر و تشریح کی ہے۔ جیسے کہ مقرر و ثابت ہو چکی ہے زبان طعن دراز کی۔ بدیں خیال کہ یہ تعین تجلی صوری میں جو سلوک کا اول قدم ہے، حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اس تعین کی انہوں نے حق الیقین کے ساتھ جو سلوک میں نہایت قدم ہے تفسیر و تشریح کی ہے۔ یہ ان کا خیال کس طرح ٹھیک ہو سکتا ہے جب کہ یہ امر ثابت ہے کہ وہ حق الیقین جہان کو نہایت میں حاصل ہوتا ہے وہ ہم کو تجلی صوری میں حاصل ہو جاتا ہے۔ جو ہمارا اول قدم ہے۔

وَاللّٰهُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ۔ اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستہ کی ہدایت دیتا ہے۔

مکتوب نمبر ۲۷۸

ملا عبد الکریم سنامی کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ عقاید کے درست کرنے اور شریعت غرا کے موافق عمل کرنے کے بعد ہر شخص کو لازم ہے کہ اپنے دل کو ماسوائے حق سے سلامت رکھے جس کو نسیان ماسوا کہتے ہیں۔ اور طریقہ علیہ نقشبندیہ کی مدح اور مرتی مبتی مُردوں کی امداد و اعانت پر ترغیب دینے اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کے برگزیدہ بندوں پر

اصْطَفٰی۔ سلام ہو۔

برادر عزیز کا مکتوب مرغوب پہنچا بہت خوشی حاصل ہوئی۔ وہ نصیحتیں جو آگے دوستوں کو کی گئی ہیں اور اب بھی کرنے کے لائق ہیں یہ ہیں کہ پہلے اہل سنت وجماعت شکر اللہ تعالیٰ سعیہم کی کلامیہ عقائد کی کتابوں کے موافق اپنے عقائد کو درست کریں۔ پھر احکام فقہیہ یعنی فرض وواجب وسنت ومستحب و حلال وحرام ومکروہ ومشتبہ علمی اور عملی طور پر بجا لائیں۔ اس کے بعد لازم ہے کہ ماسوائے حق کی گرفتاری سے اپنے دل کو سلامت رکھیں۔ اور دل کی سلامتی اس وقت حاصل ہوتی ہے جبکہ دل میں ماسوائے حق کا گزر نہ رہے۔ یعنی اگر بالفرض ہزار سال تک زندگی وفا کرے تو بھی حق تعالیٰ کے سوا اور کچھ دل میں نہ گزرے۔ نہ اس معنی سے کہ اشیاء دل میں گزریں اور ان کو غیر حق نہ جانیں۔ کیونکہ یہ بات ابتدا میں توحید کے مراقبہ کرنے والوں کو بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ بلکہ اس معنی سے کہ اشیاء ہرگز دل میں نہ آنے پائیں۔ اور اشیاء کا دل پر گزر نہ ہونا اس بات پر مبنی ہے کہ دل ماسوائے حق کو اس طرح بھول جائے کہ اگر تکلف کے ساتھ بھی اشیاء اسے یاد دلائیں تو یاد نہ آئیں۔ اس دولت کو فنائے قلب سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور اس راہ میں یہ پہلا قدم ہے۔ اور باقی جتنے ولایت کے کمالات ہیں سب اسی دولت کی فرع ہیں ؎

ہیچکس[1] را تا نگردد او فنا نیست رہ در بارگاہ کبریا

اور اس دولت عظمیٰ تک پہنچنے کے لیے سب سے زیادہ قریب راستہ طریقہ علیہ نقشبندیہ قدس سرہم کا طریق ہے۔ کیونکہ ان بزرگواروں نے اپنی سیر کی ابتدا عالم امر سے کی ہے۔ اور قلب کے پھیرنے والے یعنی خدا کی طرف راستے لے گئے ہیں۔ انہوں نے دوسروں کی ریاضتوں اور مجاہدوں کے بجائے سنت کو لازم پکڑا ہے اور بدعت سے کنارہ کشی اختیار کی ہے۔

حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ ہمارا طریقہ سب طریقوں سے زیادہ قریب ہے لیکن سنت کو لازم پکڑنا بہت مشکل کام ہے:

طُوْبٰی لِمَنْ تَوَسَّلَ بِهِمْ وَاقْتَدٰی بِهُدٰهُمْ۔	تو مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے ان کے ساتھ وسیلہ پکڑا اور ان کی ہدایت کا راستہ اختیار کیا۔

مولانا جامی قدس سرہٗ نے فرمایا ہے ؎

[1] کوئی شخص بھی جب تک فنا کا مقام حاصل نہ کرے بارگاہ کبریا تک راہ نہیں پا سکتا۔

نقشبندیہ[۱] عجب قافلہ سالار انند — کہ برند از رہِ پنہاں بحرم قافلہ را

از دلِ سالک رہ جاذبۂ صحبت شاں — می برد وسوسۂ خلوت و فکر چلہ را

قاصرے گر کند ایں طائفہ را طعنِ قصور — حاش للہ کہ برآرم بزباں ایں گلہ را

ہمہ شیرانِ جہاں بستۂ ایں سلسلہ اند — روبہ از حیلہ چساں بگسلد ایں سلسلہ را

دوسرے یہ کہ قاضی محمد شریف کا محبت سے بھرا ہوا نوازش نامہ پہنچا چونکہ فقراء کی محبت سے پر تھا کمال خوشی کا باعث ہوا۔ فقیر کی دعا و سلام اس کو پہنچا دیں۔

تیسرے واضح ہو کہ شیخ حبیب اللہ کا مکتوب مرغوب پہنچا۔ اس نے اپنے والد مرحوم کے فوت ہو جانے کی نسبت لکھا تھا۔ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ۔ فقیر کی طرف سے دعا پہنچا کر ماتم پرسی بجا لائیں، اور کہیں کہ دعا و فاتحہ و استغفار سے اپنے والد مرحوم کی امداد و اعانت کریں:

فَاِنَّ الْمَيِّتَ كَالْغَرِيْقِ يَنْتَظِرُ دَعْوَةً تَلْحَقُهُ مِنْ وَلَدٍ اَوْ اَبٍ اَوْ اُمٍّ اَوْ اَخٍ اَوْ صَدِيْقٍ۔[۲]

مردہ ڈوبنے والے کی طرح ہوتا ہے جو دعا کا منتظر رہتا ہے جو اس کو بیٹے یا باپ یا ماں یا بھائی یا دوست کی طرف سے پہنچتی ہے۔

چوتھے واضح ہو کہ شیخ احمد ان بزرگواروں کا طریقہ اخذ کر کے بہت متاثر ہوا ہے۔ حق تعالیٰ اس کو استقامت عطا فرمائے۔ مشارٌ الیہ چونکہ از سر نو اسلام لایا ہے یعنی نو مسلم ہے اس لیے اس کو عقائد کلامیہ جو فارسی کتابوں میں مذکور ہیں سکھائیں اور احکام فقہیہ کی بھی تعلیم دیں۔ تاکہ فرض و واجب و سنت و مستحب و حلال و حرام و مکروہ و مشتبہ کو پہچان لے۔ اور اس کے موافق اپنی زندگی بسر کرے۔ اور کتاب گلستان و بوستان کا پڑھنا پڑھانا بیکاری میں داخل ہے۔ والسلام

---

[۱] نقشبندی بزرگ عجیب قافلہ سالار ہیں جو چپکے سے قافلہ کو حرم تک پہنچا دیتے ہیں۔

سالک کے دل سے ان کی صحبت کی کشش وسوسۂ خلوت اور فکر چلہ کشی سے بے نیاز کر دیتی ہے۔

اگر کوئی کوتاہ فہم ان کو ناقص جانتے ہوئے ان پر زبان طعن دراز کرے تو اس کی مرضی میں تو خدا کی پناہ کر ایسا گلہ شکوہ زبان پر لاؤں۔

جہان کے تمام شیر اسی سلسلہ سے بندھے ہوئے ہیں۔ لومڑی اپنے ہزار حیلوں سے اس سلسلہ کو درہم برہم نہیں کر سکتی۔

[۲] بیہقی شریف۔

مکتوب نمبر ۲۷۹

ملا حسن کشمیری کی طرف صادر فرمایا۔

اس کی اس نعمت کے شکر ادا کرنے کے بیان میں کہ اس نے آپ کو طریقہ علیہ نقشبندیہ کی طرف رہنمائی کی تھی۔ اور اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا اظہار کیا ہے جو اس کے وسیلہ سے حاصل ہوئی تھیں۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی — اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو۔

آپ کا مبارک صحیفہ جو از روئے کرم والتفات اس فقیر کے نام لکھا تھا، جناب مولانا محمد علی نے پہنچایا، بڑی خوشی کا باعث ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔

آپ نے دریافت فرمایا تھا کہ شیخ محی الدین ابن عربی کی یہ عبارت:

سَبَبُ تَرْتِیْبِ خِلَافَتِہِمْ مُدَّۃُ اَعْمَارِہِمْ۔ — ان کی خلافت کی ترتیب کا سبب ان کی عمروں کی مدت ہے۔

شیخ موصوف کی کونسی تصنیف شدہ کتاب میں واقع ہے؟

میرے مخدوم! مدت ہوئی ہے کہ فقیر نے اس عبارت کو فتوحات مکیہ میں دیکھا تھا، لیکن اب وہ مقام ہر چند تلاش کیا، نہ ملا۔ اگر دوسری بار نظر سے گزرا تو عرض کر دیا جائے گا، ان شاء اللہ تعالیٰ۔

دوسرے یہ کہ فقیر آپ کی نعمت کا شکر ادا کرنے اور آپ کے اس احسان کا بدلہ دینے میں قصور اور عاجزی کا اقرار کرتا ہے۔ یہ سب کاروبار اسی نعمت پر مبنی ہے اور یہ سب دید و وا اسی احسان سے وابستہ ہے۔ آپ کے حسن توسط اور وسیلہ سے فقیر کو وہ کچھ دیا گیا ہے جو کسی نے دیکھا ہی نہیں، اور آپ کے توسل کی یمن و برکت سے وہ کچھ بخشا گیا ہے کہ کسی نے اس کا مزہ چکھا ہی نہیں۔ خاص خاص عطیے اس قدر عطا فرمائے ہیں کہ اکثر لوگوں کو ان عطیوں کا علم بھی نہیں۔ احوال و مقامات اور اذواق و مواجید اور علوم و معارف اور تجلیات و ظہورات سب کو عروج کے زینے بنا کر قرب کے درجوں اور وصول کی منزلوں تک پہنچا دیا۔

قرب و وصول کا لفظ یہاں عبارت کی تنگی کے باعث اختیار کیا ہے۔ ورنہ وہاں نہ قرب ہے نہ وصول، نہ عبارت ہے نہ اشارت۔ نہ شہود ہے نہ حلول، نہ اتحاد ہے نہ کیفیت، نہ ایں نہ آں، نہ زمان

نہ مکان نہ احاطہ نہ سریان نہ علم نہ معرفت نہ جہل نہ حیرت ؎

چہ گویم باتو از مرغے نشانہ! | کہ با عنقا بود ہم آشیانہ
ز عنقا ہست نامے پیش مردم | ز مرغ من بود آں نام ہم گم

چونکہ اللہ تعالیٰ کے ان احسانوں کے اظہار میں جن کا ظہور عالم اسباب میں آپ کی اسی نعمت سے ہوا ہے۔ آپ کی نعمت کا شکر بھی شامل تھا۔ اس لیے چند فقروں میں درج کر کے تحریر کیا گیا تاکہ آپ کی نعمت کا تھوڑا سا شکر ادا ہو جائے۔

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَعَلٰى سَائِرِ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى وَالْتَزَمَ مُتَابَعَةَ الْمُصْطَفٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ الصَّلَوَاتُ وَالتَّسْلِيمَاتُ

سلام ہو آپ پر اور ان تمام لوگوں پر جو ہدایت کی راہ پر چلے۔ اور حضرت مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت کو لازم پکڑا۔

مکتوب نمبر ۲۸۰

حافظ محمود کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ اس گروہ کی محبت سعادت کا سرمایہ ہے۔ اور جس کسی کو اس نعمت سے مشرف فرمائیں اور استقامت دیں اس کو سب کچھ دے دیتے ہیں۔

حمد و صلوٰۃ اور تبلیغ دعوات کے بعد واضح ہو کہ آپ کا مکتوب شریف جو جناب مولانا صدر الدین کے ہمراہ ارسال کیا تھا پہنچا اور بڑی خوشی کا موجب ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا احسان ہے کہ فقراء کی محبت جو دنیا و آخرت کی سعادت کا سرمایہ ہے آپ کو کامل طور پر حاصل ہے اور مفارقت کی دراز مدت نے اس میں کچھ تاثیر نہیں کی۔

دو چیزوں کی محافظت ضروری ہے۔ ایک صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت، دوسرے شیخ مقتدا کی محبت و اخلاص۔ ان دو چیزوں کے ساتھ اور جو کچھ دے دیں سب نعمت ہی نعمت ہے۔ اور اگر کچھ بھی نہ دیں لیکن یہ دو چیزیں راسخ اور مضبوط ہوں تو پھر کچھ غم نہیں، آخر ایک دن دے دیں گے۔ اور اگر نعوذ باللہ ان دو چیزوں میں سے کسی ایک میں خلل پڑ جائے۔ اور احوال و اذواق

لے میں تجھے اس پرندے کا نشان کیا بتاؤں جو عنقا کا ہم آشیانہ ہو عنقا کا نام تو لوگ جانتے ہیں میرے پرندے کا کسی کو نام بھی معلوم نہیں۔

بھی بدستور اپنے حال پر رہیں تو ان کو استدراج جاننا چاہیے اور اپنی خرابی اور بربادی خیال کرنا چاہیے۔ استقامت کا طریق یہی ہے۔ وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ الْمُوَفِّقُ (اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے) والسلام۔

مکتوب نمبر ۲۸۱

سیادت مآب میر نعمان کی طرف صادر فرمایا۔

سلسلہ علیہ نقشبندیہ کی نسبت حاصل کرنے کی نعمت کے شکر میں۔ اور اس بیان میں کہ اس طریق میں تبعیت اور وراثت کے طور پر کمالات نبوت کی طرف راستہ کھول دیتے ہیں۔ اور جو شخص اس طریق میں اپنے واقعات اور منامات یعنی خوابوں پر بھروسہ کرے اور نئے نئے امور پیدا کرے اور آداب طریقت کی رعایت نہ کرے وہ زیاں کار اور ناامید رہتا ہے۔ اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى۔ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو۔

اس اعلیٰ نعمت کا شکر کس زبان سے ادا کیا جائے کہ حضرت حق سبحانہٗ وتعالیٰ نے ہم فقراء کو اہل سنت وجماعت شکر اللہ تعالیٰ سعیہم کی آراء کے موافق اپنے عقائد کو درست کرنے کے بعد طریقہ علیہ نقشبندیہ کے سلوک سے مشرف فرمایا اور اس بزرگ خاندان کے نسبت یافتہ مریدوں میں شامل کیا۔

فقیر کے نزدیک اس طریق میں ایک قدم آگے بڑھانا دوسرے طریقوں میں سات قدم آگے بڑھنے سے بہتر ہے۔ وہ راستہ جو تبعیت اور وراثت کے طور پر کمالات نبوت کی طرف کھولا جاتا ہے وہ اسی طریقہ علیہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ دوسرے طریقوں کی انتہا صرف کمالات ولایت کے انتہا تک ہے۔ وہاں سے آگے کمالات نبوت کی طرف کوئی راستہ نہیں کھلا یہی وجہ ہے کہ اس فقیر نے اپنی کتابوں اور رسالوں میں لکھا ہے کہ ان بزرگواروں کا طریق اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا طریق ہے جس طرح اصحاب کرام نے وراثت کے طور پر کمالات نبوت سے حظ وافر حاصل کیے اس طریق کے منتہی بھی تبعیت کے طور پر ان کمالات سے کامل حصہ پا لیتے ہیں۔ وہ مبتدی اور متوسط جنہوں نے اس طریق کو لازم پکڑا ہے اور اس طریق کے منتہیوں کے ساتھ کامل محبت رکھتے ہیں وہ بھی امیدوار ہیں:

اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ [1] آدمی اسی کے ساتھ ہے جس سے اس کو محبت ہے

دور افتادوں اور مہجوروں کے لیے بڑی بھاری بشارت ہے۔ اس طریق میں مایوس اور خسارہ والا وہ شخص ہے جو اس طریق میں داخل ہو کر اس طریق کے آداب کو مدنظر نہ رکھے اور نئے نئے امور اس طریق میں داخل ہو کر اس طریق کے آداب کو مدنظر نہ رکھے اور نئے نئے امور اس طریق میں پیدا کرے۔ اور طریقت کے برخلاف اپنے واقعات اور خوابوں پر اعتماد کرے۔ اس صورت میں طریق کا کیا گناہ ہے۔ وہ اپنے واقعات و منامات کی راہ پر چلتا ہے۔ یعنی اپنے اختیار سے کعبہ کی طرف سے منہ پھیر کر ترکستان کی طرف جا رہا ہے ؎

ترسم نہ رسی بکعبہ اے اعرابی
ایں رہ کہ تو میروی بترکستان ست [2]

یہ اچھا نہیں ہے کہ اس طریق کے ارباب طریقت کی جمعیت اور طالبوں کی سرگرمی کے باوجود آپ کو اس جگہ سے بیجا کروں۔ اس سے پہلے بھی اگر ان حدود کی سیر کے لیے اشارہ ہوا تھا تو شرائط پر مشروط تھا اور اب بھی انہی شرائط پر مشروط ہے۔ ہاں مکرر استخاروں اور انشراح قلب کے بعد اگر کسی اور شخص کو اپنے قائم مقام بٹھا کر تاکہ وضع سابق میں کوئی فتور نہ پڑ جائے۔ بے شبہ و بے تردد اگر اس طرف آ جائیں تو ہو سکتا ہے۔ ان شرائط کے سوا وہاں کے معاملہ کو درہم برہم نہ کریں اور طالبوں کی جمعیت میں فتور نہ ڈالیں اس سے زیادہ مبالغہ کیا کیا جائے۔ والسلام۔

مکتوب نمبر ۲۸۲

حضرت الیاس و حضرت خضر علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی ملاقات اور ان کے کچھ حالات کے بیان میں میاں بدیع الدین کی طرف صادر فرمایا۔

---

[1] بخاری و مسلم شریف بروایت سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

[2] اے اعرابی! مجھے ڈر ہے کہ تو کعبے نہیں پہنچ سکے گا کیونکہ جو راہ تو نے اختیار کی ہے وہ کعبے نہیں بلکہ ترکستان کو جاتی ہے۔

[3] تفسیر معالم التنزیل میں بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ مذکور ہے کہ الیاس حضرت ادریس علیہ السلام ہی کا دوسرا نام ہے۔ مگر دوسرے مفسرین کہتے ہیں آپ انبیائے بنی اسرائیل میں سے ہوئے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ الیسع کے چچا زاد بھائی ہیں۔ محمد بن اسحاق کا قول ہے کہ آپ حضرت ہارون بن عمران (باقی بر صفحہ)

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی۔ — اللہ تعالیٰ کے لیے حمد ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو۔

مدت سے یارانِ طریقت حضرت خضر علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے حالات کی نسبت دریافت کیا کرتے تھے۔ چونکہ فقیر کو ان کے بارے میں پوری پوری اطلاع نہ تھی اس لیے جواب میں توقف کیا کرتا تھا۔ آج صبح کے حلقہ میں دیکھا کہ حضرت الیاس و حضرت خضر علیٰ نبینا وعلیہما الصلوٰۃ والسلام روحانیوں کی صورت میں حاضر ہوئے۔ اور تلقی روحانی یعنی روحانی ملاقات سے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم عالم ارواح میں سے ہیں۔ حق سبحانہٗ وتعالیٰ نے ہماری ارواح کو ایسی قدرت کاملہ عطا فرمائی ہے کہ اجسام کی صورت میں متشکل ہو کر وہ کام جو جسموں سے وقوع میں آئیں یعنی جسمانی حرکات و سکنات اور جسدی طاعات و عبادات ہماری ارواح سے صادر ہوتی ہیں۔

اس اثنا میں پوچھا کہ آپ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے موافق نماز ادا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ ہم شرائع کے ساتھ مکلف نہیں ہیں، لیکن چونکہ قطب مدار کے کام ہمارے سپرد ہیں اور قطب مدار امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر ہے اس لیے ہم بھی اس کے پیچھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے موافق نماز ادا کرتے ہیں۔

اس وقت یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کی طاعت پر کوئی جزا مترتب نہیں ہے۔ صرف طاعت کے ادا کرنے میں اہل طاعت کے ساتھ موافقت کرتے ہیں اور عبادت کی صورت کو مدنظر رکھتے ہیں۔

اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ولایت کے کمالات فقہ شافعی کے ساتھ موافقت رکھتے ہیں اور کمالاتِ نبوت کی مناسبت فقہ حنفی کے ساتھ ہے۔ اگر بالفرض اس امت میں کوئی پیغمبر مبعوث ہوتا تو فقہ حنفی کے موافق عمل کرتا۔

اس وقت حضرت خواجہ محمد پارسا[۱] قدس سرہٗ کے اس سخن کی حقیقت بھی معلوم ہو گئی جو انہوں نے

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۷۵۲) ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور حضرت حزقیل نبی کے بعد مبعوث ہوئے اور بنی اسرائیل کے داعی حق بن کر تشریف لائے پھر آپ نے حضرت الیسع کو اپنا خلیفہ بنایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا۔ اب آپ کھانے پینے سے بے نیاز ہیں اور ملاء اعلیٰ میں تشریف فرما ہیں۔

[۱] خواجہ محمد پارسا قدس سرہٗ حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے خلیفہ تھے۔ اسلامی علوم کے ماہر کامل اور ورع و تقویٰ سے آراستہ تھے۔ پارسا آپ کا لقب ہے جو حضرت خواجہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ نام مبارک محمد بن محمود الحافظ البخاری۔

فصول ستہ میں نقل کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نزول کے بعد امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب کے موافق عمل کریں گے۔

اس وقت دل میں گزرا کہ ان دونوں بزرگواروں سے کچھ سوال کرے۔ انہوں نے فرمایا کہ جس شخص کے حال پر اللہ تعالیٰ کی عنایت شامل ہو وہاں ہمارا کیا دخل ہے۔ گویا انہوں نے اپنے آپ کو درمیان سے نکال لیا۔ اور حضرت الیاس علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس گفتگو میں کوئی بات نہ فرمائی۔ والسلام

مکتوب نمبر ۲۸۳

صوفی قربان کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ شب معراج میں حضرت رسالت خاتمیت علیہ وعلیٰ آلہ الصلوات والتسلیمات کی رویت دنیا میں واقع نہیں ہوئی بلکہ آخرت میں واقع ہوئی ہے۔

آپ نے دریافت کیا تھا کہ اہل سنت وجماعت کا اجماع اس بات پر ہے کہ رویت دنیا میں واقع نہیں ہے۔ اور اکثر علمائے اہل سنت وجماعت نے شب معراج میں حضرت رسالت خاتمیت علیہ وعلیٰ آلہ الصلوات والتسلیمات کی رویت سے منع فرمایا ہے۔

قَالَ حُجَّةُ الْاِسْلَامِ وَالْاَصَحُّ اَنَّهٗ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ مَا رَاٰى رَبَّهٗ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ	حجۃ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ صحیح یہی ہے کہ آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے معراج کی رات اپنے رب کو نہیں دیکھا ہے۔

اور تونے اپنے رسالوں میں شب معراج کو آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رویت کے دنیا میں واقع ہونے کا اقرار کیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟

اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ شب معراج میں آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رویت دنیا میں واقع نہیں ہوئی ہے بلکہ آخرت میں واقع ہوئی ہے۔ اس لیے کہ آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام اس رات چونکہ دائرہ مکان وزمان اور تنگی امکان سے باہر نکل گئے تھے۔ اس لیے ازل وابد کو آن واحد میں معلوم کر لیا۔ اور بدایت ونہایت کو ایک ہی نقطہ میں متحد دیکھا۔ اور ان اہل بہشت کو جو کئی ہزار سال کے بعد بہشت میں جائیں گے، بہشت میں دیکھ لیا۔ عبدالرحمٰن بن عوف کو جو فقرائے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے

پانچ سو سال کے بعد بہشت میں جائیں گے دیکھا کہ اس مدت کے گزرنے سے پہلے ہی آگئے۔ اور آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس توقف کی وجہ پوچھی۔ پس وہ رویت جو اس مقام میں واقع ہوئی وہ رویت آخرت ہے اور اس اجماع کے منافی نہیں ہے جو رویت کے عدم وقوع پر ہوا ہے۔ اور اس کو رویت دنیوی کہنا تجوز پر محمول ہے اور ظاہر پر مبنی ہے۔

وَاللهُ سُبْحَانَهٗ اَعْلَمُ بِحَقَائِقِ الْاُمُوْرِ ۔ اللہ تعالیٰ تمام امور کی حقیقتوں کو جاننے والا ہے

مکتوب نمبر ۲۸۴

ملا عبد القادر انبالی کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ احوال و مواجید عالم امر کا حصہ ہیں اور ان احوال کا علم عالم خلق سے تعلق رکھتا ہے

حضرت امام ربانی قدس سرہ کا معرفت سے متعلق یہ بیان پہلے اوقات سے تعلق رکھتا ہے۔ معاملے کی اصل حقیقت وہی ہے جو آپ نے اس مکتوب میں بیان فرمائی ہے جو آپ نے طریقت کے بیان میں اپنے بڑے صاحبزادے حضرت خواجہ محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف تحریر کیا ہے۔

جاننا چاہیے کہ انسان کا ظاہر عالم خلق سے مرکب ہے اور باطن عالم امر ہے۔ اسی طرح حیرت، جہالت، عجز اور نا امیدی جو انتہا میں جا کر نصیب ہوتی ہے عالم امر سے ہے۔ جو باطن سے انسان ہے۔ ظاہر کو مطابق

وَلِلْاَرْضِ مِنْ كَاْسِ الْكِرَامِ نَصِيْبٌ ۔ زمین کو بھی سخی لوگوں کے پیالہ سے حصہ ملتا ہے۔

واردات کی قوت اور زیادتی کے وقت حصہ ملتا ہے۔ اگرچہ اس کے لیے ثبات اور قرار نہیں ہوتا لیکن کچھ رنگ ضرور چڑھ جاتا ہے۔ انسان کے ظاہر سے جو چیز بالذات تعلق رکھتی ہے وہ ان احوال کا علم ہے کیونکہ باطن کو تو ان احوال کا حصول ہوتا ہے نہ ان کا علم۔ احوال اگر ظاہر نہ ہوتے تو دانش اور تمیز کا راستہ نہ کھلتا حصر رشالیہ اور معارج و مقامات کا ظہور ظاہر کے ادراک کے لیے ہے پس باطن تو حال سے آراستہ ہوتا ہے اور ظاہر حال کے علم سے موصوف ہوتا ہے۔

اس بیان سے معلوم ہوا کہ وہ اولیاء اللہ جو صاحب علم ہیں اور وہ جو علم سے حصہ نہیں رکھتے، دونوں میں احوال کے نفس حصول میں کوئی فرق نہیں۔ اگر فرق ہے تو صرف یہ ہے کہ ایک گروہ ان احوال

کا علم بھی رکھتا ہے اور دوسرا احوال کے علم سے موصوف نہیں۔

مثلاً ایک شخص جس پر بھوک کی حالت طاری ہو اور بھوک نے اسے بے قرار اور بے آرام کر رکھا ہو، اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی جانتا ہو کہ اس حالت کو بھوک سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسرا شخص ہو جس پر بھوک کی ایسی ہی حالت طاری ہو لیکن وہ یہ نہ جانتا ہو کہ اس حالت کو بھوک سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں شخص اس حالت کے نفس حصول میں برابر ہیں۔ فرق صرف جاننے اور نہ جاننے کا ہے۔

معلوم ہونا چاہیے کہ جو جماعت علم نہیں رکھتی ہے دو قسم ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو احوال کے نفس حصول کو بھی بالکل نہیں جانتے اور نہ احوال کے اختلافات اور تغیر و تبدل کو جانتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو تلوینات (تغیر) احوال سے خبر رکھتے ہیں لیکن احوال کی تعیین و تشخیص نہیں کر سکتے۔ یہ دوسری جماعت اگرچہ احوال کی تشخیص و تعیین نہیں کر سکتی لیکن ان کا شمار احوال والوں میں ہے اور پیر بننے کے لائق ہیں۔ تشخیص احوال ہر شیخ کا کام نہیں بلکہ تشخیص کی یہ دولت زمانہ دراز کے بعد ظاہر ہوتی ہے، اور کسی ایک کو اس دولت سے نوازتے ہیں اور دوسروں کو اس کے علم کے حوالے کرتے ہیں اور اس کا طفیل بنا دیتے ہیں۔ انبیاء اولوالعزم صلوات اللہ تعالیٰ و تسلیماتہ علیہم مدتہائے دراز کے بعد مبعوث ہوتے تھے۔ اور ان میں سے ہر ایک الگ الگ احکام کے ساتھ مخصوص ہوتا تھا۔ اور دوسرے انبیاء کرام علیہم الصلوات والتحیات ان کے تابع ہونے کی حیثیت سے تشریف لاتے تھے اور انہی احکام پر اکتفا کرتے تھے ؎

خاص کند بندۂ مصلحتِ عام را[1]

مکتوب نمبر ۲۸۵

میر سید محب اللہ مانکپوری کی طرف صادر فرمایا۔

سماع، وجد، رقص اور بعض ان معارف کے بیان میں جو روح سے تعلق رکھتے ہیں۔

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہٖ　　اللہ تعالیٰ ہی کے لیے حمد ہے، اور اس کے برگزیدہ

[1] اللہ تعالیٰ عام لوگوں کی مصلحت اور بہتری کے لیے کسی ایک بندے کو خاص کر لیتا ہے۔

الَّذِیْنَ اصْطَفٰی۔ بندوں پر سلام

اے برادر تو اس بات کو جان! ارشدک اللّٰہ تعالیٰ طریق السداد و الہمک صراط الرشاد کہ سماع اور وجد اس جماعت کے لیے نفع مند ہے جو احوال کے تغیر سے متصف اور اوقات کے تبدل کے ساتھ وابستہ ہے جو ایک وقت میں حاضر اور دوسرے وقت میں غائب ہوتی ہے۔ نیز جو ایک وقت میں اپنے مقصود کو پانے والے اور دوسرے وقت میں اسے گم کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ ارباب قلوب ہیں جو تجلیات صفاتیہ کے مقام میں ایک صفت سے دوسری صفت کی طرف اور ایک اسم سے دوسرے اسم کی طرف منتقل ہوتے اور بدلتے رہتے ہیں۔ احوال کا تغیر و تبدل ان کا نقد وقت ہے اور امیدوں کی پراگندگی ان کے مقام کا حاصل اور خلاصہ ہے۔ دائمی حال کا نصیب ہونا ان کے لیے محال ہے اور وقت کا ایک ہی کیفیت پر قائم رہنا ان کے حق میں ممتنع ہے۔ ایک وقت حالت قبض میں ہوتے ہیں اور دوسرے وقت بسط میں۔ یہ لوگ ابن الوقت ہیں اور اس کے مغلوب ہیں۔ ان کو کبھی تو عروج نصیب ہوتا ہے اور کبھی نیچے اتر آتے ہیں۔

(اس کے برعکس) تجلیات ذاتیہ والے جو مقام قلب سے مکمل طور پر باہر آ چکے ہیں۔ اور مقلب قلب (اللہ تعالیٰ) سے پیوستہ ہو چکے ہیں اور کلیتًہ احوال کی غلامی سے نکل کر احوال میں تبدیلی پیدا کرنے والے (رب تعالیٰ) کے ساتھ آزادی حاصل کر چکے ہیں سماع اور وجد کے محتاج نہیں۔ کیونکہ ان کا وقت اور حال دائمی ہے۔ بلکہ ان کے لیے کچھ وقت اور حال نہیں۔ تو یہ لوگ ابوالوقت اور اصحاب تمکین ہیں۔ اور یہی واصل ہیں جو رجوع سے قطعاً محفوظ ہیں۔ اور نہ ان سے ان کا مقصود گم ہو سکتا ہے۔ اور جب عدم یافت ان کے لیے متصور نہیں تو یافت اور وجد بھی ان کے لیے نہیں۔

ہاں منتہی لوگوں کی ایک قسم ایسی ہے کہ استمرار وقت کے باوجود سماع ان کے لیے نافع ہے اس کا مفصل بیان اس مکتوب کے آخر پر ان شاء اللہ تعالیٰ آئے گا۔

کوئی اگر یہ سوال کرے کہ حضرت رسالت خاتمیت علیہ و علیٰ آلہ الصلوٰۃ والتحیۃ نے فرمایا ہے:

لِیْ مَعَ اللّٰہِ وَقْتٌ لَا یَسَعُنِیْ فِیْہِ مَلَکٌ مُقَرَّبٌ وَّلَا نَبِیٌّ مُرْسَلٌ	میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا وقت ہوتا ہے جس میں کسی مقرب فرشتہ اور نبی مرسل کی گنجائش نہیں۔

ؔ اے اللہ تعالیٰ تجھے سیدھا اور نیکی کا راستہ دکھائے۔

ؔ یہ حدیث مبارک رسالہ قشیریہ میں بھی موجود ہے۔

اس حدیث سے مفہوم ہوتا ہے کہ وقت دائمی نہیں ہوتا۔ تو میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ اس حدیث کے صحیح ہونے کی صورت میں بعض مشائخ نے یہ معنی بیان کیے ہیں:

اَیْ لِیْ مَعَ اللّٰہِ وَقْتٌ مُسْتَمِرٌّ — یعنی مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ ایسا وقت نصیب رہتا ہے۔

اگر حدیث کا مطلب یہ ہو تو پھر کچھ اشکال ہی نہیں۔

دوسرا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ اس وقت مستمر میں کسی وقت کوئی خاص کیفیت میسر آتی ہو اور وقت سے وہ نادر وقت مراد ہو۔ اس صورت میں بھی اشکال رفع ہو جاتا ہے۔

اگر یہ سوال کریں ممکن ہے کہ اس کیفیت کے حاصل کرنے میں سُریلی آواز سننے کا بھی دخل ہو لہٰذا منتہی بھی اس کیفیت کے حصول کے لیے سماع کا محتاج ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ اس کیفیت کا حصول غالباً ادائے نماز کے وقت ہوتا تھا۔ اور بیرون نماز بھی کسی وقت اس کیفیت کا حصول ہوتا ہو تو وہ بھی نماز کے نتائج و ثمرات سے ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ حدیث: قُرَّۃُ عَیْنِیْ فِی الصَّلٰوۃِ (یعنی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے) میں اسی کیفیت نادرہ کی طرف اشارہ ہو۔ ایک دوسری حدیث میں اس طرح وارد ہے:

اَقْرَبُ مَا یَکُوْنُ الْعَبْدُ مِنَ الرَّبِّ فِی الصَّلٰوۃِ۔ — بندہ کو اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب نماز میں حاصل ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ — سجدہ کر اور اپنے رب کے اقرب ہو جا

اور اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ تمام اوقات جن میں قرب الٰہی جل شانہٗ زیادہ ہوگا غیر حق کی گنجائش کی نفی بھی زیادہ ہوگی۔ پس اس حدیث اور مذکورہ آیہ کریمہ سے یہ بھی مفہوم ہوتا ہے کہ وہ وقت نماز ہی ہے۔ استمرار وقت اور دوام وصل کی دلیل مشائخ کرام کا اتفاق و اجماع ہے۔ چنانچہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں "جو شخص بھی واپس لوٹا وہ راستے ہی سے واپس لوٹا۔ اور جس کو وصل نصیب ہو گیا وہ واپس لوٹنے سے محفوظ و مامون ہے"۔

اور یادداشت جو جناب قدس خداوندی جل سلطانہٗ میں دوام حضور سے عبارت ہے طریقہ حضرات

ا ۔ دارقطنی۔

۲ ۔ مسلم، ابوداؤد اور نسائی شریف بروایت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

خواجگان نقشبندیہ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم میں ایک مقرر اور طے شدہ امر ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دوام وقت کا انکار عدم وصول کی علامت ہے۔ مشائخ کرام کی ایک چھوٹی سی جماعت جیسے حضرت ابن عطا اور ان کی طرح کے لوگ جو واصل کے لیے صفات بشریت کی طرف رجوع جائز فرماتے ہیں۔ اور ان کی اس بات سے عدمِ دوامِ وقت مفہوم ہوتا ہے' جوازِ رجوع میں اختلاف کرتے ہیں وقوع میں وہ بھی اختلاف نہیں کرتے۔ کیونکہ واصل کے لیے رجوع کا وقوع ہرگز نہیں ہو سکتا جیسا کہ ارباب طریقت پر مخفی نہیں۔ پس عدم رجوع پر مشائخ کرام کا اجماع و اتفاق ثابت ہو گیا۔ اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ بعض کا اختلاف صرف جوازِ رجوع میں ہے نہ اس کے وقوع میں —— اس مضمون کو ذہن میں رکھو۔

ارباب طریقت کے منتہی لوگوں کا ایک گروہ ایسا ہے جنہیں درجاتِ کمال اور مشاہدہ جمال لایزال کے وصول کے بعد ذوق کی سردی لاحق ہوتی ہے اور مکمل تسلی حاصل ہو جاتی ہے۔ جو انہیں منازل وصول تک عروج سے روک لیتی ہے۔ کیونکہ انہوں نے ابھی منازل وصول اور طے کرنے ہوتے ہیں۔ اور ان کے مدارج قرب ابھی تک حد نہایت تک نہیں پہنچے ہوتے۔ اس کے باوجود عروج کی طرف رغبت رکھتے ہیں اور مطلوب کے کمال قرب کی آرزو رکھتے ہیں۔ اس صورت میں ان کے لیے سماع مفید اور حرارت بخش ہوتا ہے۔ تو ایسے حضرات کو ہر وقت سماع کی مدد سے منازل قرب تک عروج میسر آتا ہے تسکین حاصل ہونے کے بعد ان منازل سے نیچے آتے ہیں۔ لیکن ان مقاماتِ عروج کا رنگ ساتھ لاتے ہیں اور اس رنگ سے رنگین ہوتے ہیں۔ تاہم ان کی یہ یافت عدم یافت کے بعد نہیں ہوتی۔ کیونکہ عدم یافت ان کے حق میں مفقود ہے۔ بلکہ دوام وصل کے ہوتے ہوئے یہ وجد اور یافت منازل قرب تک ترقی کے لیے ہوتی ہے۔ منتہی اور واصل لوگوں کا سماع اسی جنس سے ہے۔ ان لوگوں کو سماع کی ضرورت اس لیے لاحق ہوتی ہے کہ فنا اور بقا کے بعد اگرچہ انہیں جذبہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ان کی طبیعت کا شدید طور پر سرد ہو جانا جذبے پر غالب آ جاتا ہے اور منازل عروج تک ترقیات کے لیے تنہا جذبہ کفایت نہیں کرتا تو سماع کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔

مشائخ کرام قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کا ایک اور گروہ ہے جن کے نفوس درجہ ولایت تک وصول کے بعد مقام بندگی میں اتر آتے ہیں۔ ان کی ارواح نفس کی مزاحمت کے بغیر اپنے مقام اصلی میں جناب قدس کی طرف متوجہ رہتی ہیں۔ انہیں ہر وقت نفس مطمئنہ کے مقام میں جو مقام بندگی میں قرار پذیر اور راسخ ہو چکا ہوتا ہے روح کو مدد پہنچتی رہتی ہے۔ روح کو اس امداد کے ذریعے اپنے مطلوب کے ساتھ

مناسبت خاصہ پیدا ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ان بزرگوں کو عبادات میں آرام نصیب ہوتا ہے اور حقوق بندگی اور طاعات کے ادا کرنے میں تسکین حاصل ہوتی ہے۔ ان کی طبیعت میں عروج کی طرف رغبت کم ہوتی ہے۔ اور ان کے باطن میں بلندی کی طرف چڑھنے کا شوق بھی قلیل ہوتا ہے۔ ابھی ان کی پیشانی متابعت شریعت سے روشن ہوتی ہے۔ اور اتباع سنت کے سرمہ سے ان کا دیدۂ بصیرت سرمگیں ہوتا ہے اس لیے یہ حضرات تیز نظر ہوتے ہیں اور دور سے وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جسے نزدیک والے دیکھنے سے عاجز ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اگرچہ عروج کم رکھتے ہیں لیکن نورانی ضرور ہوتے ہیں۔ اور اپنے مقام بندگی میں ہوتے ہوئے نور اصل سے منور رہتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے اس مذکورہ مقام میں ہوتے ہوئے عظیم شان رکھتے ہیں اور اونچی قدر کے مالک ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو سماع اور وجد کی کوئی حاجت نہیں۔ عبادات ہی ان کے لیے سماع کا کام کرتی ہیں اور اصل کی نورانیت عروج سے کفایت کر جاتی ہے۔

اہل سماع اور وجد کے مقلدین کی جماعت جو ان بزرگوں کی عظمت شان سے ناواقف ہے اپنے آپ کو زمرۂ عشاق میں تصور کرتی ہے۔ اور ان بزرگوں کو خشک زاہد۔ گویا یہ جامد مقلدین عشق و محبت کو رقص و وجد میں منحصر جانتے ہیں۔ (حالانکہ حقیقت حال اس کے خلاف ہے)۔

منتہی ارباب طریقت کا ایک اور گروہ ہے جس کو سیر الی اللہ اور بقا باللہ کے راستے طے کرنے کے بعد جذبۂ قوی عنایت فرمایا جاتا ہے اور کارکنان قضا و قدر انجذاب کی کنڈی سے قرب و وصال تک کشاں کشاں لے جاتے ہیں۔ اس گروہ میں سردی سرایت اور تاثیر نہیں کر سکتی۔ اور ان کے لیے تسلی ناروا ہے۔ یہ حضرات اپنے عروج میں نادر امور اختیار کرنے کے محتاج نہیں۔ سماع اور رقص کا ان کی خلوت کے تنگ کوچہ میں گزر نہیں ہو سکتا۔ اور وجد و تواجد کو ان سے کچھ سروکار نہیں۔ یہ حضرات ممکن الوصول ترجمہ نہایۃ النہایت تک اس عروج انجذابی کے ذریعے پہنچتے ہیں اور حضور سرور کائنات علیہ وعلیٰ آلہ الصلوات والتسلیمات والتحیات کی متابعت کے وسیلہ سے اس مقام سے جو حضور سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والتحیۃ کے ساتھ مخصوص ہے کچھ حصہ پا لیتے ہیں۔ وصول کی یہ قسم طائفہ افراد کے ساتھ مخصوص ہے اقطاب بھی اس مقام سے حصہ نہیں پا سکتے۔

از محض فضل ایزدی جل سلطانہ سے اس نہایۃ النہایت تک پہنچنے والے گروہ کو دعوت کے لیے عالم کی طرف واپس لائیں اور طالبان حق کی تربیت ان کے حوالہ کریں تو ان کا نفس مقام بندگی میں نیچے اتر آتا ہے اور اس کی روح نفس کی آمیزش کے بغیر جناب مقدس حق تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتی ہے۔ یہی گروہ ہے جو کمالات فردیت کا جامع اور تکمیلات قطبیت پر حاوی ہے۔ یہاں قطب سے میری مراد قطب ارشاد و قطب اوتاد

نہیں۔ مقامات ظِل کے علوم اور معارج اصل کے معارف اس کو میسر ہیں۔ بلکہ جہاں وہ ہے وہاں نہ ظل ہے اور نہ اصل ظل اور اصل سے سب آگے گذار کر کے گئے ہیں۔ اس طرح کے کامل و مکمل نہایت ہی قلیل الوجود ہیں۔ اگر مدتہائے دراز اور طویل زمانوں کے بعد بھی ایسے شخص کا ظہور ہو تو بہت غنیمت ہے۔ ایک جہاں اس کے فیض سے منور ہوگا۔ اس کی نظر امراض قلبیہ کو شفا بخشتی ہے اور اس کی توجہ اخلاق ردیہ اور ناپسندیدہ کو دفع کرتی ہے۔ یہی وہ ہستی ہے جو مدارج عروج کو مکمل کر کے پیچھے مقام بندگی میں اُتر آئی ہے۔ اور عبادات کے ساتھ اس نے اور آرام پکڑا ہے۔

مقام عبدیت سے کہ مقامات ولایت میں اس سے اوپر کوئی مقام نہیں اس گروہ میں سے بعض کو منتخب کر کے اس مقام سے مشرف کرتے ہیں۔ اور مرتبہ محبوبیت کے لائق بھی یہی لوگ ہیں۔ تمام کمالات کا جامع تو مرتبہ ولایت ہے اور تمام مقامات پر حاوی درجہ دعوت ہے۔ جو مرتبہ ولایت خاصہ اور غیرت سے بہرہ ور ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس پر یہ مصرع صادق آتا ہے ؎

آنچہ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری

اس بات کو ذہن نشین کرو۔

معلوم ہونا چاہیے کہ مبتدی کے لیے سماع اور وجد مضر ہے اور عروج کے منافی ہے اگرچہ شرائط سماع کے مطابق ہو۔ سماع کی شرائط کا کچھ بیان اس مکتوب کے آخر میں ان شاء اللہ تعالیٰ تحریر کیا جائیگا۔ مبتدی کا وجد بیماری کا شکار ہے اور اس کا حال وبال ہے۔ اس کی حرکت طبعی ہوتی ہے اور خواہش نفسانی سے مخلوط ہوتی ہے۔ اور مبتدی سے میری مراد وہ شخص ہے جو ارباب قلوب میں سے نہ ہو۔ اور ارباب قلوب منتہی اور مبتدی لوگوں کے درمیانی مقام میں ہیں۔ اور منتہی وہ ہے جو فانی فی اللہ اور باقی باللہ ہو۔ یہی واصل کامل ہوتا ہے۔ اور انتہا کے بہت سے درجات ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر ہیں۔ اور وصول کے اس قدر مراتب ہیں جو ابدالآباد تک طے نہیں ہو سکتے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ سماع صرف متوسط اور منتہی حضرات کے ایک طبقے کے لیے نفع مند ہے۔ جیسا کہ اوپر مذکور ہوا۔

لیکن جاننا چاہیے کہ تمام ارباب قلوب (متوسط) حضرات کے لیے سماع مفید نہیں۔ بلکہ ان میں سے بھی صرف ان لوگوں کے لیے نفع مند ہے جو دولت جذبہ سے مشرف نہیں اور ریاضات اور مجاہدات شاقہ کے ذریعہ قطع مسافت کرنا چاہتے ہیں۔ سماع اور وجد اس صورت میں ان لوگوں کے لیے ممد و معاون ہے اور اگر ارباب قلوب صاحب جذبہ ہوں تو ان کا سلوک کے راستوں کو طے کرنا جذبہ کی مدد سے ہوتا ہے۔

---

[1] جو کمالات سارے حسین الگ الگ رکھتے ہیں تو اکیلا ان سب کا جامع ہے۔

سماع کی انہیں ضرورت نہیں ہوتی۔

اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جن کے لیے سماع نفع مند ہے وہ بھی شرائط کے ساتھ مشروط ہے۔ مطلقاً نفع مند نہیں۔ شرائط کے بغیر سماع نقصان دہ چیز ہے۔

ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اپنے کامل ہونے کا عقیدہ نہ رکھے۔ اور اگر وہ اپنے کامل ہونے کا اعتقاد رکھتا ہو تو ترقی سے رکا رہے گا۔ ہاں اس شخص کو بھی سماع کچھ نہ کچھ فائدہ دیتا ہے۔ لیکن تسکین اور اطمینان کے بعد اس مقام سے پھر پیچھے آجاتا ہے۔ اور سماع کی دوسری شرائط مستقیم الاحوال اکابر کی کتابوں مثلاً عوارف المعارف[2] وغیرہ میں وضاحت کے ساتھ مذکور ہیں۔

ان شرائط میں سے اکثر آج کل کے سماع سننے والوں میں مفقود ہیں۔ بلکہ اس قسم کا سماع اور رقص جو اس وقت عام ہے اور اس قسم کا اجتماع جو آج کل مروج ہے کوئی شک نہیں کہ یہ سراسر مضر اور تربیت باطنی کے بالکل منافی ہے۔ ایسے سماع سے عروج کا خیال کرنا بالکل بے معنی ہے۔ اور اس صورت میں روحانی ترقی متصور نہیں ہو سکتی۔ اس مقام میں سماع سے امداد و اعانت معدوم ہے۔ بلکہ اس کی جگہ ضرر اور منافات موجود ہے۔

تنبیہ:

سماع اور رقص اگرچہ بعض منتہی ارباب طریقت کو بھی درکار ہوتا ہے لیکن ان حضرات کو ابھی مراتب عروج درپیش ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ اس لحاظ سے متوسط لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اور جب تک مکمل طور پر مراتب عروج مکمل طور پر طے نہ کریں انتہا کی حقیقت ان سے مفقود ہوتی ہے۔ نہایت کہنا سیر الی اللہ کی نہایت کے اعتبار سے ہے۔ اور اس سیر کی نہایت اس اسم تک ہے جو اس سالک کا مظہر ہے۔ اس کے بعد اس اسم اور اس کے متعلقات میں سیر ہوتی ہے۔ اور جب اسم اور اس کے تمام متعلقات جو ارباب طریقت پر منکشف ہوتے ہیں سے گزر کر مسمیٰ حقیقی تک پہنچتا ہے۔ اور وہاں فنا اور بقا سے موصوف ہوتا ہے۔

[1] عوارف میں ہے کہ شیخ ابو عبدالرحمٰن سلمی فرماتے ہیں میں نے اپنے دادا سے سنا کہ فرماتے تھے کہ محفل سماع میں شریک ہونے والے کو چاہیے دل زندہ اور نفس مردہ کے ساتھ محفل میں شریک ہو۔ اور جس کا دل مردہ اور نفس زندہ ہو اس کے لیے سماع حلال نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں فرمایا ہے کہ آداب سماع میں یہ بات بھی داخل ہے کہ سماع میں شریک ہونے والا وقت، جگہ اور شریک محفل ہونے والوں کی رعایت کرے۔

[2] یہ کتاب شیخ الشیوخ شہاب الدین ابو حفص عمر بن محمد بن عبداللہ سہروردی المتوفی ۶۳۲ھ کی تصنیف جلیل ہے اور ۶۳ ابواب پر مشتمل ہے۔ علامہ میر سید شریف جرجانی المتوفی ۸۱۶ھ نے اس پر تعلیقات لکھی ہیں ۱۲ کشف الظنون۔

تو اس وقت منتہی حقیقی بنتا ہے۔ اور فی الحقیقت سیر الی اللہ کی نہایت اسی صورت میں متحقق ہوتی ہے۔ نہایت اول کو جو اسم کی نہایت تک ہے اسے بھی نہایت سیر الی اللہ اعتبار کر لیتے ہیں۔ اور اس فنا اور بقا کے لحاظ سے جو اس مرتبہ میں حاصل ہوتی ہے' اسم ولایت کا اطلاق کر دیتے ہیں۔ اور یہ جو صوفیہ نے کہا ہے کہ سیر الی اللہ کی کوئی نہایت نہیں تو یہ سیر بقا میں ہے اور منازلِ عروج طے کرنے کے بعد ہے۔ اور سیر فی اللہ کی بے نہایتی کا یہ معنی ہے کہ اس اسم میں سیر واقع ہوتی ہے۔ اور اس اسم میں مندرج تمام شیونات سے تفصیل کے ساتھ موصوف ہوتا ہے' تو اس سیر کی نہایت تک بالکل نہیں پہنچ سکتا کیونکہ ہر اسم بے انتہا شیونات پر مشتمل ہوتا ہے۔ لیکن وقت عروج میں (کارکنانِ قضا و قدر) اگر چاہتے ہیں تو اس کو آگے گزار کر لے جانا چاہیں تو ممکن ہے کہ ایک ہی قدم میں اس اسم کو طے کرے اور نہایۃ النہایت تک پہنچ جائے۔ اور اگر وہیں فنا ہو جائے تو زہے سعادت اور بندگی۔ اور اگر مخلوق کی تربیت کے لیے اسے واپس لائیں تو زہے فضیلت۔ یہ گمان نہ کرنا کہ اس اسم تک پہنچنا آسان کام ہے۔ جان کو ہلاک کرنا پڑتا ہے تب جا کر اس دولت سے مشرف کرتے ہیں ——— دیکھیے' ارباب طریقت کے گروہ سے کس صاحب نصیب کو اس اعلیٰ درجہ کی نعمت سے سرفراز کرتے ہیں۔

اور اے نارسیدہ سالک! جسے تو تنزیہ اور تقدیس خیال کرتا ہے وہ مقام روح سے بھی بہت نیچے ہوتے ہیں۔ وہ تنزیہ جو تیرے خیال میں فوق العرش معلوم ہوتی ہے وہ بھی دائرہ تشبیہ میں داخل ہے۔ اور وہ منزہ مکشوف عالم ارواح میں سے ہے کیونکہ عرش تمام جہات کو محیط اور عالم اجسام کی منتہا ہے۔ عالم ارواح عالم جہات و اجسام سے ماوراء ہے کیونکہ روح لامکانی شے ہے۔ مکان میں نہیں سما سکتی۔ اور روح کو عرش سے اوپر ثابت کرنا تجھے اس وہم میں نہ ڈال دے کہ روح تجھ سے دور ہے اور تیرے اور روح کے درمیان مسافت دراز واقع ہے۔ حقیقت حال اس طرح نہیں بلکہ روح کے لامکانی ہونے کے باوجود اسے تمام جگہوں سے نسبت برابر ہے۔ اور ماوراء عرش کہنے کے دوسرے معنی ہیں۔ جب تک تو وہاں نہ پہنچے اس معنی کا ادراک نہیں کر سکتا۔

صوفیہ کا ایک گروہ جو تنزیہ روحی تک پہنچا ہے اور اسے فوق العرش پایا ہے اسی تنزیہ کو تنزیہ الٰہی تصور کر لیا ہے۔ اور اس مقام کے علوم و معارف کو علوم دقیقہ قرار دیا ہے۔ اور استواء کے راز کو جو اسی مقام حل کیا ہے۔ حالانکہ حق یہ ہے کہ یہ تو روح کا نور ہے۔ اس فقیر کو بھی اس مقام کے حصول کے وقت اس قسم کا اشتباہ پیدا ہوا تھا لیکن جب عنایت خداوندی جل سلطانہٗ نے اس گرداب سے آگے گزارا تو جان لیا کہ وہ نور روح کا نور ہے' نہ کہ نور الٰہی جل سلطانہٗ۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ هَدٰىنَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِیَ لَوْلَاۤ اَنْ هَدٰىنَا اللّٰهُ — تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو اس راہ کی ہدایت نصیب فرمائی۔ اور اگر وہ ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت نہ پا سکتے۔

اور رُوح چونکہ لامکانی شے ہے اور بے چونی و بے چگونی کی صورت پر پیدا ہوئی ہے اس لیے اس طرح کے اشتباہ کا محل بن جاتی ہے۔

وَاللّٰهُ یُحِقُّ الْحَقَّ وَهُوَ یَهْدِی السَّبِیْلَ — اللہ تعالیٰ ہی احقاق حق فرماتا ہے اور سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔

اور صوفیائے کرام کا وہ گروہ جو اس نور کو فوق العرش سے لے کر نیچے اترتا ہے اور اس سے بقا پیدا کرتا ہے اپنے آپ کو تشبیہ اور تنزیہ کا جامع تصور کرتا ہے۔ اور اگر اس نور کو اپنے سے جدا پاتا ہے تو اسے مقام "فرق بعد الجمع" گمان کرتا ہے۔ اس طرح کے مغالطے صوفیہ کو بہت لاحق ہوتے ہیں۔ وہی سبحانہٗ تعالیٰ غلطیوں کے مقامات تجلا کے مواقع سے بچانے والا ہے۔

جاننا چاہیے کہ روح اگرچہ عالم کی نسبت بے چون ہے لیکن حق جل وعلا کی نسبت سے دائرہ چون میں داخل ہے۔ تو یہ روح گویا عالم چون اور جناب قدس خداوندی جو حقیقی بے چون ہے کے درمیان برزخ ہے تو روح دونوں طرف کا رنگ رکھتی ہے اور دونوں اعتبارات اس میں صحیح ہیں۔ برعکس بے چون حقیقی کے کہ اس تک چون کی بو بھی نہیں پہنچ سکتی۔ پس جب تک روح کے تمام مقامات سے عروج واقع نہ ہوں تب تک اس اسم تک نہیں پہنچ سکتا۔ لہٰذا پہلے تمام طبقات سماوات یہاں تک کہ عرش سے بھی گزرنا چاہیے۔ اور مکمل طور پر لوازم امکان سے باہر آنا چاہیے۔ اس کے بعد عالم ارواح کے مراتب لامکانیت بھی طے کرے تب جا کر سالک اس اسم تک پہنچتا ہے۔ ؎

خواجہ پندارد کہ مرد واصل است — حاصل خواجہ بجز پندار نیست

تو وہ سبحانہٗ وتعالیٰ وراء الوراء ہے۔ اس عالم خلق سے اوپر عالم امر ہے۔ اور عالم سے اوپر اسماء اور شیونات کے مراتب ہیں۔ ظلاً واصالۃً، اجمالاً اور تفصیلاً۔ اور ان مراتب ظلی واصلی کونی والٰہی اور اجمالی وتفصیلی سے اوپر مطلوب حقیقی کو تلاش کرنا چاہیے ——— دیکھیے کس خوش نصیب کو اس جستجو سے نوازتے ہیں اور کس صاحب دولت کو اس سعادت سے مشرف فرماتے ہیں۔ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ یُؤْتِیْهِ مَنْ یَّشَآءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ

۱؎ حضرت صاحب کا گمان ہے کہ مطلوب سے واصل ہو چکے ہیں۔ حالانکہ انہیں صرف یہ بے بنیاد گمان ہی حاصل ہے۔ حقیقتاً کچھ بھی انہیں حاصل نہیں۔

العظیمہ۔ ہمت بلند رکھنی چاہیے اور جو کچھ راہ میں ہاتھ آ جائے اسی پر قناعت نہیں کرنی چاہیے۔ اور وراء الوراء میں اپنا مطلوب تلاش کرنا چاہیے ؎

کیف الوصول الی سعاد ودونہا
قلل الجبال ودونھن حیوف

تنبیہ آخر:

دوام وصل اور استمرار وقت اس شخص کے لیے تسلیم کیا جا سکتا ہے جو فنائے مطلق کے بعد بقا باللہ کے ساتھ موصوف اور اس کا علم حصولی علم حضوری سے تبدیل ہو چکا ہو۔ ہم اس بحث کو زیادہ واضح اور روشن طریقہ سے بیان کرتے ہیں:

جان لے کہ عالم کو جو علم اپنی ذات کے سوا حاصل ہوتا ہے وہ عالم کے ذہن میں حصول صورت کے طریقے سے ہوتا ہے اسے علم حصولی کہتے ہیں۔ اور جو علم حصول صورت کا محتاج نہیں ہوتا اور وہ عالم کی اپنی ذات کا علم ہے، یہ علم حضوری ہے۔ کیونکہ اس میں ذات بنفسہا عالم کے سامنے حاضر ہوتی ہے۔ اور علم حصولی میں جب تک معلوم کی صورت ذہن میں موجود رہتی ہے اس وقت تک عالم معلوم کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ اور جب وہ صورت ذہن سے زائل ہو گئی تو ذہن کی وہ توجہ بھی زائل ہو جاتی ہے۔ پس علم حصولی میں دوام توجہ محال عادی ہے۔ بخلاف علم حضوری کے کہ اس میں معلوم سے غفلت غیر متصور ہے۔ کیونکہ اس کے تحقق کا منشا عالم کی ذات کا حضور ہے۔ اور جب یہ حضور دائمی ہے تو ذات کا علم بھی دائمی ہوگا۔ اپنی ذات سے توجہ کا زوال ممکن نہیں۔ اور بقا باللہ کے مقام میں علم حضوری ہوتا ہے جس کا زوال نہیں ہو سکتا۔

یہ گمان نہ کرنا کہ بقا باللہ اس امر سے عبارت ہے کہ تو اپنے آپ کو حق تعالیٰ کا عین پائے، جیسا کہ اس گروہ کے بعض لوگوں نے حق الیقین کی یہی تعبیر کی ہے۔ بات اس طرح نہیں۔ بقا باللہ جو فنائے مطلق کے بعد میسر آتی ہے اس قسم کے علوم سے مناسبت نہیں رکھتی۔ یہ مذکورہ حق الیقین جو بعض نے کہا ہے اس بقا کے مناسب ہے جو جذبہ میں حاصل ہوتا ہے۔ وہ بقا جو ہمارا مقصود ہے اور ہے ؎

ذوق این مے نشناسی بخدا تا نچشی

۱؎ سعاد (معشوقہ) تک رسائی کس طرح ممکن ہے جبکہ میرے اور اس کے درمیان پہاڑوں کی بلند چوٹیاں اور نشیب و فراز حائل ہیں۔

۲؎ بخدا اس شراب کو چکھنے سے پہلے تم نہیں پہچان سکتے۔

پس استمرار توجہ اور دوام حضور بقا باللہ کی صورت میں موجود ہوتی ہے۔ بقا باللہ کے ساتھ موصوف ہونے سے قبل دوام ممکن نہیں۔ اگرچہ بہت سے حضرات کو اس مقام میں پہنچنے سے پہلے اس معنی کا وہم ہوتا ہے۔ خاص کر طریقہ نقشبندیہ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم میں۔ اور حق بات وہی ہے جس کی میں نے تحقیق کی ہے' اور درست وہی چیز ہے جس کا مجھے الہام ہوا ہے۔

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب' واللہ تعالیٰ المرجع والمآب۔ والحمد للہ رب العالمین اولاً و آخراً والصلوٰۃ والسلام علیٰ رسولہ دائماً سرمداً۔

مکتوب نمبر ۲۸۶

امان اللہ فقیہ کی طرف صادر فرمایا۔

اعتقاد صحیح کے بیان میں جو آرائے صائبہ اہل سنت و جماعت کے موافق کتاب و سنت سے ماخوذ ہے۔ اور اس جماعت کا رد جس نے اہل سنت و جماعت کے معتقدات کے خلاف سمجھا ہے یا اہل حق کے خلاف کشف سے معلوم کیا ہے۔

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

جان لے ارشدک اللہ تعالیٰ والهمك سواء الصراط[1] کہ سالک کے طریق کی جملہ ضروریات میں ایک اعتقاد صحیح ہے جسے علمائے اہل سنت و جماعت نے کتاب و سنت اور آثار سلف سے استنباط کیا ہے اور کتاب و سنت کو ان معانی پر محمول کرنا جنہیں جمہور علماء اہل حق یعنی اہل سنت و جماعت نے کتاب و سنت سے سمجھا ہے بھی ضروری ہے۔ اور اگر بالفرض ان معانی مفہومہ کے خلاف کشف و الہام سے کوئی چیز ظاہر ہو تو اس کا اعتبار کرنا چاہیے اور ان سے پناہ پکڑنی چاہیے۔

مثلاً آیات و احادیث جن کے ظاہر سے توحید وجودی مفہوم ہوتی ہے۔ اسی طرح احاطہ و سریان اور قرب و معیت ذاتی معلوم ہوتی ہے۔ جب علمائے حق نے ان آیات و احادیث سے یہ معنی نہیں سمجھے تو اگر دوران راہ سالک پر یہ معانی منکشف ہوں یا ایک ذات کے سوا کسی کو موجود نہ پائے یا اسے محیط بالذات اور اس کا قرب ذاتی جانے تو اس وقت اگرچہ غلبہ حال اور سکر وقت کی وجہ سے معذور ہے لیکن چاہیے کہ ہمیشہ حق سبحانہٗ و تعالیٰ سے التجا اور تضرع کرے کہ اسے اس گرداب سے باہر نکال کر ان امور کا اسے

[1] اللہ تعالیٰ تجھے سیدھی راہ پر چلنے کی ہدایت اور اس کا الہام فرمائے۔

انکشاف کرے جو آرائے صائبہ علماء اہل حق کے مطابق ہیں۔ اور ایک بال برابر بھی ان کے معتقدات حقہ کے خلاف ظاہر نہ کرے۔ خلاصہ یہ ہے کہ معانی معتبرہ علماء اہل حق کو کشف کی صداقت کا نشان قرار دے اور اپنے الہام کی کسوٹی ان کے سوا کسی شے کو قرار نہ دے۔ کیونکہ وہ معانی جو ان علمائے حق کے معانی معتبرہ کے خلاف ہوں درجہ اعتبار سے ساقط ہیں۔ کیونکہ ہر بدعتی اور گمراہ اپنے معتقدات کا منشا کتاب و سنت ہی کو جانتا ہے اور اپنے ردی افہام کی وجہ سے کتاب و سنت سے معانی غیر مطابقہ سمجھ لیتا ہے:

يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَّيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا	اللہ اس کے ساتھ بہت کو گمراہ کرتا ہے اور بہت لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔

اور یہ جو میں نے کہا ہے کہ علمائے اہل حق کے سمجھے ہوئے معانی ہی لائق اعتبار ہیں اور اس کے خلاف معتبر نہیں اس بنا پر ہے کہ انہوں نے یہ معانی صحابہ اور سلف صالحین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے آثار اور تتبع سے اخذ کیے ہیں اور ان کی ہدایت کے ستاروں کے انوار سے حاصل کیے ہیں۔ اس لیے نجات ابدی انہی کے ساتھ مخصوص ہو گئی اور فلاح سرمدی ان کا حصہ قرار پائی:

اُولٰٓئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ ۭ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ۔	یہی لوگ اللہ کا گروہ ہیں سن رکھ اللہ کا گروہ ہی فلاح پانے والا ہے۔

اور اگر بعض علماء درستی اعتقاد کے باوجود اعمال میں سستی اور کوتاہیوں کے مرتکب ہیں ان کو دیکھ کر مطلق علماء کا انکار کرنا اور سب کو مطعون کرنا محض بے انصافی اور بے بنیاد مکابرہ ہے۔ بلکہ اکثر ضروریات دین کا انکار ہے۔ کیونکہ ان ضروریات کے ناقل یہی علماء کرام ہیں اور کھرے کھوٹے کی پرکھ کرنے والے یہی حضرات ہیں۔ اگر ان کا نور ہدایت نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے۔ اور اگر وہ درست کو خطا سے الگ نہ کرتے تو ہم گمراہ ہو جاتے۔ یہ علماء ہی ہیں جنہوں نے دین قویم کا کلمہ بلند کرنے میں اپنی ساری قوت صرف کر دی۔ اور بے شمار لوگوں کو صراط مستقیم پر چلایا۔ تو جس نے ان کی پیروی کی نجات اور فلاح پا گیا۔ اور جو ان کا مخالف ہوا وہ خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کا باعث بنا۔

جاننا چاہیے کہ آخر کار صوفیہ کرام کے معتقدات بھی تمام منازل سلوک طے کرنے اور درجات ولایت کی نہایت کے بعد وہیں علماء اہل حق کے معتقدات ہیں۔ غایۃ ما فی الباب اتنی بات ہے کہ علماء کے لیے ان معتقدات کا حصول نقل یا استدلال سے ہے اور صوفیہ کے لیے کشف یا الہام کے ذریعہ۔ اگرچہ بعض صوفیہ کو راہ سلوک کے درمیان سکر وقت اور غلبۂ حال کے باعث ان معتقدات کے خلاف کچھ امور ظاہر ہوتے ہیں

لہ پارہ ۲۸، سورہ مجادلہ۔

لیکن اگر انہیں ان مقامات سے گزار کر نہایت کا رنگ نہ پہنچا ہیں تو پھر وہ مخالف باتیں بے مقدار ذرات کی طرح اڑجاتی ہیں۔ اور اگر انہیں نہایت کا رنگ نہ پہنچائیں تو وہ اسی مخالفت پر قائم رہتے ہیں لیکن امید ہے کہ انہیں اس پر گرفت نہیں کریں گے۔ ایسے صوفیہ کا حکم مجتہد مخطی کا حکم ہے۔ مجتہد نے استنباط میں خطا کی اور ان سے کشف میں خطا واقع ہوگئی۔

اس گروہ کے بعض لوگوں کی مخالف باتوں میں سے ایک تو وحدت وجود کا حکم اور احاطہ اور قرب اور معیت ذاتی کا قول ہے جیسا کہ پہلے گزرا۔

دوسری مخالف بات یہ ہے کہ وہ خارج میں ذات واجب عز سلطانہٗ سے زائد وجود کے ساتھ صفات سبعہ یا ثمانیہ کا انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ علمائے اہل سنت وجماعت صفات کو موجود جانتے اور خارج میں ذات تعالیٰ کے وجود سے ان کا زائد وجود تسلیم کرتے ہیں۔ ان صوفیہ میں یہ انکار اس بنا پر پیدا ہوا کہ اس وقت ان کو صفات کے آئینہ میں ذات تعالیٰ وتقدس کا شہود ہوتا ہے۔ اور یہ بات مسلّمہ علم میں ہے کہ آئینہ دیکھنے والے کی نظر سے پوشیدہ ہوتا ہے پس اس پوشیدگی کی وجہ سے خارج میں صفات کے وجود کو معدوم خیال کرتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ اگر صفات موجود ہوتیں تو شہود بھی ہوتیں۔ لہٰذا جب ان کا شہود نہیں تو ان کا وجود بھی نہیں۔ اور اپنے اس فیصلے کے تحت علماء پر وجود صفات تسلیم کرنے کی وجہ سے اعتراض کرتے ہیں بلکہ کفر اور بت پرستی کا حکم لگاتے ہیں۔ اعاذنا اللّٰہ سبحانہ[1] عن الجرأۃ فی الطعن۔

اور اگر ان صوفیہ کو اس مقام سے ترقی واقع ہوتی اور ان کا شہود اس پردہ سے باہر آجاتا اور صفات کے آئینہ ہونے کی کیفیت زائل ہوجاتی تو صفات کو ذات سے جدا دیکھتے اور صفات کا انکار نہ کرتے۔ اور ان کا کام اکابر علماء پر طعن واعتراض تک نہ پہنچتا۔

ان صوفیہ کی علماء اہل حق کے خلاف تیسری بات یہ ہے کہ بعض امور پر ایسا حکم لگاتے ہیں جو ایجاب واجب تعالیٰ وتقدس کو مستلزم ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ پر لفظ ایجاب کا اطلاق نہیں کرتے اور ارادے کا اثبات کرتے ہیں لیکن فی الحقیقت ارادے کی نفی کرتے ہیں۔ اور اس حکم میں تمام اہل شرائع کی مخالفت کرتے ہیں۔

صوفیہ کی مخالف باتوں میں سے چوتھی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حق سبحانہٗ قادر ہے۔ قدرت بمعنی ان شاء فعل وان لم یشاء لم یفعل کے ساتھ یعنی اگر چاہے تو کرے اور اگر نہ چاہے تو نہ کرے۔

[1] اللہ سبحانہٗ ہمیں اعتراض کی جرأت سے بچائے۔

پہلے قضیہ شرطیہ کو واجب الصدق جانتے ہیں اور دوسرے کو ممتنع الصدق۔ اور اسی قول سے ایجاب لازم آتا ہے۔ بلکہ یہ قدرت کے اس معنی کا انکار ہے جو اہل حق کے نزدیک متعین ہے۔ کیونکہ اہل حق کے نزدیک قدرت بمعنی صحت فعل و ترک ہے۔ اور ان صوفیہ کے قول سے وجوب فعل اور امتناع ترک لازم آتا ہے۔ پس اس معنی کی اہل حق کے بیان کردہ معنی سے کیا نسبت۔ اس مسئلہ میں ان بعض صوفیہ کا مذہب بعینہٖ حکماء کا مذہب ہے۔ اور قضیۂ اول کو واجب الصدق اور دوسرے کو ممتنع الصدق تسلیم کرتے ہوئے ارادے کا اثبات کرنا اور اس اثبات کے ساتھ اپنے آپ کو حکماء سے جدا کرنا کچھ سود مند نہیں۔ کیونکہ ارادہ دو متساوی چیزوں میں سے ایک کی تخصیص کا نام ہے۔ اور جب تساوی نہیں تو ارادہ بھی منتفی ہے۔ اور یہاں وجوب اور امتناع کے درمیان تساوی معدوم ہے۔ فافہم۔

ان بعض صوفیہ کی مخالف باتوں میں سے پانچویں بات یہ ہے کہ یہ حضرات مسئلہ قضاء و قدر کی ایسے طریقہ پر تحقیق کرتے ہیں جس کے ظاہر سے ایجاب لازم آتا ہے۔ اور اس بحث میں ان کی عبارتوں سے ایک عبارت یہ ہے:

الحاکم محکوم والمحکوم حاکم — یعنی حاکم محکوم ہے اور محکوم حاکم ہے۔

حق تعالیٰ پر کسی شے کو واجب ماننے سے قطع نظر حق سبحانہٗ کو کسی کا محکوم کہنا اور اس پر کوئی حاکم مسلط کرنا بہت بری بات ہے:

إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا۔ — بیشک یہ لوگ ایک بری اور جھوٹ بات کہتے ہیں۔

ان صوفیہ کی اس طرح کی مخالف باتیں اور بھی بہت ہیں۔ جیسے رویت حق تعالیٰ کو ممکن نہ جاننا مگر صرف تجلی صوری کی صورت میں۔ اور یہ قول حق تعالیٰ کے انکار رویت کو مستلزم ہے۔ اور وہ رویت جیسے تجلی صوری کی شکل میں انہوں نے جائز مانا ہے حق تعالیٰ سبحانہٗ کی رویت نہیں بلکہ وہ شبہ اور مثال کی ایک قسم ہے ؎

یراہ[1] المؤمنون بغیر کیف — وادراک وضرب من مثال

اور بعض صوفیہ کا یہ قول بھی اہل اسلام کے مخالف ہے کہ کاملین کی ارواح قدیم اور ازلی ہیں۔ ان کا یہ قول سراسر اہل اسلام کے خلاف ہے کیونکہ اہل اسلام کے نزدیک عالم اپنے تمام اجزاء کے ساتھ حادث ہے۔ اور کاملین کی ارواح بھی عالم میں سے ہیں۔ کیونکہ عالم جمیع ماسوی اللہ کا نام ہے۔ فافہم

---

[1] مومن خدا تعالیٰ کو بے کیف اور بلا ادراک اور بغیر مثال کے دیکھیں گے۔

پس سالک کو چاہیے کہ حقیقت کا رنگ پہنچنے سے قبل کشف و الہام کی مخالفت کے باوجود علماء اہل حق کی تقلید کو لازم جانے اور علماء کو محق اور اپنے آپ کو مخطی تصور کرے کیونکہ علماء تقلید انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات سے استناد پکڑتے ہیں جو وحی قطعی سے مؤید ہیں اور خطا اور غلط سے معصوم ہیں اور سالک کا کشف الہام وحی سے ثابت شدہ احکام سے مخالفت کی صورت میں خطا اور غلط ہے۔ تو اپنے قول کو علماء کے قول پر متقدم رکھنا حقیقت میں نازل شدہ احکام قطعیہ پر مقدم رکھنے کے مترادف ہے۔ اور یہ عین ضلالت اور محض خسارہ ہے۔

نیز جس طرح کتاب و سنت کے مطابق اعتقاد رکھنا ضروری ہے اسی طرح کتاب و سنت پر اس طریقے کے مطابق جو ائمہ مجتہدین نے ان سے استنباط فرمایا ہے اور ان سے حلال و حرام فرض وواجب اور سنت و مستحب اور مکروہ و مشتبہ احکام پر عمل کرنا اور ان کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ اور مقلد کو اس امر کی اجازت نہیں[1] کہ مجتہد کی رائے کے خلاف از خود ہی کتاب و سنت سے احکام اخذ کرتا پھرے۔ اور ان پر عمل کرے۔ اور عمل میں اپنے مجتہد مذہب میں جس کا تابع ہے قول مختار کو اختیار کرے اور رخصت سے بچتے ہوئے عزیمت پر عمل کرے۔ اور حتی الامکان اقوال مجتہدین کے جمع کرنے میں پوری کوشش کرے تاکہ متفق علیہ قول پر عمل واقع ہو۔ مثلاً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وضو میں نیت کرنا فرض قرار دیتے ہیں۔ تو چاہیے کہ بے نیت وضو نہ کرے۔ اسی طرح امام شافعی وضو میں ترتیب اور پے درپے دھونے کو لازم جانتے ہیں تو ترتیب اور پے درپے کا خیال رکھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اعضاء دھوتے وقت ان کو ملنا فرض جانتے ہیں تو چاہیے کہ یہ بھی اعضاء کو مل کر دھوئے۔ اسی طرح یہ ائمہ عورت کو چھونے اور ذکر کو ہاتھ لگانے کو وضو ٹوٹنے کا سبب قرار دیتے ہیں۔ تو چاہیے کہ عورت کو چھونے اور ذکر کو ہاتھ لگانے کی صورت میں نیا وضو کرے۔ علیٰ ہٰذا القیاس۔

یہ دو اعتقادی اور عملی پر حاصل ہونے کے بعد قرب ایزدی جل شانہ کے مدارج عروج کی طرف

---

[1] اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت امام ربانی قدس سرہ السامی مسئلہ تقلید میں متصلب اور پختہ تھے۔ بعض غیر مقلد حضرات کا یہ کہنا کہ وہ فروعی مسائل میں بڑی آزادی سے امام شافعی کے ساتھ بعض اہم مسائل مختلف فیہ پر اتفاق فرماتے اور اس کے باوجود وہ حنفی کہلاتے ہیں مسرت محسوس کرتے ہیں اس علمی جہاد کا اثر تھا جو حضرت مجدد نے فقہی جمود کے خلاف فرمایا؟ حضرت امام ربانی قدس سرہ کے بیان کردہ مسلک و عقیدہ کے خلاف ہے۔ حضرت امام ربانی علیہ الرحمۃ نے دوسرے کئی مقامات پر اپنے امام کی تقلید پر زور دیا ہے۔ اس سلسلے میں مکتوب نمبر ۳۱۲ دفتر اول کا مطالعہ کرنا چاہیے جس میں آپ نے رفع سبابہ کا مسئلہ بیان فرمایا ہے۔

متوجہ ہو اور تاریک اور نورانی راستوں اور منزلوں کے طے کرنے کا طالب بنے۔ لیکن سالک کے ذہن میں یہ بات موجود رہنی چاہیے کہ منازل و مدارج عروج کا طے کرنا کامل مکمل، راہ دان، راہ بین اور راہ نما شیخ مقتدا کی توجہ اور تصرف سے وابستہ ہے۔ جس کی نظر امراض قلبیہ سے شفا بخشتی ہے اور توجہ اور اخلاق ردیہ ناپسندیدہ کو دفع کرتی ہے۔ لہذا سالک کو چاہیے کہ پہلے شیخ کامل تلاش کرے۔ اگر محض فضل ایزدی جل شانہ سے اسے شیخ کامل بتا دیں تو ایسے شیخ کی معرفت و پہچان کو نعمت عظمیٰ تصور کرتے ہوئے خود کو اس کے آستانے کا ملازم بنا دے اور مکمل طور پر اس کے تصرفات کا مطیع کر دے۔ شیخ الاسلام ہروی فرماتے ہیں:

"یا الٰہی! تو نے اپنے دوستوں کو کیا کر دیا ہے کہ جس نے انہیں شناخت کر لیا، تجھے پا لیا اور جب تک تجھے نہ پایا ان کی شناخت نہ کر سکا۔"

اپنے اختیار کو بالکلیہ شیخ کے اختیار میں گم کر دے اور اپنے آپ کو تمام مرادوں سے خالی کر کے اپنی کمر ہمت اس کی خدمت کے لیے باندھ لے۔ اور جس کام کے متعلق شیخ اسے حکم دے اپنے لیے سرمایہ سعادت جانتے ہوئے بجا آوری میں پوری کوشش کرے۔ شیخ مقتدا اگر ذکر کو اس کی استعداد کے مناسب پائیگا تو اسے ذکر کی تلقین کرے گا اور توجہ اور مراقبہ مناسب ہوگا تو اس کا اشارہ کرے گا۔ اور اگر صرف صحبت کو ہی کافی جانے گا تو صحبت اختیار کرنے کا حکم دے گا۔ مختصر یہ کہ صحبت شیخ کی موجودگی میں راہ سلوک کی شرائط میں سے کسی شرط کے تحت ذکر کی حاجت نہیں۔ بلکہ جو کچھ طالب صادق کے حال کے مناسب جانے گا اس کا حکم دے گا۔ اور اگر راہ کی شرائط میں سے کسی امر میں اس سے کوتاہی واقع ہوگی تو شیخ کی صحبت اس کی تلافی کرے گی اور اس کی توجہ اس کے نقصان کو پورا کر دے گی۔

اور اگر اس طرح کے شیخ مقتدا کی صحبت کے شرف سے مشرف نہ ہوا تو اگر یہ سالک مرادوں میں سے ہوگا اسے اپنی طرف کھینچ لیں گے اور محض عنایت بے غایت سے اس کے کام کو پورا کر دیں گے۔ اور جو شرط یا ادب درکار ہوگا اسے بتا دیں گے۔ اور منازل سلوک طے کرنے میں بعض اکابر کی روحانیات کو اس کی راہ کے وسائل و ذرائع بنا دیں گے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عادت کے مطابق راہ سلوک طے کرنے میں بعض اکابر کی روحانیات کو اس کی راہ کے وسائل و ذرائع بنا دیں گے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عادت کے مطابق راہ سلوک طے کرنے میں مشائخ کی روحانیات کا واسطہ درکار ہوتا ہے۔

اور سالک اگر مریدوں میں سے ہو تو شیخ مقتدا کے وسیلہ کے بغیر اس کا چلنا خطرے سے خالی نہیں۔ شیخ کامل سے ملاقات اور اس کی صحبت نصیب ہونے تک چاہیے کہ طالب صادق حق سبحانہ کی بارگاہ

میں التجا و زاری کرتا رہے کہ اللہ اسے شیخ مقتدا سے ملا دے۔ نیز یہ بھی ضروری ہے کہ راستے کی شرائط کو لازم جانے۔ شرائط مشائخ طریقت کی کتابوں میں بتفصیل مذکور ہیں، وہاں سے ملاحظہ کرکے ان کی رعایت کرے۔

راہ طریقت کی شرائط میں سے بڑی شرط نفس کی مخالفت ہے۔ اور یہ مخالفت مقام ورع و تقویٰ کی رعایت کرنے پر موقوف ہے۔ اور یہ مقام ورع و تقویٰ حرام کاموں سے بچنے سے عبارت ہے۔ اور حرام اشیاء سے بچنے کی اس وقت تک کوئی صورت نہیں جب تک سالک فضول مباحات سے اجتناب نہ کرے۔ کیونکہ مباحات کے ارتکاب میں نفس کی لگام ڈھیل رکھنا مشتبہ امور تک پہنچا دیتا ہے اور مشتبہ حرام کے نزدیک ہے۔ اور اس طرح حرام میں مبتلا ہو جانے کا احتمال بڑا قوی ہے۔ حدیث شریف میں ہے:

مَنْ حَامَ حَوْلَ الْحِمٰی یُوْشِكُ اَنْ یَّقَعَ فِیْهِ — جو شخص چراگاہ کے اردگرد پھرتا ہے قریب ہے کہ اس کے اندر داخل ہو جائے۔[1]

پس محرمات سے اجتناب فضول مباحات سے اجتناب پر موقوف ہے۔ لہٰذا ورع اور تقویٰ کے حصول کے لیے فضول مباحات سے اجتناب کی رعایت کرنا بھی ضروری ہے۔

ترقی اور عروج ورع اور تقویٰ سے وابستہ ہے۔ اس کا بیان اس طرح ہے کہ اعمال کے دو جزو ہیں: اوّل امر کو بجالانا اور دوم نواہی سے بچنا۔ اوامر کے بجالانے میں فرشتے بھی انسان کے ساتھ شریک ہیں اور صرف اوامر کے بجالانے سے ترقی واقع ہوتی تو فرشتے بھی ضرور ترقی کرتے۔ اور نواہی سے بچنا فرشتوں میں نہیں کیونکہ وہ فطرتاً گناہوں سے معصوم ہیں، مخالفت کی مجال نہیں رکھتے۔ تاکہ انہیں روکنے کی ضرورت پیش آئے۔ تو اس سے لازم آیا کہ ترقی اس جزو دوم سے وابستہ ہے۔ اور یہ اجتناب سراسر مخالفت نفس کا نام ہے۔ کیونکہ شریعت خواہشات نفسانی کو دور کرنے اور تاریک اور غلط رسوم کو دفع کرنے کے لیے وارد و نازل ہوئی ہے۔ اس لیے کہ نفس کی طبیعت کا تقاضا یا حرام کا ارتکاب ہوتا ہے یا فضول کا اتباع کرنا جو انجام کار حرام تک پہنچا دیتا ہے۔ پس حرام اور فضول سے بچنا عین مخالفت نفس ہے۔

اگر یہ سوال کیا جائے کہ اوامر کی بجا آوری میں بھی نفس کی مخالفت ہے۔ کیونکہ نفس نہیں چاہتا کہ عبادات میں مشغول ہو۔ لہٰذا اوامر کا بجالانا بھی ترقی کو مستلزم ہے۔ اور ملائکہ میں چونکہ بجا آوری میں بھی مخالفت مفقود ہے اس لیے وہ ترقی کا باعث نہیں۔ لہٰذا یہ قیاس مع الفارق ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ادائے عبادات میں نفس کی عدم رضا اس وجہ سے ہے کہ وہ فراغت کا طالب ہے۔ نہیں چاہتا کہ اپنے آپ کو کسی چیز سے

[1] بخاری و مسلم شریف بروایت نعمان بن بشیر والحدیث طویل وہذا قطعۃ منہ

مقید کرے اور یہ فراغت اور بے قید رہنا حرام یا کم از کم فضول میں داخل ہے۔ پس اوامر کے بجالانے میں بھی نفس کی مخالفت اس حرام یا فضول سے اجتناب کی بنا پر ہے۔ نہ صرف ادائے اوامر کی بنا پر جو فرشتوں کو بھی حاصل ہے۔ لہٰذا قیاس بالکل درست ہے۔ اس لیے ہر وہ طریقہ جس میں نفس کی مخالفت زیادہ ہے' حق جل و علا تک پہنچانے میں سب طریقوں سے زیادہ قریب ہوگا۔ اور اس میں کچھ شک نہیں کہ مخالفت نفس کی رعایت میں طریقہ علیہ نقشبندیہ سب سے بڑھا ہوا ہے۔ کیونکہ ان بزرگوں نے عزیمت پر عمل اختیار کیا ہے' اور رخصت سے اجتناب کرتے ہیں۔ اور سب جانتے ہیں کہ عزیمت میں دونوں جزوں (حرام اور فضول سے اجتناب) کی رعایت ملحوظ رکھی گئی ہے۔ بخلاف رخصت کے کہ اس میں صرف حرام سے اجتناب ہے۔

اگر کہا جائے' ہو سکتا ہے کہ دوسرے طریقوں نے بھی عزیمت کو اختیار کیا ہو۔ تو میں کہتا ہوں کہ اکثر طریقوں میں سماع اور رقص کا جواز تسلیم کیا گیا ہے۔ جس کی نوبت حیلہ ہائے بسیار کے بعد صرف رخصت تک پہنچتی ہے۔ اس میں عزیمت کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے؟ اسی طرح ذکر جہر کہ اس کا جواز بھی رخصت کی حد تک ہی متصور ہو سکتا ہے۔ نیز دوسرے سلاسل کے مشائخ نے بعض حقانی نیتوں کے تحت نئے امور جاری کیے ہیں جن کی نہایت درستی صرف رخصت تک ہے۔ بخلاف اس سلسلہ علیہ کے اکابر کے کہ یہ ایک بال برابر بھی سنت کی مخالفت جائز نہیں رکھتے۔ اور اپنی طرف سے نئی چیزوں لانا اور پیدا کرنا روا نہیں رکھتے۔

پس نفس کی مخالفت اس طریقہ میں بروجہ اتم ہے۔ لہٰذا یہی طریقہ سب طریقوں سے اقرب ہے۔ اس لیے طالب کے لیے یہ طریقہ اختیار کرنا اولیٰ اور انسب ہے۔ کیونکہ یہ نہایت ہی قریب ترین راہ ہے' اور ان بزرگوں کا مطلب مقصود بھی کمال بلندی پر واقع ہے۔ ان نقشبندی بزرگوں کے متاخرین خلفا کی ایک جماعت نے ان بزرگوں کے طور و اطوار چھوڑ کر بعض نئی باتیں اس طریقہ میں نکال لی ہیں اور سماع اور رقص اور ذکر جہر اختیار کر لیا ہے۔ اس کا منشا اس بزرگ خانوادہ کے اکابر کی نیتوں کی حقیقت تک نہ پہنچنا ہے۔ ان متاخرین کا خیال ہے کہ محدثات اور مبدعات سے اس طریقہ کی تکمیل و تتمیم کر رہے ہیں۔ نہیں کہ اس طرح یہ اس طریقہ کی تخریب اور اسے ضائع کرنے میں کوشاں ہیں۔ وَاللّٰہُ یُحِقُّ الْحَقَّ وَھُوَ یَھْدِی السَّبِیْلَ۔

مکتوب نمبر ۲۸۷

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ نے برادر حقیقی حقائق آگاہ میاں غلام محمد کی طرف صادر فرمایا۔ جذبہ اور سلوک اور ان معارف کے بیان میں جو ان دو مقاموں کے مناسب ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَآ اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَخَتَمَهُمْ بِاَفْضَلِهِمْ وَاَكْمَلِهِمْ مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ جَآءَ بِالصِّدْقِ صَلَوَاتُ اللّٰهِ سُبْحَانَهٗ وَبَرَكَاتُهٗ وَتَحِيَّاتُهٗ عَلَيْهِ وَعَلٰٓى اٰلِهٖ وَعَلَيْهِمْ وَعَلٰى مَنْ تَابَعَهُمْ اَجْمَعِيْنَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ اٰمِيْنَ۔

تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی اور ہم ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے اگر وہ ہم کو ہدایت نہ دیتا۔ بیشک اس کے رسول حق لے کر تشریف لائے اور نبیوں کے سلسلے کو ان کے افضل و اکمل نبی حضرت محمد پر جو سچا دین لے کر تشریف لائے ختم فرمایا۔ صلوات اللہ سبحانہ وبرکاتہ وتحیاتہ علیہ وعلی آلہ وعلیہم وعلی من تابعھم اجمعین الی یوم الدین آمین۔

جب یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ طالبانِ طریقت کمی ہمت اور پستی فطرت اور شیخ کامل مکمل کی صحبت نصیب نہ ہونے کے باعث راہ طویل اور مطلب بلند کو چھوٹے راستے اور پست مقصد میں پڑ کر نیچے رہ گئے ہیں۔ اور راستے میں جو بھی حقیر اور معمولی چیز انہیں میسر آئی اسی پر کفایت کر لی اور اسی کو اپنا مقصد گمان کر لیا۔ اور اپنے آپ کو اتنا کچھ حاصل ہونے پر کامل و منتہی خیال کرتے ہوئے منتہی حضرات اور واصلانِ درگاہ کو ان حالات کے بیان فرمانے پر جو انہیں انجام کار اور نہایت پر جا کر میسر آتے ہیں اس پست فطرت جماعت نے قوتِ متخیلہ کے غلبہ کے باعث ان احوال کاملہ کو اپنے احوال ناقصہ کے مطابق کیا ہے۔ یہ تو وہ قصہ ہوا: ع

بخواب اندر مگر موشے شتر شد[1]

ان کم ہمت لوگوں نے نہایت گہرے سمندر سے ایک قطرے بلکہ صورت قطرہ اور دریائے عمان سے ایک چھینٹے بلکہ صورت چھینٹے پر قناعت کر لی ہے۔ چون کو بے چون تصور کرتے ہوئے بے چون کو چھوڑ کر

[1] خواب میں چوہا اونٹ بنا ہوا نظر آیا۔

چون کے ساتھ آرام پذیر ہو گئے ہیں۔ مثل کو بے مثل خیال کرتے ہوئے بے مثل ذات کو بھلا کر مثل پر فریفتہ ہو چکے ہیں۔ ان کے برعکس اس جماعت (عوام مسلمین) کے حالات جو تقلید سے بے چون ذات پر ایمان لائے ہیں اور بے مثل ذات کے گرویدہ ہو چکے ہیں ان ناتمام سلوک والوں اور سراب کے ساتھ آرام پکڑنے والے تشنہ لبوں کے حالات سے کئی مرتبے بہتر ہیں۔ محق اور مبطل اور مصیب کے درمیان بہت فرق ہے۔ ان مطلب نارسیدہ طالبوں پر افسوس ہے جو محدث کو قدیم اور چون کو بے چون خیال کرتے ہیں۔ اگر ان کے کشف غیر صحیح پر انہیں معذور قرار نہ دیا گیا اور اس خطا اور غلطی پر ان کا مواخذہ کیا گیا ——

—— اے اللہ ہمارا مواخذہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں۔

نارسیدہ طالب کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کعبہ جانے کا طالب ہوا اور شوق سے اس تک پہنچنے کی طرف متوجہ ہوا۔ اتفاق سے راستہ میں اسے خانہ کعبہ کی مثل ایک مکان نظر آیا۔ اگرچہ وہ مشابہت صرف صورت میں ہے۔ اس شخص نے خیال کیا کہ یہی مکان کعبہ ہے اور وہاں معتکف ہو گیا۔

اس کے برعکس دوسرا شخص جس نے واصلان کعبہ سے کعبہ کے خواص معلوم کر کے اس کی تصدیق کی ہو تو اس شخص نے اگرچہ طلب کا کوئی قدم بھی کعبے کی طرف نہیں اٹھایا' لیکن اس نے غیر کعبہ کو کعبہ نہیں سمجھا' اور اپنی تصدیق میں سچا ہے اس کا حال خطا میں مبتلا ہو جانے والے مذکورہ طالب سے بہتر ہے۔

ہاں اس طالب کا حال جو ابھی مطلب تک نہیں پہنچا' لیکن غیر مطلب کو مطلب بھی نہیں جانا' مقلد محق سے جس نے مطلب کے راستے کی طرف قدم نہیں اٹھایا' بہتر ہے۔ کیونکہ اس نے مطلوب کی درست تصدیق کے ساتھ ساتھ راہِ مطلوب کی مسافت کا کچھ حصہ بھی طے کر لیا ہے۔ لہٰذا فضیلت اس کے لیے ثابت ہے۔

اور ان میں سے بھی ایک گروہ نے خیالی کمال اور وہمی وصال کی بنا پر اپنے آپ کو شیخی کے مسند اور خلقت کی پیشوائی کی طرف کھینچ لائے ہیں اور اپنے نقصان کے سبب بہت سے کمالات کی استعداد رکھنے والے ذی استعداد لوگوں کی استعداد کو ضائع کر چکے ہیں۔ اور اپنی صحبت کی ٹھنڈک کی شومی کے باعث طالبوں کی طلب کی حرارت کو زائل کر چکے ہیں۔ ضلوا فاضلوا ضاعوا فاضاعوا۔ خود بھی گمراہ تھے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا اور خود بھی ضائع ہوئے اور دوسروں کو بھی ضائع کیا۔

کمال کا یہ تخیل اور وصال کا یہ وہم سلوک نامکمل کردہ مجذوبوں میں بذریعہ جذب منزل پہنچنے والے سالکوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے مبتدی اور منتہی صورت جذب میں شریک ہیں اور بظاہر عشق و محبت میں مساوی ہیں۔ اگرچہ فی الحقیقت ایک دوسرے سے کچھ مناسبت نہیں رکھتے۔ اور ہر ایک

کے حالات ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ ع

چہ نسبت خاک را با عالم پاک

ابتدا میں جو کچھ بھی ہے علت اور نقص سے خالی نہیں اور غرض پر محمول ہے۔ اور انتہا میں چونکہ حق کے ساتھ ہوتا ہے اس لیے سب کچھ حق کے لیے ہوتا ہے۔ اس بات کی تفصیل ان شاء اللہ تعالیٰ عنقریب ذکر کی جائے گی۔ یہ صوری مشابہت اور ظاہری مناسبت اس تخیل کا باعث ہے۔

اور جب کہ طریقہ علیہ نقشبندیہ میں جذبہ سلوک پر مقدم ہے' اس طریق کے مجذوبوں کو جو دولت سلوک سے مشرف نہیں ہوتے ہیں۔ اس قسم کا تخیل اور اس طرح کا وہم بہت زیادہ لاحق ہوتا ہے۔ اور ان میں سے ایک جماعت کو کہ مقام جذبہ میں منقلب احوال حاصل ہوتے ہیں اور ایک حال سے دوسرے حال کی طرف جاتے ہیں۔ وہ اس انتقال احوال کو منازل سلوک کا قطع کرنا اور سیر الی اللہ کے راستے کو طے کرنا گمان کرتے ہیں۔ اور ان گردشوں کی بنا پر اپنے آپ کو مجذوب سالک تصور کرتے ہیں۔ اس بنا پر دل میں یہ بات قرار پذیر ہوئی کہ حقیقت جذبہ وسلوک اور ان دونوں مقاموں کے درمیان فرق کے بیان میں چند فقرے لکھے جائیں۔ نیز وہ خاصیتیں بھی لکھی جائیں جو ایک کو دوسرے سے ممتاز کرتی ہیں۔ اور جذب مبتدی اور جذب منتہی کے درمیان فرق اور مقام تکمیل وارشاد کی حقیقت اور دوسرے علوم جو اس مقام کے مناسب ہیں' احاطہ تحریر میں لائے جائیں۔

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ۔ — تاکہ اللہ تعالیٰ حق کو ثابت کرے اور باطل کو مٹا دے۔ اگرچہ مجرم لوگوں کو ناپسند ہی ہو۔

تو میں حق تعالیٰ سبحانہٗ کی حسن توفیق سے اس کا بیان شروع کرتا ہوں۔ اور اللہ سبحانہٗ ہی صحیح راہ کی ہدایت کرتا ہے' اور وہی اچھا کارساز اور اچھا وکیل ہے۔

یہ مکتوب دو مقاصد اور ایک خاتمہ پر مشتمل ہے۔ مقصد اول ان معارف کے بیان میں جو مقام جذبہ سے تعلق رکھتے ہیں' اور مقصد ثانی معارف سلوک سے متعلق ہے۔ اور خاتمہ ان متفرق علوم معارف میں ہے جن کا جاننا طالبوں کے لیے کثیر المنفعت ہے۔

مقصد اول:

جاننا چاہیے کہ سلوک نامکمل کردہ مجذوب اگرچہ جذب قوی رکھتے ہیں۔ اور جس راہ سے بھی ان کو کھینچا جائے ارباب قلوب کے گروہ میں داخل ہیں۔ سلوک اور تزکیہ نفس کے بغیر مقام قلب سے آگے نہیں گزر سکتے۔ اور نہ مقلب قلب ذات حق تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں۔ ان کا انجذاب انجذاب قلبی

ہے۔ ان کی محبت عرضی ہے ذاتی نہیں۔ نیز ان کی محبت عرض پر مبنی ہے اصلی نہیں کیونکہ اس مقام میں نفس روح سے اور ظلمت نور سے ملی ہوئی ہے۔ مکمل طور پر مقام قلب سے نکلنا اور مقلب قلب ذات سے ملنا اور مطلوب کے ساتھ انجذاب روحی پیدا کرنا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک مطلوب کی طرف توجہ کے لیے روح نفس سے آزاد نہ ہو۔ اور نفس کا روح سے جدا ہونا اور مقام بندگی میں نیچے آنا اس علیحدگی کے بغیر متصور نہیں جب تک یہ دونوں حقیقت میں اکٹھے ہیں حقیقت جامعہ قلبیہ اپنی جگہ مضبوط اور قائم ہے۔ اور خالص روحی انجذاب ممکن نہیں۔ اور روح کا نفس سے علیحدہ ہونا منازل سلوک قطع کرنے، سیر الی اللہ کے راستے طے کرنے اور سیر فی اللہ سے موصوف ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ بلکہ مقام "الفرق بعد الجمع" جو سیر عن اللہ باللہ سے تعلق رکھتا ہے، کے حصول کے بعد ہی اس کی صورت بنتی ہے ؎

ہر گدائے[1] مرد میداں کے شود   پشہ آخر سلیماں کے شود

تو اس سے منتہی کے جذب اور مبتدی کے جذب کے درمیان فرق واضح ہو گیا۔

ان ارباب قلوب مجذوبوں کا شہود پردۂ کثرت میں ہے۔ وہ اس حق کو جانیں یا نہ جانیں اور ان کا شہود اس عالم کثرت میں نہیں۔ مگر صرف عالم ارواح جو لطافت احاطہ اور سریان میں اپنے موجد سے صورتاً مشابہت رکھتا ہے۔

إِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰى صُوْرَتِهٖ۔   اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا

اور اس مناسبت کے سبب روح کے شہود کو حق تعالیٰ و تقدس کا شہود سمجھ لیتے ہیں۔ اور احاطہ و سریان اور قرب و معیت بھی اسی قیاس پر ہے۔ اس لیے کہ سالک کی نگاہ صرف مقام فوق تک عبور کر سکتی ہے مقام فوق فوق تک نہیں جا سکتی۔ اور ان کا مقام فوق مقام روح ہے پس ان کی نظر مقام روح سے زیادہ بلند نہیں جا سکتی۔ اور ان کا شہود روح کے سوا کوئی اور نہیں ہوتا۔ روح سے اوپر نظر کا جانا اس پر موقوف ہے کہ سالک مقام روح میں پہنچ جائے۔ محبت اور انجذاب بھی شہود کی طرح ہیں، حق سبحانہٗ کا شہود بلکہ جناب قدس خداوندی کی محبت اور اس کی طرف انجذاب فنا کے حاصل ہونے سے وابستہ ہے جسے سیر الی اللہ کی نہایت سے تعبیر کرتے ہیں ؎

ہیچکس[2] را تا نہ گردد او فنا   نیست رہ در بارگاہ کبریا

---

[1] ہر گدا گر مرد میدان نہیں بن سکتا۔ مچھر آخر سلیمان کا ہم پایہ کیسے ہو سکتا ہے؟

[2] کوئی شخص بھی جب تک فنا کا مقام نہ پائے بارگاہ کبریا تک راستہ نہیں پا سکتا۔

اس مقام میں شہود کا اطلاق میدانِ عبارت کی تنگی کے باعث ہے۔ ورنہ ان بزرگوں کا کارخانہ متعارف شہود سے وراء الوراء ہے اور جس طرح ان کا مقصد بے چون و بے چگون ہے ان کا اتصال بھی حق سبحانہ کے ساتھ بے چون و بے چگون ہے۔ چون کے لیے بے چون ذات کی طرف کوئی راستہ نہیں۔ لَا یَحمِلُ عَطایَا المَلِكِ اِلّا مَطَایَاہُ [1]

اتصالے بے تکیف و بے قیاس! ہست رب الناس را باجانِ ناس [2]

احاطۂ سریان اور اس ذات سبحانہ کا قرب و معیت محققین ارباب سلوک کے نزدیک جو فنا کے رنگ تک پہنچ چکے ہیں ، علمی ہے۔ جیسا کہ علمائے اہل حق شکر اللہ تعالیٰ سعیہم کا مسلک ہے۔ قرب ذاتی اور اس طرح کی دوسری باتیں ان کے نزدیک بے حاصل اور دوری میں داخل ہیں۔ خدا تعالیٰ کے لیے قرب ذاتی کے قائل نہیں ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں:

"جو یہ کہے کہ میں خدا کے نزدیک ہوں وہ دور ہے۔ اور جو اپنے آپ کو دور سمجھے وہ نزدیک ہے"۔

تصوف یہ ہے۔

وہ علم جو توحید وجودی سے تعلق رکھتا ہے اس کا منشا انجذاب اور محبت قلبی ہے۔ ارباب قلوب جنھوں نے جذبہ پیدا نہ کیا ہو اور سلوک کے راستے سے منازل طے کر رہے ہوں یہ علم ان سے مناسبت نہیں رکھتا۔ اسی طرح جو مجذوب سلوک کے ذریعے قلب سے کلیۃً منقلب قلب احق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہیں وہ بھی ان علوم سے برأت کا اظہار اور استغفار کرتے ہیں۔

بعض مجذوب ایسے بھی ہوتے ہیں جو اگرچہ سلوک کے راستے سے آتے ہیں اور منازل طے کرتے ہیں۔ لیکن ان کی نظر مقام مالوف سے قطع نہیں ہوتی اور رخ اوپر کی طرف نہیں کرتے۔ اس قسم کے علوم ان کا دامن نہیں چھوڑتے اور اس گرداب سے باہر نہیں آتے۔ اس لیے مدارج قرب میں عروج اور معارج قدس تک چڑھنے سے قاصر اور لنگڑے ہیں۔

رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَّ اجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا۔ [3]	اے اللہ! ہمیں ایسی بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی ولی مقرر کر اور اپنے پاس سے ہمارے لیے کوئی

---

[1] بادشاہ کی عطاؤں کو اسی کی سواریاں اٹھا سکتی ہیں۔

[2] لوگوں کے رب کا لوگوں کے ساتھ اتصال بے کیف ہے اور قیاس میں نہیں آ سکتا۔

[3] سورۃ نسا، پارہ والمحصنات۔

مدد گار کھڑا کر۔

نہایت مطلب تک پہنچنے کی علامت یہ ہے کہ اس طرح کے علوم سے سالک بیزاری کا اظہار کرے کیونکہ جس قدر تنزیہہ کے ساتھ زیادہ مناسبت پیدا ہوگی عالم کو صانع کے ساتھ زیادہ بے مناسب پائے گا۔ اس وقت عالم کو صانع کا عین جاننا یا صانع کو عالم کا محیط بالذات گمان کرنا کچھ معنی نہیں رکھتا ہے

چہ نسبت خاک را با عالم پاک

معرفت: حضرت خواجہ نقشبند قدس اللہ تعالیٰ سرہ الاقدس نے فرمایا ہے کہ ہم نہایت کو بدایت میں درج کرتے ہیں۔ اس عبارت کے معنی یہ ہیں کہ جو انجذاب و محبت منتہی حضرات کو انتہا میں جاکر میسر آتی ہے اس طریقہ میں وہ انجذاب و محبت ابتدا میں درج ہے۔ اس لیے کہ منتہی کا انجذاب انجذاب روحی ہے اور مبتدی کا جذب جذب قلبی۔ اور قلب چونکہ روح اور نفس کے درمیان برزخ ہے۔ اس لیے جذب قلبی کے ضمن میں جذب روحی بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ اور تمام جذبات میں اس معنی کے حاصل ہونے کے باوجود اندراج کی یہ تخصیص اس طریقہ کے ساتھ اس بنا پر ہے کہ اس خانوادہ کے اکابر نے اس معنی کے حصول کے لیے ایک طریقہ وضع کیا ہے اور اس مطلب تک پہنچنے کے لیے ایک راستہ متعین کیا ہے اور دوسروں کو یہ معنی اتفاق سے نصیب ہو جاتا ہے۔ اسے حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی ضابطہ اور قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ نیز ان بزرگوں کی جذبہ کے مقام میں خاص شان ہے جو دوسروں کو میسر نہیں۔ اور اگر ہے بھی تو بہت کم۔ اسی بنا پر اس سلسلہ کے بعض کو اس مقام میں منازل سلوک طے کرنے کے بغیر ہی ارباب سلوک کی فنا و بقا کے مشابہ ایک فنا و بقا حاصل ہوتی ہے۔ اور مقام تکمیل سے جو مقام سیر عن اللہ باللہ کے مشابہ ہوتا ہے کچھ حصہ میسر آتا ہے۔ جس کے ساتھ وہ مستعدوں کی تربیت کرتے ہیں ——— اس بحث کی پوری تحقیق ان شاء اللہ تعالیٰ عنقریب سپرد قلم کی جائے گی۔

یہاں ایک نکتہ ہے جس کا بیان یوں ہے کہ روح کے لیے بدن کے ساتھ متعلق ہونے سے پہلے اپنے مقصود کی طرف توجہ حاصل تھی جب بدن سے متعلق ہوئی تو وہ توجہ زائل ہو گئی۔ اس بلند سلسلہ کے اکابر نے اس توجہ سابق کے ظہور کے لیے طریقہ وضع فرمایا۔ لیکن جب کہ روح بدن سے متعلق ہو تو توجہ قلبی موجود رہتی ہے جو نفس اور روح دونوں کی توجہ کی جامع ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ توجہ روحی توجہ قلبی میں مندرج ہے۔ لیکن وہ روحی توجہ جو منتہی حضرات کو نصیب ہوتی ہے روح کو فنا اور حقانی وجود کے ساتھ بقا حاصل کرنے کے بعد ہوتی ہے۔ اور اس بقا کو بقا باللہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور جو روحی توجہ توجہ قلبی کے ضمن میں ہوتی ہے۔ بلکہ روح کی جو توجہ بدن کے ساتھ متعلق ہونے سے پہلے

تھی وہ توجہ ہے جو ہستی روح کے ہوتے ہوئے ہے جس کی طرف ابھی فنا کو راستہ نہیں ملا۔ اور روح کی ہستی کے ہوتے ہوئے اور اس کی اس توجہ میں جو فنا ہونے کے بعد ہے بہت فرق ہے۔ پس توجہ قلبی میں درج شدہ توجہ روحی کو نہایت کہنا اس اعتبار سے ہے کہ روح ہی کی توجہ ہے جو نہایت میں جاکر باقی رہتی ہے۔ تو نہایت کے بدایت میں درج ہونے سے مراد یہ ہے کہ صورت نہایت بدایت میں درج ہے' نہ کہ نہایت کی حقیقت۔ کیونکہ اس کا بدایت میں اندراج محال ہے۔ ممکن ہے صورت کا لفظ اس طریقہ کے طالبین کی ترغیب کے لیے ظاہر نہ کرتے ہوں۔ اور اصل بات وہی ہے جس کی میں نے بعون اللہ تعالیٰ تحقیق کی ہے۔

اور سابقین جن کا انجذاب بلا عمل اور بلا کسب ہے۔ بلکہ وہ توجہ اور حضور سے آئے ہیں' ان کا انجذاب بھی قلبی ہے۔ اور روح کی توجہ سابق کا اثر ہے' جو بدن سے متعلق ہونے کے باوجود بالکل زائل نہیں ہوا۔ توجہ سابق کے ظہور کے لیے کسب عمل کی ضرورت اس جماعت کے لیے ہے جو بدن سے متعلق ہونے کی وجہ سے توجہ سابق کو بالکل فراموش کر چکے ہیں۔ کسب توجہ سابق پر گویا تنبیہ ہے اور اس گم شدہ دولت کی یاد دہانی ہے۔ لیکن توجہ سابق کو بھلا دینے والے مذکورہ سابقین سے زیادہ لطیف الاستعداد ہیں۔ اس لیے کہ توجہ سابق کا بالکلیہ نسیان بدن کی طرف بالفعل کلی توجہ اور اس میں گم ہونے کی خبر دیتا ہے۔ اور توجہ کا عدم نسیان اس طرح نہیں۔ غایۃ مافی الباب یہ ہے کہ سابقین میں وہ توجہ عموم و سریان کو کلیۃ ان میں پیدا کر دیتی ہے اور ان کا بدن بھی روح کا حکم اختیار کر لیتا ہے جیسا کہ محبوب و مراد لوگوں کی شان ہے۔ لیکن محبوبوں کی سرایت اور سابقین کی سرایت میں ایسا فرق ہے جیسا حقیقت شے اور صورت شے میں ہوتا ہے۔ جیسا کہ اس کے جاننے والوں پر ظاہر ہے۔ ہاں محبان واصل اور مریدان کامل کے لیے بھی اس قسم کے شمول (ایک قسم کی کیفیت) کا تحقق ہوتا ہے لیکن بجلی کی طرح لمحہ بھر کے لیے۔ دائمی نہیں۔ دائمی شمول محبوبوں کا خاصہ ہے۔

معرفت:

ارباب قلوب مجذوب جب مقام قلب میں قرار اور پختگی حاصل کرتے ہیں اور معرفت وشہود جو اس مقام کے مناسب ہے انہیں میسر آتی ہے تو ان سے بھی طالبوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اور طالبوں کی جماعت کو ان کی صحبت سے انجذاب اور محبت قلبی حاصل ہوتی ہے۔ اگرچہ ان سے کمال تک نہیں پہنچ سکتے۔ کیونکہ وہ ابھی خود حدِ کمال کو نہیں پہنچے ہوتے۔ دوسرے کے لیے حصول کمال کا ذریعہ کیسے بن سکتے ہیں؟ مشہور ہے کہ ناقص سے کامل چیز ظہور میں نہیں آسکتی۔ ان مجذوبوں سے جو فائدہ بھی پہنچتا ہے'

ارباب سلوک کے افادہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ اگرچہ ارباب سلوک نہایت سلوک کو پہنچ چکے ہوں اور منتہی حضرات کا جذب اپنے اندر پیدا کر لیں۔ لیکن انہیں مقام قلب میں براستہ بہ بر عون اللہ باللہ نیچے نہیں لایا گیا۔ کیونکہ عالم کی طرف غیر مرجوع منتہی تکمیل و افادہ کا مرتبہ نہیں رکھتا۔ اس کی عالم سے کچھ مناسبت اور توجہ باقی نہیں رہی تاکہ اس سے فائدہ پہنچ سکے۔

اور شیخ مقتدا کو جو برزخ کہتے ہیں اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ وہ مقام برزخیت کے مقام میں جو مقام قلب ہے نیچے آ چکا ہوتا ہے۔ اور روح و نفس دو جہت سے اس نے حصہ وافر لیا ہوتا ہے روح کی جہت سے فوق سے استفادہ کرتا ہے اور نفس کی جہت سے اپنے ماتحت کو فائدہ پہنچاتا ہے کیونکہ اس کے لیے حق سبحانہٗ اور خلق دونوں کی طرف توجہ جمع ہو چکی ہوتی ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی توجہ دوسری کے لیے حجاب اور پردہ نہیں۔ لہٰذا یک وقت افادہ اور استفادہ اس کے لیے حاصل ہے۔ بعض مشائخ اس برزخیت کو برزخیت بین الخلق والحق کہتے ہیں۔ اور شیخ صاحب برزخ کو جامع بین التشبیہ والتنزیہ قرار دیتے ہیں۔

پوشیدہ نہ رہے کہ اس طرح کی برزخیت جس کی بنا سکر پر ہے شیخی کے مقام کے لائق نہیں۔ جس کا مبنی صحو پر ہے۔ اس لیے کہ ان کا نفس اس مقام میں انوار روح کے غلبات میں مندرج ہے۔ اور یہی اندراج سکر کا منشا ہے۔ اور قلب کی برزخیت کے مقام میں نفس اور روح ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ اس لیے لامحالہ یہاں سکر کی گنجائش نہیں بلکہ یہاں صحو ہی صحو ہے جو مقام دعوت کے لائق ہے اسے ذہن میں رکھو۔

شیخ کامل کو مقام قلب میں جب نیچے لاتے ہیں تو وہ برزخیت کی وجہ سے عالم کے ساتھ مناسبت پیدا کر لیتا ہے اور کمالات کی استعداد رکھنے والوں کے لیے حصول کمالات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور مقام قلب میں قرار پذیر مجذوب بھی عالم سے مناسبت رکھتا ہے اور اپنی توجہ ان سے روک کر نہیں رکھتا۔ اور انجذاب اور محبت سے بھی اگرچہ قلبی ہی ہے حصہ رکھتا ہے۔ اس لیے فائدہ پہنچانے کا راستہ اس پر بھی کھلا ہے۔

بلکہ میں کہتا ہوں کہ مجذوب متمکن در مقام قلب میں قرار پذیر اسے فائدہ پہنچنے کی مقدار خلق کی طرف لوٹائے گئے منتہی کے افادہ کی مقدار سے زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن منتہی کی کیفیت افادہ مجذوب کی کیفیت افادہ سے زیادہ ہے۔ اس لیے کہ خلق کی طرف لوٹائے گئے منتہی کو بھی اگرچہ جہاں سے مناسبت پیدا ہو چکی ہے۔ تاہم یہ مناسبت صرف صورت میں ہے۔ ورنہ یہ منتہی حقیقت میں عالم سے جدا ہے اور

اصل کے رنگ سے رنگین اور اس کے ساتھ بقا حاصل کر چکا ہے۔ اور اس مجذوب کو عالم کے ساتھ حقیقۃً مناسبت ہے اور اس کا شمار عالم کے افراد میں ہے۔ اور اسی بقا کے ساتھ باقی ہے جس کے ساتھ عالم باقی ہے۔ اس لیے لامحالہ طالبین مناسبت حقیقی کی وجہ سے مجذوب سے زیادہ فائدہ حاصل کرتے ہیں اور مخلوق کی طرف برائے دعوت لوٹائے گئے منتہی سے کم۔

لیکن کمالات ولایت کے مراتب کا افادہ منتہی کے ساتھ مخصوص ہے پس ضروری بات ہے کہ فائدہ پہنچانے میں منتہی کا پلہ راجح ہے۔ نیز منتہی کے لیے فی الحقیقت ہمت اور توجہ نہیں ہے۔ اور مجذوب صاحب ہمت اور صاحب توجہ ہے۔ ہمت اور توجہ سے طالب کا کام آگے لے جاتا ہے اگرچہ کمال تک نہیں پہنچا سکتا۔ نیز طالبوں کو مجذوبوں سے نہایت توجہ جو حاصل ہوتی ہے وہی روح کی پہلی توجہ ہے جس کو وہ فراموش کر چکے تھے۔ اور مجذوبوں کی صحبت میں پھر انہیں یاد آئی اور توجہ قلبی کے اندراج کی صورت میں حاصل ہوئی۔ بخلاف اس توجہ کے جو منتہی حضرات کی صحبت میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ نئی توجہ ہے جو پہلے بالکل موجود نہ تھی۔ اور یہ فنائے روح بلکہ اس کے وجود حقانی کے ساتھ بقا پر موقوف تھی۔ تو ضروری طور پر توجہ اول بہت ہی سہل الحصول ہے۔ اور دوسری توجہ کا حصول دشوار ہے۔ آسان چیز زیادہ پائی جاتی ہے اور مشکل شے کم۔ یہیں سے یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ نسبت جذبہ کے حاصل کرنے میں شیخ مقتدا واسطہ نہیں۔ کیونکہ یہ نسبت طالب کو اول سے ہی حاصل ہو چکی ہوتی ہے۔ نسیان کے باعث طالب کو صرف تنبیہ اور تعلیم کی حاجت تھی۔ لہٰذا اس شیخ کو شیخ تعلیم کہتے ہیں، نہ کہ شیخ تربیت۔

اور جہت سلوک میں منازل سلوک طے کرنے کے لیے شیخ مقتدا کی حاجت اور اس کی تربیت ضروری ہے۔ شیخ مقتدا کو نہیں چاہیے کہ اس قسم کے مجذوب متمکن کو افادہ عام کی اجازت دے اور تکمیل اور پیری کے مقام پر بٹھائے۔ کیونکہ بعض طالب ایسے ہوتے ہیں جن کی استعداد بلند ہوتی ہے اور کمال و تکمیل کی قابلیت اپنے اندر بدرجہ اتم رکھتے ہیں۔ اگر یہ اس مجذوب کی صحبت میں آپڑے تو احتمال ہے کہ وہ استعداد ضائع ہو جائے اور وہ قابلیت برطرف ہو جائے۔ مثلاً وہ زمین جو زراعت گندم کی پوری قابلیت رکھتی ہو اگر اعلیٰ بیج اس میں بوئیں گے تو بیج کی استعداد کے اندازہ کے مطابق اچھا پھل ہوگی اور اگر اس زمین میں ردی گندم یا چنا بیج دیں گے تو اچھا پھل کیا زمین کی قابلیت ہی سلب ہو کر رہ جائیگی۔

فرضاً اگر شیخ مقتدا اسے اجازت دینے میں مصلحت دیکھے اور فائدہ پہنچانے کا معنی اس میں پائے تو چاہیے کہ اس کے افادے کو بعض قیود کے ساتھ مقید کرے۔ مثلاً یہ کہ اس کے طریق افادہ میں

طالب کی مناسبت ظاہر ہو۔ اور یہ کہ اس کی صحبت میں طالب کی استعداد ضائع نہ ہونے پائے۔ اور یہ کہ وہ مجذوب اس سرداری اور اقتدا میں نفس کی سرکشی کا شکار نہ ہو کیونکہ تزکیۂ نفس نہ ہونے کے باعث ابھی اس سے خواہش نفسانی زائل نہیں ہوئی۔ اور جب اس مجذوب متمکن کو یہ معلوم ہو جائے کہ طالب اس سے پہنچنے والے فائدہ کی انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ لیکن طالب کی استعداد میں ابھی ترقی کی قابلیت موجود ہے۔ تو اس پر اس معنی کو ظاہر کر دے اور اسے اپنے پاس سے جانے کی اجازت دیدے تاکہ وہ اپنا کام کسی دوسرے شیخ سے جا کر مکمل کرے۔ اور اپنے منتہی ہونے کا دعویٰ نہ کریں۔ اور اس حیلہ سے طالبوں کی راہ زنی کے مرتکب نہ ہوں۔ اسی طرح کی اور شرائط جو اس کے وقت اور حال کے مناسب جانے انہیں بیان کرے۔ اور یہ وصیت مکمل کر کے اسے رخصت دے۔

لیکن دعوت و ارشاد کی خاطر مخلوق کی طرف لوٹایا گیا منتہی صاحب معرفت افادہ اور تکمیل میں ان قیود کا محتاج نہیں۔ کیونکہ اس میں جامعیت کی وجہ سے تمام طرق و استعدادات کے ساتھ مناسبت ہے۔ ہر شخص استعداد اور مناسبت کے اندازہ کے مطابق اس سے حصہ پائے گا۔ اگرچہ شیوخ اور مقتدا ارباب معرفت کی صحبت میں قوت اور ضعف کی مناسبت جلد یا بدیر فیضیاب ہونے میں فرق ہے۔ تاہم اصل افادہ میں تمام مساوی الاقدام ہیں۔

شیخ مقتدا کے لیے افادہ طالب کے وقت جناب حق سبحانہٗ میں التجا اور اس اشتہاد کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی پوشیدہ گرفت کے خوف سے اس کی مضبوط رسی کو تھامے رکھے۔ اور یہ التجا نہ صرف اس کام میں بلکہ تمام کاموں اور تمام اوقات میں حق سبحانہٗ نے اس کو عطا فرما دی ہے ہر وقت اور ہر فعل میں اس سے چارہ نہیں ہو سکتی۔ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ۔

مقصد ثانی:

اُن امور کے بیان میں جو سلوک سے تعلق رکھتے ہیں۔

جاننا چاہیے کہ طالب جب سلوک کے راستہ سے فوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اگر اس اسم تک جو اس کا رب ہے پہنچ جائے اور اس میں فانی اور ہلاک ہو جائے تو فنا کا اطلاق اس پر درست ہو جاتا ہے۔ اور اس اسم کے ساتھ بقا کے بعد بقا کا اطلاق بھی اس کے لیے مسلم ہو جاتا ہے۔ اور فنا اور بقا کے ساتھ وہ ولایت کے مرتبہ اول کے ساتھ مشرف ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں تفصیل ہے جس کے لیے بات پھیلا کر کرنا ضروری ہے۔

تمہید:

ذات تعالیٰ و تقدس سے جو فیض پہنچتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے جس کا بندے کی

ایجاد و ابقا، تخلیق، ترزیق اور اسے زندگی دینے اور مارنے وغیرہ سے تعلق ہے۔ اور دوسری قسم ایمان، معرفت اور مراتب ولایت و نبوت کے کمالات سے تعلق رکھتی ہے۔ فیض کی قسم اول صرف واسطہ صفات سے ہے اور بس۔ اور فیض کی دوسری قسم بعض کو صفات کے واسطہ سے اور بعض کو شیونات کے ذریعہ سے پہنچتی ہے۔ اور صفات اور شیونات کے درمیان فرق بہت باریک ہے، جو محمدی المشرب اولیاء میں سے بھی بہت کم پر ہی ظاہر ہوتا ہے۔ اور یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ کسی نے اس کے متعلق گفتگو کی ہو۔ خلاصہ فرق یہ ہے کہ صفات تو ذات تعالیٰ و تقدس پر زائد وجود کے ساتھ خارج میں موجود ہیں۔ اور شیونات ذات عز سلطانہ میں صرف درجہ اعتبار میں ہیں۔

یہ بحث ایک مثال سے واضح اور روشن ہو جاتی ہے۔ پانی بالطبع اوپر سے نیچے کو آتا ہے۔ یہ طبعی فعل اس میں حیات، علم، قدرت اور ارادہ پیدا کرتا ہے۔ کیونکہ ارباب علم اپنے ثقل کے واسطہ سے اپنے علم کے تقاضا کے مطابق اوپر سے نیچے کو آتے ہیں اور فوق کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اور علم حیات کے تابع ہے اور ارادہ علم کے تابع ہے۔ اور ارادہ سے قدرت بھی ثابت ہو گئی۔ کیونکہ ارادہ احد المقدورین کی تخصیص کا نام ہے۔ یہ اعتبارات پانی کی ذات میں بمنزلہ شیونات ہیں۔ اگر پانی کی ذات میں ان اعتبارات کے ساتھ پانی کی ذات پر صفات زائدہ بھی ثابت تسلیم کی جائیں تو وہ زائد وجود کے ساتھ بمنزلہ صفات ہیں۔ پانی کو پہلے اعتبارات کی وجہ سے حی، عالم، قادر اور مرید نہیں کہہ سکتے۔ ان ناموں کے لیے صفات زائدہ کا وجود درکار ہے۔ پس بعض مشائخ کی عبارتوں میں جو پانی کے لیے مذکورہ ناموں کے اثبات کے لیے واقع ہوا ہے۔ اس کا معنی شیون اور صفات میں عدم فرق ہے، اسی طرح وجود صفات کی نفی کا حکم بھی عدم فرق پر محمول ہے۔

شیون اور صفات میں دوسرا فرق یہ ہے کہ شیون صاحب شیون کے روبرو ہیں اور صفات کا مقام اس طرح نہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہٖ وسلم اور وہ اولیاء رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو آپ کے قدم پر ہیں۔ ان کے لیے فیض ثانی کا وصول شیونات کے واسطہ سے ہے۔ اور باقی انبیاء اور اولیاء صلوات اللہ تعالیٰ وبرکاتہ علی نبینا وعلیہم وعلی جمیع اتباعہم کی وہ جماعت جو ان کے قدم پر ہے ان کے لیے اس فیض بلکہ فیض اول کا پہنچنا صفات کے واسطہ سے ہے۔ پس ہم کہتے ہیں جو اسم آنسرور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا رب اور دوسرے فیض کے پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ وہ شان العلم کا ظل ہے۔ اور یہ شان تمام اجمالی اور تفصیلی شیونات کی جامع ہے۔ اور وہ ظل شان علم کیسے ذات تعالیٰ و تقدس کی قابلیت بلکہ تمام اجمالی اور تفصیلی شیونات کی قابلیت کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔

جاننا چاہیے کہ یہ قابلیت اگرچہ ذات عزوسلطانہ اور شان العلم کے درمیان برزخ ہے۔ لیکن چونکہ اس کی ایک جہت بے رنگ ہے۔ اور وہ ذات تعالیٰ وتقدس کی جہت ہے۔ لہذا برزخ میں بھی اس کا رنگ پیدا نہیں ہوتا پس وہ برزخ دوسری جہت کے رنگ سے جو کہ شان العلم ہے رنگین ہے۔ اس لیے ناچار اسے اس ظل شان کا ظل کہا ہے۔ نیز ظل شے دوسرے مرتبہ میں ظہور شے سے عبارت ہے۔ اگرچہ شبہ اور مثال کی صورت ہی میں ہو۔ اور چونکہ برزخ کا حصول طرفین کے حصول کے بعد ہے۔ تو لامحالہ یہ برزخ مکاشفہ کے وقت اس شان کے تحت منکشف ہوتا ہے۔ تو اول سے آخر تک اس ظہور کے اعتبار سے ظلیت کا اطلاق مناسب واقع ہوا۔

اور اولیاء اللہ کا ایک گروہ جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہم وسلم وبارک کے قدم مبارک پر ہے۔ وہ اسماء جو ان کے رب ہیں فیض ثانی کے وصول میں اس قابلیت کے ظلال ہیں۔ اور اس ظل مجمل کے لیے تفاصیل کی طرح ہیں۔ اور باقی انبیاء صلوات اللہ تعالیٰ وتسلیماتہ علی نبینا وعلیہم کے رب اور بعض کے لیے فیض اول اور ثانی کے وصول کا واسطہ قابلیات کا ذات عزوسلطانہ کے ساتھ اتصاف ہے صفات موجودہ زائدہ کے ساتھ۔ اور وہ گروہ جو ان کے قدموں پر ہے فیض اول وثانی کے پہنچنے میں ان کے رب صفات ہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے فیض اول کے وصول کا واسطہ اور ذریعہ تمام صفات کے ساتھ ذات تعالیٰ وتقدس کی قابلیت اتصاف ہے۔ گویا وہ تمام قابلیتیں جو باقی انبیاء صلوات اللہ تعالیٰ وبرکاتہ علی نبینا وعلیہم کے لیے فیوض کے وسائل کی قابلیات ہیں اس قابلیت جامع کے ظلال ہیں۔ اور اس جامع مجمل کے لیے بمنزلہ تفاصیل ہیں۔ اور وہ گروہ جو آں سرور علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والتحیۃ کے قدم مبارک پر ہے ان کے لیے بھی فیض اول کے وصول کے وسائط ایک جدا چیز یعنی صفات ہیں بس محمدی سالک کے لیے فیض اول کے وصول کے ذرائع اور وسائل فیض ثانی کے وصول کے وسائط سے جدا ہیں۔ بخلاف دوسروں کے کہ ان کے لیے ایک ہی چیز ہے۔ یعنی صفات۔

جن بعض مشائخ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم نے آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کے رب کو قابلیت اتصاف میں منحصر قرار دیا ہے ان کے اس قول کا منشا شیون اور صفات کے درمیان عدم فرق بلکہ مقام شیون سے عدم علم ہے۔

وَاللّٰهُ يُحِقُّ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ کا رب رب الارباب ہے۔

مقام شیون میں بھی اور خانہ صفات میں بھی۔ اور وہی دونوں قسم کے فیض کے وصول کا واسطہ اور ذریعہ ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ولایت کے مراتب کمالات کے فیض کا وصول ذات ہے بے واسطہ امر زائد۔ کیونکہ شیون عین ذات ہیں۔ ان میں زیادتی کا اعتبار منتزعات عقل میں سے ہے۔ لہٰذا تجلی ذاتی آپ کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور آپ کے کامل پیروکار چونکہ آپ کے راستے سے فیض لیتے ہیں اس لیے انہیں بھی اس مقام سے حصہ ملتا ہے۔ اور دوسروں کے لیے چونکہ صفات کے وسائط درمیان میں ہیں اور صفات وجود زائد کے ساتھ موجود ہیں اس لیے ایک مضبوط مانع درمیان میں واقع ہو گیا اور تجلی ذاتی ان کے حصے آ گئی۔

جاننا چاہیے کہ قابلیت انصاف اگرچہ ایک اعتبار ہے تاہم اس کا کوئی وجود زائد نہیں کیونکہ صفات موجود ہیں ان کی قابلیات موجود نہیں۔ لیکن چونکہ قابلیات ذات وصفات بلکہ شیون وصفات کے درمیان برزخ ہیں اور برزخ اپنی دونوں طرفوں کا رنگ رکھتا ہے۔ اس بنا پر قابلیات نے بھی صفات کا رنگ پکڑ کر حائل اور مانع ہونے کی حیثیت اختیار کر لی ہے

فراق دوست اگر اندک است اندک نیست

درون دیدہ اگر نیم موست بسیار است[1]

اس سے واضح ہوا کہ ذات تعالیٰ وتقدس کا بے پردہ ظہور تجلی شہودی کے منافی نہیں۔ لیکن تجلی وجودی کے منافی ہے۔ لہٰذا آنسرور علیہ الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ کے لیے مختلف کمالات ولایت کے وصول فیض کی جانب میں کوئی حائل اور حجاب واقع نہ ہوا۔ اور فیض وجودی کے وصول کی جانب میں حائل درمیان میں آیا جسے قابلیت انصاف سے تعبیر کرتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے اس کا بیان گزرا۔

سوال:

یہ نہ کہا جائے کہ جب شیون اور ان کی قابلیات اعتبارات عقل میں سے ہیں تو ان کے لیے وجود عقل ثابت ہوا۔ اور اس سے حجاب علمی لازم آتا ہے۔

نہایۃ مافی الباب اتنی بات ہے کہ صفات کے حجابات خارجی ہیں اور شیون کے علمی۔ اس لیے کہ میں اس کا جواب یہ دوں گا کہ موجود ذہنی، موجود خارجی کے درمیان پردہ نہیں بن سکتا۔ بلکہ موجود خارجی کے لیے پردہ صرف موجود خارجی ہی بن سکتا ہے۔ اور اگر تسلیم بھی کر لیا جائے تو بعض معارف کے حصول سے حجاب علمی کا درمیان سے ارتفاع ممکن ہے۔ بخلاف حجاب خارجی کے کہ اس کا

[1] دوست کا فراق اگر تھوڑا بھی ہو تو تھوڑا نہیں۔ آنکھ میں آدھا بال بھی پڑا ہو تو بہت ہے۔

زوال ممکن نہیں۔

جب یہ مقدمات معلوم ہو گئے تو جان لو کہ سالک اگر محمدی ہے تو اس کی سیر کی منتہا جس کو سیر الی اللہ کہتے ہیں شان کی ظل تک ہے جو اس کا اسم ہے۔ اور اس اسم میں فنا کے بعد فنا فی اللہ سے مشرف ہوتا ہے۔ اور اگر اس اسم کے ساتھ بقا حاصل ہو گئی تو بقا باللہ بھی اسے میسر آ گئی اور اس فنا و بقا کے ساتھ ولایت خاصہ محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور اگر محمدی المشرب نہ ہو تو صفت کی قابلیت یا نفس صفت تک جو اس کا رب ہے پہنچتا ہے۔ اور اگر اس اسم میں فانی ہو گیا تو اس پر فانی فی اللہ کا اطلاق نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اس اسم میں بقا کی صورت میں وہ باقی باللہ بھی نہیں ہے۔ کیونکہ اسم اللہ اس مرتبہ سے عبارت ہے جو تمام شیون وصفات کا جامع ہے اور جب شیون ذات پر محض درجہ اعتبار میں زائد ہیں اس لیے وہ درحقیقت عین ذات ہیں اور ایک دوسرے کا بھی عین ہیں۔ لہٰذا ایک اعتبار میں فنا ہونا سب اعتبارات میں فنا ہونا بلکہ ذات تعالیٰ و تقدس میں فنا ہونا ہے۔ اسی طرح ایک اعتبار کے ساتھ بقا تمام اعتبارات کے ساتھ بقا ہے پس فانی فی اللہ اور باقی باللہ اس صورت میں کہنا درست ہو جاتا ہے۔ بخلاف جانب صفات کے کہ وہ ذات پر زائد وجود کے ساتھ موجود ہیں۔ ان کی مغایرت ذات عز سلطانہ اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک امر واقعی ہے اعتباری نہیں۔ لہٰذا ایک صفت میں فنا ہونا تمام میں فنا ہونے کو مستلزم نہیں یہی حال بقا کی جانب میں ہے۔ تو اس فانی کو کسی طور بھی فانی فی اللہ اور باقی کو باقی باللہ نہیں کہہ سکتے۔ بلکہ مطلق فانی اور باقی کہہ سکتے ہیں یا کسی صفت کے ساتھ مقید کر کے کہہ سکتے ہیں۔ یعنی صفت علم میں فانی یا صفت علم کے ساتھ باقی اس سے صاف ظاہر ہوا کہ محمدیوں کی فنا سب سے اتم اور ان کی بقا سب سے اکمل ہے۔

نیز عروج محمدی چونکہ جانب شیون میں ہے۔ اور شیون کو عالم کے ساتھ کچھ بھی مناسبت نہیں کیونکہ صفات کا ظل ہے نہ کہ شیون کا پس سالک کی ایک شان میں فنا اس کی فنائے مطلق کو مستلزم ہے۔ ایسے طور پر کہ سالک کے وجود کی بقا اور اس کا کچھ اثر باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح بقا کی صورت میں پورے طور پر اس شان کے ساتھ باقی ہو جاتا ہے۔ بخلاف صفت میں فانی کے کہ اس میں پورے طور پر اپنے سے باہر نہیں آتا اور اس کا اثر زائل نہیں ہوتا۔ کیونکہ سالک کا وجود اسی صفت کا اثر اور اس کا ظل ہے۔ پس اصل کا ظہور ظل کے وجود کو بالکل محو کرنے والا نہیں ہوتا۔ اور بقا فنا کے اندازہ کے مطابق ہوتی ہے۔ پس محمدی المشرب صفات بشریت کی طرف رجوع سے مامون اور رد کے خوف سے محفوظ ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ کلیتاً اپنے سے باہر آ چکا ہوتا ہے۔ اور ذات سبحانہٗ کے

ساتھ بقا حاصل کر چکا ہوتا ہے۔ اس مقام میں رجوع محال اور ممنوع ہے۔ بخلاف فنائے صفاتی کی صورت میں کہ یہاں سالک کے وجود کا اثر باقی رہنے کے واسطے سے رجوع اور عود ممکن ہے۔ مشائخ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کے درمیان واصل کے رجوع اور عدم رجوع میں جو اختلاف ہے ہو سکتا ہے کہ اسی جگہ سے شروع ہوا ہو۔ حق بات یہ ہے کہ سالک اگر محمدی المشرب ہے تو رجوع سے محفوظ ہے ورنہ خطرہ میں ہے۔

اور اسی طرح سے وہ اختلاف جو مشائخ کے درمیان سالک کی فنا کے بعد وجود سالک کے اثر کے زوال میں واقع ہوا ہے۔ بعض مشائخ ذات اور صفت کے زوال کے قائل ہیں اور بعض دوسروں نے زوال کو جائز نہیں رکھا۔ اس باب میں بھی حق بات مفصل گفتگو کی متقاضی ہے۔ اگر سالک محمدی المشرب ہے تو عین اور اثر دونوں کو گم کر دیتا ہے۔ اور غیر محمدی المشرب کا اثر زائل نہیں ہوتا کیونکہ صفت جو اس کی اصل ہے، باقی ہے۔ اس لیے اس کے ظل کا بالکلیہ زائل ہو جانا ممکن نہیں۔

یہاں ایک دقیق بات ہے۔ جاننا چاہیے کہ ذات اور صفت کے زوال سے مراد زوال شہودی ہے، نہ کہ زوال وجودی۔ کیونکہ زوال وجودی کا قول الحاد اور زندقہ (بے دینی) کو مستلزم ہے۔ اور اس گروہ میں سے ایک جماعت نے زوال وجودی تصور کیا ہے۔ یہ لوگ ممکن کے اثر کے زوال سے دور بھاگے ہیں اور انھوں نے اس کو الحاد اور بے دینی خیال کیا ہے۔ لیکن حق بات وہی ہے جس کو اللہ سبحانہ کے بتانے سے میں نے تحقیق کی ہے

تعجب ہے کہ یہ لوگ زوال وجودی کے قائل ہونے کے ساتھ ساتھ زوال عین کے بھی قائل ہوتے ہیں۔ کیونکہ عین وجود کے زوال کا حکم زوال اثر کے حکم کی طرح الحاد اور زندقہ کو مستلزم ہے۔ الغرض عین اور اثر میں زوال وجودی محال ہے۔ اور زوال شہودی دونوں میں ممکن بلکہ واقع ہے۔ لیکن یہ زوال محمدی المشرب سالک کے ساتھ مخصوص ہے۔ تو محمدی المشرب سالک قلب سے پورے طور پر باہر نکل آتے ہیں اور مقلب قلب (حق تعالیٰ) سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ یہ حضرات حالات کے ادل بدل اور غیر حق کی غلامی سے بالکلیہ آزاد ہوتے ہیں۔ اور دوسروں کو چونکہ آثار کا وجود دامنگیر اور احوال میں ردوبدل ان کا نقد وقت ہوتا ہے۔ اس لیے مقام قلب سے نجات نہیں پا سکتے کیونکہ آثار کا وجود اور احوال میں ردوبدل حقیقت جامعہ قلبیہ کی تنویر کی شاخوں میں سے ہے۔ لہٰذا دوسروں کا شہود ہمیشہ پردہ میں رہتا ہے۔ کیونکہ جس قدر سالک کے وجود کا حصہ باقی رہتا ہے۔ اسی قدر

مطلوب بھی پردہ میں رہتا ہے۔ اور جبکہ اشراقی ہے تو پردہ بھی اشد ہے۔

معرفت:

اگر سالک غیر متعارف راستے سے مراتب فوق کے اسم میں سے کسی مرتبہ میں پہنچے جو اس کا رب ہے اور بغیر اس کے کہ اس اسم میں پہنچے بلکہ کسی نیچے کے مرتبہ میں ہی فانی اور ہلاک ہو جائے تو اس صورت میں بھی فنا فی اللہ کہنا درست ہے۔ اور یہی اس مرتبہ کے ساتھ بقا کا حال ہے پس اس اسم کے ساتھ فنا فی اللہ کی تخصیص اس وجہ سے ہے کہ تمام فناؤں کے مراتب میں سے یہ پہلا مرتبہ ہے۔

معرفت:

سلوک چند قسم ہے۔ بعض کا سلوک تو بے تقدم جذبہ ہے۔ اور بعض دوسروں کے لیے جذبہ سلوک پر مقدم ہے۔ اور ایک جماعت کو منازلِ سلوک طے کرنے کے دوران جذبہ حاصل ہوتا ہے۔ اور ایک جماعت کو منازلِ سلوک کا طے کرنا تو میسر آتا ہے۔ لیکن جذبہ کی حد تک نہیں پہنچ سکتے۔ جذبے کا سلوک پر مقدم ہونا محبوبوں کا حصہ ہے۔ اور باقی اقسام محب لوگوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ محبوں کا سلوک ترتیب و تفصیل کے ساتھ مقامات عشرہ مشہورہ کے طے کرنے سے عبارت ہے۔ اور محبوبوں کے سلوک میں مقامات عشرہ کا خلاصہ میسر آتا ہے۔ وہ ترتیب و تفصیل سے کوئی سروکار نہیں رکھتے۔ وحدت وجود کا علم اور اس کے مانند احاطہ۔ سریان اور معیتِ ذاتیہ جذبہ متقدم یا متوسط سے وابستہ ہیں۔ سلوک خاص اور منتہی حضرات کے جذبہ کو اس طرح کے علوم سے کچھ مناسبت نہیں جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ اور منتہی حضرات کا حق الیقین بھی توحید وجودی کے ساتھ مناسبت رکھنے والے علوم سے مناسبت نہیں رکھتا۔ ہر وہ مقام جہاں توحید وجودی والوں کے مناسب مقام حق الیقین کا بیان کیا گیا ہے۔ وہ مبتدی یا متوسط مجذوبوں کا حق الیقین ہے نہ کہ منتہی حضرات کا حق الیقین۔

معرفت:

بعض مشائخ نے فرمایا ہے کہ جب طالب کا کام جذبہ تک پہنچ جاتا ہے تو پھر جذبہ ہی اس کا رہبر بن جاتا ہے۔ یعنی کسی اور رہبر کے واسطے کی ضرورت نہیں رہتی بلکہ وہی جذبہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اگر اس جذبہ سے مشائخ نے جذبہ سیر فی اللہ مراد لیا ہے تو البتہ یہ کافی ہے۔ لیکن رہبر کا لفظ اس ارادہ کے منافی ہے۔ کیونکہ سیر فی اللہ کے بعد کوئی مسافت نہیں جس کے طے کرنے کے لیے رہبر کی ضرورت پیش آئے۔ اسی طرح جذبہ متقدم بھی مراد نہیں جیسا کہ عبارت سے متبادر مفہوم ہوتا ہے۔ تو لازماً انہوں نے جذبہ متوسط ہی مراد لیا ہے۔ لیکن اس کا مطلوب تک وصول کے لیے کافی

ہونا علم میں نہیں آتا۔ کیونکہ بہت سے متوسط حضرات اس جذبہ کے حصول کے وقت اوپر کی طرف عروج سے رہ گئے ہیں۔ اور جذبہ کو انہوں نے جذبہ نہایت گمان کر لیا ہے۔ اگر یہ جذبہ کافی ہوتا تو انہیں راہ میں نہ چھوڑتا۔ ہاں جذبہ متقدم چونکہ محبوبوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر کافی ہو جائے تو گنجائش رکھتا ہے۔ محبوبوں کو قلاب (حلقہ) عنایت کے ساتھ کھینچ کر لے جائیں گے۔ راستے کے درمیان ہی نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن یہ کفایت تمام متقدم جذبات کے حق میں بھی ممنوع ہے۔ ہاں وہ جذبہ جو انجام کار سلوک تک لے جاتا ہے، وہ کافی ہے۔ اور اگر سلوک تک نہ پہنچائے تو اس طرح کا صاحب جذبہ بے نصیب مجذوب ہے۔ محبوبوں میں سے نہیں ہے۔

خاتمہ:

مشائخ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم میں سے ایک گروہ نے کہا ہے کہ تجلی ذاتی شعور سے غافل اور ظاہری حواس کو معطل کر دیتی ہے۔ ان مشائخ میں سے بعض نے اپنے حال سے یوں خبر دی ہے کہ اس تجلی ذاتی کے ظہور کے وقت ایک مدت تک وہ بے حس و حرکت پڑے رہے ہیں۔ اور لوگ انہیں مردہ خیال کرتے تھے۔ اور بعض دوسروں نے تجلی ذات میں کلام کرنے سے روکا ہے، وغیر ذالک۔

اس بات کی حقیقت یہ ہے کہ ذات کی یہ تجلی اسماء میں سے ایک اسم کے پردہ میں ہوتی ہے۔ اور بقائے پردہ صاحب تجلی کے وجود کے اثر کے باقی رہنے کے باعث ہے۔ اور وہ بے شعوری اس باقی ماندہ اثر کی وجہ سے ہے۔ اگر پورے طور پر فنا ہو جاتا اور بقا باللہ سے مشرف ہو جاتا تو وہ تجلی اسے ہرگز بے شعور نہ کرتی ہے

یحرق بالنار من یمس بھا
ومن ھو النار کیف یحترق

پہلا شخص تو آگ کو چھونے والا ہے۔ اُسے تو یہ جلا دیتی اور لاشے کر دیتی ہے۔ اور دوسرا عین آگ ہے۔ تو آگ آگ کو کیسے جلائے۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ جو تجلی کسی پردے میں ہوتی ہے وہ ذات کی تجلی نہیں بلکہ تجلی صفات میں داخل ہے۔ تجلی ذات جو آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے بے پردہ تجلی ہے۔ اور پردے کی علامت بے شعوری ہے۔ اور بے شعوری دوری کے باعث ہے۔ اور بے پردگی کی دلیل شعور ہے۔ اور شعور کمال حضور میں ہے۔ ایک بزرگ علیہ الرحمۃ نے اس تجلی بالاصالۃ والاستقلال والے صاحب حال کے متعلق یوں خبر دی ہے۔ جب کہ اس نے کہا ہے

لہ آگ اسے جلا دیتی ہے جو اسے چھوئے لیکن جو خود ہی آگ ہو وہ کیسے جلے۔

موسیٰ زہوش رفت بیک پرتو جمال

تو عین ذات می نگری در تبسمی!

اور یہی تجلی ذاتی جو بے پردہ ہے محبوبوں کو دائماً حاصل ہے اور محبوں کو صرف ایک لحظہ کے لیے کیونکہ محبوبوں کے اجسام نے ان کے ارواح کا رنگ اختیار کر لیا ہے۔ اس نسبت نے ان میں بالکلیہ سرایت کر لی ہے۔ اور محبوں میں یہ نسبت بر سبیل ندرت ہے۔ اور وہ جو حدیث نبوی علیہ من الصلوات اتمہا ومن التحیات اکملہا میں واقع ہوا ہے:

لِیْ مَعَ اللّٰہِ وَقْتٌ۔ مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص وقت نصیب ہوتا ہے۔

اس میں وقت سے مراد یہ تجلی برقی نہیں کیونکہ یہ تجلی آنسرور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لیے جو تمام محبوبوں کے بادشاہ ہیں دائمی ہے۔ بلکہ اس وقت سے اس تجلی ذاتی دائمی میں ایک خاص نوع مراد ہے جو بر سبیل قلت آپ کو میسر آتی تھی۔ جیسا کہ ارباب طریقت پر مخفی نہیں۔

معرفت:

مشائخ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم حدیث:

لِیْ مَعَ اللّٰہِ وَقْتٌ لَا یَسَعُنِیْ فِیْہِ مَلَکٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِیٌّ مُرْسَلٌ۔ مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص وقت میسر آتا ہے جس میں کسی فرشتہ مقرب اور نبی مرسل کی گنجائش نہیں۔

میں دو گروہ ہیں۔ ایک جماعت نے وقت سے وقت دائمی مراد لیا ہے۔ اور دوسری جماعت نے ایک خاص اور نادر وقت مراد لیا ہے۔ لیکن حق بات یہ ہے کہ استمرار اور دوام وقت کے باوجود آپ کو ایک خاص اور نادر وقت بھی میسر آتا تھا۔ جیسا کہ ابھی گزشتہ بیان میں اس کی طرف اشارہ گزرا ہے۔ اور اس حقیر کے نزدیک اس نادر وقت کا میسر آنا نماز میں ہوتا تھا۔ اور شاید آنسرور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حدیث

قُرَّۃُ عَیْنِیْ فِی الصَّلٰوۃِ۔ میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔

میں اسی طرف اشارہ فرمایا ہو۔

نیز حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

۱؎ حضرت موسیٰ تو ایک ہی پرتو جمال سے ہوش کھو بیٹھے۔ لیکن آپ عین ذات کو تبسم کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔

۲؎ یہ حدیث باختلاف سیر رسالہ قشیریہ میں مذکور ہے۔ علاوہ ازیں شمائل ترمذی کی ایک روایت سے بھی اس مضمون کی تائید ہوتی ہے۔ اور صحیح مسلم میں وارد ہے: انی لست کھیئتکم انی ابیت یطعمنی ربی ویسقین۔

۳؎ نسائی شریف و مستدرک حاکم۔

اَقْرَبُ مَا یَکُوْنُ الْعَبْدُ مِنَ الرَّبِّ فِی الصَّلٰوۃِ.[1] — بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب نماز میں ہوتا ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے:

وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ[2] — سجدہ کر اور نزدیک ہو۔

پس جو اس وقت میں کہ قرب انتہائی زیادہ حاصل ہوتا ہے اس میں غیر کی گنجائش کی نفی بھی زیادہ ہوتی ہے۔

اور وہ جو بعض مشائخ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم نے فرمایا ہے اور اپنی قوت حال اور استمرار وقت سے یوں خبر دی ہے کہ میرا حال نماز میں بھی غیر نماز کے حال کی طرح ہوتا ہے۔ تو احادیث مذکورہ بلکہ نص مذکور مساوات اور استمرار کی نفی کرتی ہیں۔

جاننا چاہیے کہ استمرار وقت تو متحقق ہے۔ گفتگو اس میں ہے کہ استمرار وقت کے باوجود حالت نادرہ بھی واقع ہوتی ہے یا نہیں۔ ایک جماعت کہ جسے اس نادر وقت پر اطلاع نہیں دی گئی اس کی نفی کے قائل ہیں۔ اور دوسری جماعت کہ جسے اس مقام سے حصہ دیا گیا ہے اس نادر وقت کے معترف ہوئے ہیں۔ اور حق بات یہ ہے کہ جسے بطفیل آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والتحیۃ نماز میں جمعیت عطا کی گئی ہے اور اس وقت قرب سے حصہ دیا گیا ہے بہت قلیل ہیں۔ اللہ سبحانہٗ اپنے کمال کرم سے بحرمت حضرت محمد علیہ و علیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ اس مقام سے ہمیں بھی حصہ عطا کرے۔

معرفت:

صفات والے منتہی حضرات علوم و معارف میں مجذوبوں کے زیادہ نزدیک ہیں اور دولت شہود میں بھی دونوں ایک رنگ ہیں۔ کیونکہ دونوں ارباب قلوب سے ہیں۔ غایۃ مافی الباب اتنی بات ہے کہ ارباب صفات تفاصیل سے بھی مطلع ہیں۔ اور مجذوب تفاصیل صفات سے مطلع نہیں۔

نیز ارباب صفات سلوک اور فوق کی طرف عروج کی وجہ سے عروج نا کردہ مجذوبوں سے زیادہ قرب رکھتے ہیں۔ لیکن اصل کی محبت ان (مجذوبوں) کے دامنگیر ہے۔ اگرچہ پردے درمیان میں حائل ہیں۔ کیا عجب ہے اگر مطابق اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ انسان اپنے محبوب کے ساتھ شمار ہوتا ہے۔ مجذوبوں میں بھی قرب اور معیت اصل کا اعتبار کریں۔ پس مجذوب محبت میں محمدیوں کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں۔ کیونکہ

---

[1] مسلم شریف بروایت حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشکوٰۃ شریف۔

[2] پارہ ۳۰ واں۔ سورۃ علق۔

حبِ ذاتی اگرچہ حجابات کے ساتھ ہے مجذوبوں میں بھی پائی جاتی ہے۔

معرفت:

اس گروہ صوفیا کے بعض حضرات کی عبارات میں واقع ہے کہ اقطاب کے لیے تجلی صفات ہے اور افراد کے لیے تجلی ذات۔ یہ بات محل غور ہے۔ کیونکہ قطب محمدی المشرب ہوتا ہے۔ اور محمدیوں کے لیے تجلی ذات ہے۔ ہاں اتنی بات ہے کہ اس تجلی میں بہت سا تفاوت ہوتا ہے۔ وہ قرب جو افراد کو حاصل ہے اقطاب کو حاصل نہیں۔ لیکن دونوں کو تجلی ذات سے حصہ ضرور ملا ہوا ہے۔ ہاں اگر ہم یہ کہیں کہ قطب سے مراد قطب ابدال ہے جو حضرت اسرافیل کے قدم پر ہوتا ہے، نہ کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر۔

معرفت:

اِنَّ اللّٰہَ خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰی صُوْرَتِہٖ	اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔

اللہ تعالیٰ بے مثل اور بے کیف ہے۔ اس نے آدم کی روح کو جو آدم کا خلاصہ ہے، بے مثل و بے کیف پیدا فرمایا۔ تو جس طرح حق سبحانہٗ وتعالیٰ لامکانی ہے، روح بھی لامکانی ہے۔ روح کو بدن کے ساتھ وہی نسبت ہے جو حق تعالیٰ وتقدس کو عالم کے ساتھ ہے۔ کہ نہ عالم میں داخل ہے نہ خارج۔ نہ متصل ہے نہ منفصل قیومیت یعنی تدبیر و تصرف کے سوا اور کوئی نسبت مفہوم نہیں ہوتی۔ بدن کے ہر ذرے کا منتظم روح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ تمام عالم کا قیوم و مدبر ہے۔ بدن کے لیے اللہ تعالیٰ کی قیومیت و تدبیر روح کی قیومیت کے واسطہ سے ہے۔ حق تعالیٰ کی طرف سے جو فیض بھی وارد ہوتا ہے اس فیض کا محل ورود اولاً اور ابتداءً روح ہے۔ پھر روح کے واسطہ سے وہ فیض بدن کو پہنچتا ہے۔ اور جبکہ روح بے چونی اور بے چگونی (بے مثل و بے کیف) کی حالت پر پیدا کیا گیا ہے تو لامحالہ بے چوں و بے چگون حقیقی (اللہ تعالیٰ) کی اس میں گنجائش ہے۔

لا یسعنی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی قلب عبدی المؤمن[1]	میری گنجائش نہ تو میری زمین رکھتی ہے اور نہ میرا آسمان۔ ہاں میری گنجائش میرے بندہ مومن کا قلب رکھتا ہے۔

---

[1] اس حدیث کو امام غزالی نے احیاء العلوم میں ذکر کیا ہے۔ اور محدث دیلمی نے اسے مسند الفردوس میں بروایت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ذکر کیا ہے۔ حافظ سیوطی نے الدرر المنتثرہ میں اس حدیث کی تخریج کی ہے۔

کیونکہ ارض و سما اس وسعت و فراخی کے باوجود چونکہ دائرہ مکان میں داخل ہیں۔ اور چون و چگون کے داغ سے داغدار ہیں۔ اس لیے لامکانی ذات جو کمیت اور مقدار سے مقدس اور پاک ہے کی گنجائش نہیں رکھتے۔ لامکانی شے مکان میں سمانے کی گنجائش نہیں رکھتی۔ اور بے چون چون میں آرام پذیر نہیں ہو سکتی۔ تو لا محالہ عبد مومن کے قلب میں جو لامکانی اور کمیت و مقدار سے پاک ہے میں اس کا سمانا ثابت ہو گیا۔ عبد مومن کے قلب کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ غیر مومن کامل کا قلب لامکان کی بلندی سے نیچے آچکا ہے اور مقدار و کمیت کا گرفتار ہو چکا ہے اور اس کا حکم اختیار کر چکا ہے۔ پس اس نزول اور گرفتاری کی بنا پر چونکہ دائرہ مکانی میں داخل ہو چکا ہے اور کمیت و شکل کی حالت پیدا کر چکا ہے اس لیے اس قابلیت کو ضائع کر چکا ہے

اُولٰٓئِکَ کَالْاَنْعَامِ بَلْ ھُمْ اَضَلُّ۔ یہ لوگ چارپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے

اور مشائخ میں سے جس نے بھی اپنے قلب کی وسعت سے خبر دی ہے تو اس کی مراد یہی قلب کی لامکانیت ہے۔ اس لیے مکانی شے اگرچہ کتنی بھی وسیع ہو بہر حال تنگ ہی ہے۔ عرش عظمت و فراخی کے باوجود چونکہ مکانی ہے لا محالہ لامکانی (روح) کے سامنے رائی کے دانہ کی حیثیت رکھتا ہے بلکہ اس سے بھی کمتر۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ قلب چونکہ انوارِ قدم کی تجلی کا محل بن چکا ہے بلکہ قدیم ذات کے ساتھ بقا حاصل کر چکا ہے اس لیے عرش وما فیہا اگر اس میں آپڑیں تو بالکل محو ولاشے ہو جائیں اور ان کا کچھ اثر و نشان باقی نہ رہے۔ جیسا کہ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی قدس سرہٗ نے اس مقام پر فرمایا ہے کہ محدث (فانی) کو جب قدیم کے ساتھ ملایا جائے تو فانی اور محدث کا کچھ اثر باقی نہیں رہتا۔

یہ ایک کیتا لباس ہے جو صرف روح کے قد پر ہی سیا گیا ہے۔ ملائکہ بھی یہ خصوصیت نہیں رکھتے۔ کیونکہ یہ بھی دائرہ مکان میں داخل ہیں اور چون کے ساتھ متصف ہیں۔ اسی بنا پر انسان رحمان جل سلطانہٗ کا خلیفہ قرار پایا۔ ہاں ہاں! شے کی صورت ہی شے کا خلیفہ بن سکتی ہے۔ جب شے کی صورت پر پیدا نہ کیا گیا ہو تو وہ اس کی خلافت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ اور جب تک خلافت کے لائق نہ ہو امانت کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا۔ بادشاہ کی عطاؤں کو اسی کی سواریاں اٹھا سکتی ہیں۔ اللہ تبارک وتعالیٰ فرماتا ہے؛

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَۃَ عَلَی السَّمٰوٰتِ	بے شک ہم نے آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پر
وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَیْنَ اَنْ یَّحْمِلْنَھَا	امانت پیش کی تو انہوں نے اسے اٹھانے سے
وَاَشْفَقْنَ مِنْھَا وَحَمَلَھَا الْاِنْسَانُ،	انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے۔ اور انسان نے اس
اِنَّہٗ کَانَ ظَلُوْمًا جَھُوْلًا۔	امانت کو اٹھا لیا۔ بیشک وہ بڑا ہی ظالم اور جاہل ہے

ؔ پارہ ۲۲ - سورۂ احزاب

یعنی انسان اپنی ذات پر بہت ہی ظلم کرنے والا ہے کہ اپنے وجود اور توابع وجود کا کچھ اثر اور حکم باقی نہیں رہنے دیتا۔ اور کثیر الجہل ہے کہ اسے اپنے مقصود سے متعلق کچھ ادراک نہیں اور نہ ہی علم رکھتا ہے جس کی اپنے مطلوب کی طرف نسبت ہو۔ بلکہ اس مقام میں ادراک سے عاجز رہنا ہی ادراک ہے۔ اور جہالت کا اعتراف معرفت ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت زیادہ ہوگی وہ سب سے زیادہ حیرت میں ہوگا۔

تنبیہ:

اگر بعض عبارات میں ایسا لفظ واقع ہو جائے جس سے ذات واجب تعالیٰ کے لیے ظرفیت یا مظروفیت کا وہم پڑتا ہو تو اسے بعد ان عبارت کی تنگی پر محمول کرنا چاہیے۔ اور کلام کی مراد کو علمائے اہل سنت کی آراء کے مطابق کرنا چاہیے۔

معرفت:

عالم چاہے صغیر (انسان) ہو چاہے کبیر (مجموعہ کائنات) سب اسماء اور صفات الٰہیہ تعالیٰ شانہٗ کے مظاہر اور اس ذات سبحانہٗ کے شیون و کمالات ذاتیہ کے آئینے ہیں۔ اور وہ ذات سُبحانہٗ و تعالیٰ ایک پوشیدہ خزانہ اور مخفی راز تھی۔ اس نے چاہا کہ خفا سے ظہور میں آئے اور اپنے آپ کو اجمال سے تفصیل کی طرف لائے جہان کو پیدا فرمایا تاکہ اپنے اصل پر دلالت کرے اور اپنی حقیقت کے لیے علامت اور نشانی بنے پس عالم کو اپنے صانع اور خالق کے ساتھ اس کے سوا اور کچھ نسبت نہیں کہ عالم مخلوق ہے اور اس ذات تعالیٰ و تقدس کے کمالات پوشیدہ پر دلیل ہے۔ اس نسبت کے ماسوا جو حکم بھی لگایا جائے جیسے اتحاد، عینیت، احاطہ اور معیت، سب سُکر وقت اور غلبۂ حال کے باعث ہے۔

مستقیم الاحوال اکابر جنہیں صحو اور ہوش کے پیالہ سے حصہ ملا ہے اس طرح کے علوم سے بیزار اور استغفار کرتے ہیں۔ اگرچہ ان مستقیم الاحوال بزرگوں کو راہ سلوک کے درمیان یہ علوم حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن بالآخر انہیں ان علوم سے گزار کر آگے لے جاتے ہیں اور علوم شریعت کے مطابق ان پر علوم لدنی وارد فرماتے ہیں۔

اس بحث کی تحقیق کے لیے ہم ایک مثال بیان کرتے ہیں۔ زیرک اور صاحب کمالات عالم جب چاہتا ہے کہ اپنے ذہن میں پوشیدہ کمالات کو میدان ظہور اور اپنے مخفی فنون کو سامنے لائے تو وہ حروف و اصوات کو ایجاد کرتا ہے۔ ان دلالت کرنے والے حروف و اصوات کو خزانہ ذہن میں موجود معانی بلکہ اس عالم موجد کے ساتھ اس کے سوا کچھ نسبت نہیں کہ وہ عالم ان کا موجد ہے۔ اور یہ حروف و اصوات کو اس ایجاد کرنے والے عالم کا عین یا ان معانی کا عین کہنا بالکل بے معنی ہے۔ اسی طرح احاطے اور معیت کا حکم

بھی اس واقعہ میں غیر موجود ہے۔ معانی اپنی اسی سادگی اور تنہائی کی حالت میں ہیں۔ ہاں جبکہ معانی اور صفاتِ معانی اور حروف و اصوات کے درمیان دالیت اور مدلولیت کی نسبت متحقق اور موجود ہے۔ اس بنا پر بعض معانی زائدہ غیر مطابق واقع تخیل میں آجاتے ہیں۔ فی الحقیقت وہ عالم اور اس کے ذہن میں موجود معانی اس نسبت زائدہ سے منزہ اور مبرا ہیں۔ اور یہ حروف و اصوات خارج میں موجود ہیں اور حروف و اصوات محض اوہام و خیالات نہیں۔ پس عالم جو ماسوا اللہ سے عبارت ہے خارج میں وجود ظلی اور کونِ تبعی کے ساتھ موجود ہے۔ نہ یہ کہ عالم اوہام و خیالات ہے۔

یہ مذہب بعینہ سوفسطائی کا مذہب ہے جو عالم کو اوہام و خیالات تصور کرتا ہے۔ عالم کی حقیقت کو ثابت ماننا عالم کو اوہام و خیالات سے نہیں نکال سکتا۔ کیونکہ اس صورت میں تو حقیقت موجود ہوگی نہ کہ عالم کیونکہ عالم اس کی حقیقت مفروضہ سے الگ ایک شے ہے۔

تنبیہ:

جہان کا واجب تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا مظہر اور آئینہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ صور اسماء اور صفات کا آئینہ ہیں۔ نہ کہ بے واسطہ صور عین صفات اور اسماء کا آئینہ اور مظہر ہیں۔ کیونکہ اس کا اسم بھی ہستی کی طرح کسی آئینے کا محاط نہیں ہو سکتا۔ اور صفت بھی بے شک موصوف کی مانند کسی مظہر کی قید میں نہیں آسکتی ہے

در تنگنائے صورت معنی چگونہ گنجد[1]
در کلبۂ گدایاں سلطاں چہ کار دارد

معرفت:

اگرچہ آں سرور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کامل متبعین کے لیے آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ کی اتباع کی برکت سے تجلی ذات سے جو بالاصالۃ آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کا خاصہ ہے حصہ ملتا ہے۔ اور باقی تمام انبیاء علیٰ نبینا وعلیہم الصلوات والتحیات والتسلیمات کے لیے تجلیات صفات ہیں اور تجلی ذات تجلی صفات سے اشرف اور اعلیٰ ہے۔ لیکن انبیاء کرام علیٰ نبینا وعلیہم الصلوات والتحیات کے لیے تجلیات صفات میں وہ قرب حاصل ہے جو اس امت کے کامل متبعین کے لیے بطریق تبعیت تجلی ذات حاصل ہونے کے باوجود حاصل نہیں۔

مثلاً ایک شخص جمال آفتاب کی محبت میں مدارج عروج کو طے کر کے آفتاب تک پہنچے اور اس کے اور

---

[1] صورت کے تنگ مقام میں معنی نہیں سما سکتا۔ گداؤں کی کٹیا میں سلطان کا کیا کام۔

آفتاب کے درمیان سوائے ایک باریک پردہ کے کچھ حائل نہ رہے۔ اور ایک دوسرا شخص ذات آفتاب کی محبت کے باوجود ان مراتب تک عروج سے عاجز ہو اگرچہ اس کے اور آفتاب کے درمیان باریک سا پردہ بھی حائل نہ ہو، تاہم اس امر میں کچھ شک نہیں کہ شخص اول آفتاب کے زیادہ نزدیک ہے اور اس کے کمالات دقیقہ کو زیادہ جاننے والا ہے۔

پس اس امت کے اولیاء کرام میں باوجود اس امت کے خیر الامم ہونے کے اپنے پیغمبر کے افضل ہونے کے باوجود کسی نبی کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ اگرچہ اس ولی کو اپنے پیغمبر کی متابعت کے واسطے سے مقام مابہ الافضلیت سے حصہ ملا ہوا ہے۔ فضیلت کلی صرف انبیاء کرام کو حاصل ہے۔ اولیاء کرام طفیلی ہیں۔

اب ہمیں اپنے اس مکتوب کو ان ہی الفاظ پر ختم کرنا چاہیے۔ ہم اس پر اور تمام نعمتوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔

والصلوٰۃ والسلام علیٰ افضل انبیائہ وعلیٰ جمیع الانبیاء والمرسلین والملٰئکۃ المقربین وعلی الصدیقین والشھداء والصالحین۔

مکتوب نمبر ۲۸۸

سید انبیاء سارنگپوری کی طرف صادر فرمایا:

نماز نوافل جیسے نماز عاشورا، شب قدر اور شب برات وغیرہ باجماعت ادا کرنے سے روکنے اور منع کرنے کے بیان میں اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے جس نے ہمیں سید المرسلین کی متابعت سے مشرف فرمایا اور جس نے ہم کو دین میں بدعات سے بچایا۔ اور صلوٰۃ و سلام نازل ہو اس ہستی پر جس نے ضلالت و گمراہی کی بنیادوں کا قلع و قمع فرمایا اور ہدایت کے جھنڈوں کو بلند فرمایا۔ اور آپ کی نیکوکار آل اور پسندیدہ اصحاب پر بھی رحمت و سلامتی کا نزول ہو۔

جاننا چاہیے کہ اس زمانہ کے اکثر عوام و خواص ادائے نوافل کا اہتمام بہت ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ اور فرائض کی ادائیگی میں سستیوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اور فرائض میں سنن و مستحبات کی بہت کم رعایت کرتے ہیں۔ نوافل کو عزیز جانتے ہیں اور فرائض کو ذلیل و خوار۔ بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ فرائض کو اوقات مستحبہ

میں ادا کریں۔ مسنون جماعت کے بڑھانے بلکہ نفس جماعت میں کچھ اہتمام نہیں کرتے اور سستی اور تساہل کے ساتھ فرائض کے ادا کرنے کو غنیمت شمار کرتے ہیں۔ اور عاشورا کے روز نے ماہ رجب کی ستائیسویں رات اور ماہ مذکور کی اول شب جمعہ میں جس کا نام انہوں نے لیلۃ الرغائب رکھا ہوا ہے کمال اہتمام کی رعایت کرتے اور کثیر جماعت کے ساتھ نوافل کو باجماعت ادا کرتے ہیں۔ اور اس عمل کو نیک اور مستحسن خیال کرتے ہیں۔ اور نہیں جانتے کہ یہ شیطانی آرائشوں میں سے ہے جو برائیوں کو حسنات کی شکل میں دکھاتا ہے۔

(۱) شیخ الاسلام مولانا عصام الدین ہروی حاشیہ شرح وقایہ میں فرماتے ہیں کہ: نوافل جماعت کے ساتھ ادا کرنا اور فرضوں کی جماعت ترک کرنا ابلیس لعین کے پھیلائے ہوئے جالوں میں سے ہے۔

(۲) جاننا چاہیے کہ نوافل کو پوری دل جمعی اور جماعت کے ساتھ ادا کرنا بدعات مذمومہ مکروہہ میں سے ہے۔ ایسی بدعتوں کے متعلق حضرت رسالت خاتمیت علیہ من الصلوات افضلہا ومن التحیات اکملہا نے فرمایا ہے:

مَنْ اَحْدَثَ فِیْ دِیْنِنَا هٰذَا فَهُوَ رَدٌّ[1]۔ | جس شخص نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات نکالی تو وہ بات مردود ہے۔

(۳) جاننا چاہیے کہ نوافل باجماعت ادا کرنا بعض فقہی روایات میں مطلقاً مکروہ ہے۔ اور بعض دوسری فقہی روایات میں یہ کراہت تداعی اور اجتماع کے ساتھ مشروط کی گئی ہے۔ پس اگر تداعی کے بغیر ایک دو آدمی مسجد کے کونہ میں نوافل باجماعت ادا کریں تو یہ بلا کراہت جائز ہے۔ اور اگر نفلوں کی جماعت میں تین افراد جمع ہو جائیں تو اس میں مشائخ کا اختلاف ہے۔ اور اگر چار افراد شریک ہو جائیں تو بعض روایات کے مطابق باتفاق فقہاء کرام مکروہ ہے۔ اور بعض دوسری روایات میں ہے کہ چار افراد کا مل کر نوافل باجماعت ادا کرنا زیادہ صحیح یہ ہے کہ مکروہ ہے۔ فتاویٰ سراجیہ[2] میں ہے:

کرہ التطوع بالجماعۃ بخلاف التراویح وصلوٰۃ الکسوف | نفل نماز باجماعت ادا کرنا مکروہ ہے بخلاف نماز تراویح اور سورج گرہن کی نماز کے (کہ اسے باجماعت

---

[1] بخاری ومسلم شریف بروایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا باختلاف یسیر۔

[2] یہ فتاویٰ سراج الدین اوشی بن عثمان بن محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصنیف ہے۔ مصنف نے اس فتاویٰ میں وہ نوادر مسائل بیان کیے ہیں جو اکثر کتب میں نہیں ملتے۔ یہ فتاویٰ بزرگ موصوف نے مقام اوش میں محرم ۵۶۹ھ میں مکمل فرمایا۔

ادا کرنا مکروہ نہیں)

(۵) فتاویٰ غیاثیہ میں شیخ الاسلام سرخسی[1] رحمۃ اللہ سبحانہٗ علیہ فرماتے ہیں:

التطوع بجماعة خارج رمضان انما یکره اذا کان علی سبیل التداعی اما اذا اقتدی واحد او اثنان لا یکره وفی الثلاث اختلاف وفی الاربع یکره بلاخلاف

غیر رمضان میں نوافل باجماعت ادا کرنا مکروہ ہے جب تداعی کے طور پر ہو لیکن اگر ایک مقتدی یا دو ہوں تو مکروہ نہیں۔ اور تین میں اختلاف ہے اور چار مقتدیوں کی صورت میں بلا اختلاف مکروہ ہے۔

(۶) فقہ کی مشہور کتاب خلاصہ میں مذکور ہے:

التطوع بالجماعة اذا کان علی سبیل التداعی یکره اما اذا صلوا بجماعة بغیر اذان واقامة فی ناحیة المسجد لا یکره.

نفل کی جماعت جبکہ تداعی کے طور پر ہو تو مکروہ ہے لیکن اگر بغیر اذان و اقامت مسجد کے ایک کونے میں باجماعت نفل پڑھ لیں تو مکروہ نہیں۔

(۷) شمس الائمہ الحلوانی[2] فرماتے ہیں:

اذا کان سوی الامام ثلاثة لا یکره بالاتفاق وفی الاربع اختلاف ــــ والاصح انه یکره

جب امام کے سوا تین افراد ہوں تو نوافل کی جماعت بالاتفاق مکروہ نہیں۔ اور چار میں نفل کا اختلاف ہے۔ اور صحیح تر یہی ہے کہ مکروہ ہے۔

---

[1] یعنی محمد بن احمد بن سہل ابوبکر شمس الائمہ السرخسی۔ آپ امام، علامہ، دین کی حجت، متکلم، مناظر، علم اصول کے ماہر اور مسائل میں مجتہد تھے۔ عرصہ دراز تک شمس الائمہ الحلوانی کی خدمت میں رہے۔ سنہ ۴۹۰ یا ۵۰۰ھ میں وصال فرمایا۔ آپ نے اوز جند کی جیل میں پندرہ جلدوں میں مبسوط تصنیف فرمائی۔ آپ نے بادشاہ وقت خاقان کو نیکی کی تلقین کی جس کی پاداش میں آپ کو جیل میں قید کر دیا گیا۔ سرخس بلاد خراسان میں مشہور اور قدیم شہر ہے۔

[2] یعنی عبدالعزیز بن احمد بن نصر بن صالح البخاری الحنفی الحلوانی المتوفی چار سو اڑتالیس یا انچاس ہجری۔ آپ کے والد ماجد احمد بن نصر رحمۃ اللہ علیہ حلوے کی تجارت کرتے تھے۔ آپ فقراء کو بلا قیمت حلوا دیتے اور فرماتے میرے بچے کے لیے دعا کرو۔ آپ کی سخاوت، حسن اعتقاد اور بارگاہ ایزدی میں عجز و زاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے صاحبزادے حضرت شمس الائمہ کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا۔ اور اگر حلوانی شہر کی طرف نسبت ہو تو پھر یہ لفظ حلوائی کی بجائے حلوانی ہوگا۔

کشف الظنون

(۸) فتاوٰی شافیہ میں ہے:

ولا یصلی التطوع بالجماعۃ الا فی شھر رمضان وذٰلک انما یکرہ اذا کان علی سبیل التداعی بان اذن واقامتا اما لو اقتدی واحد او اثنان لا علی سبیل التداعی فلا یکرہ واذا اقتدی ثلاثۃ اختلف المشائخ رحمھم اللہ تعالٰی و ان اقتدی اربعۃ کرہ اتفاقًا۔

کوئی شخص بھی نوافل جماعت کے ساتھ ادا نہ کرے سوائے رمضان شریف کے مہینے کے۔ اور نوافل با جماعت ادا کرنا مکروہ ہے جبکہ اذان اور اقامت کے ساتھ ان کی جماعت کرائی جائے۔ اور اگر ایک آدمی یا دو آدمی اذان اور اقامت کے بغیر اقتدا کریں تو مکروہ نہیں۔ اور جب تین مقتدی ہوں تو اس میں مشائخ رحمۃ اللہ تعالٰی علیہم کا اختلاف ہے۔ اور اگر مقتدی چار ہو جائیں تو بالاتفاق مکروہ ہے۔

اور اس طرح کی روایات بہت ہیں اور فقہی کتابیں ایسی روایات سے پر ہیں۔ اور اگر کوئی ایسی روایت ملے جس میں تعداد کا ذکر نہ ہو اور مطلقًا جواز ظاہر کرے تو اس بارے میں مقید روایات پر محمول کرنا چاہیے۔ اور مطلق سے مقید مراد لینا چاہیے اور جواز کو دو یا تین افراد میں ہی منحصر جاننا چاہیے۔ اس لیے کہ علمائے حنفیہ اگرچہ اصول میں مطلق کو اپنے اطلاق پر ہی رکھنے کے قائل ہیں اور مقید پر حمل نہیں کرتے لیکن روایات میں انہوں نے مطلق کو مقید پر حمل کرنا جائز بلکہ لازم قرار دیا ہے۔ اور اگر بطریق فرض محال حمل نہ کریں اور مطلق ہی رہنے دیں تو ایسی صورت میں یہ مطلق اس مقید کے قابل اور منافی ہو جائے گا، اگر قوت میں برابر ہو۔ اور قوت میں مساوات ممنوع ہے۔ کیونکہ کراہت کی روایات کثرت کے باوجود مختار اور مفتیٰ بہا ہیں بخلاف اباحت کی روایات کے۔ اور اگر دونوں کی مساوات تسلیم کر لی جائے تو ہم کہیں گے کہ کراہت اور اباحت کی دلیلوں کے تعارض کی صورت میں جانب کراہت کو ترجیح حاصل ہے کیونکہ اسی میں احتیاط کی رعایت ہے۔ جیسا کہ اصول فقہ والوں کے ہاں یہ امر طے شدہ ہے۔

پس وہ لوگ جو عاشورہ کے دن اور شب برات اور ستائیسویں رجب کی رات میں نماز با جماعت ادا کرتے ہیں، کم و بیش دو دو سو اور تین تین سو افراد مسجد میں جمع ہوتے ہیں۔ اور اس نماز اور اجتماع اور جماعت کو نیک خیال کرتے ہیں، باتفاق فقہا مکروہ امر کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اور مکروہ چیز کو اچھا جاننا بڑے گناہوں میں سے ہے۔ کیونکہ حرام کو مباح جاننا کفر تک کھینچ کر لے جاتا ہے۔ اور مکروہ چیز کو اچھا گمان کرنا اس سے صرف ایک مرتبہ کم ہے ——— اس فعل کی برائی کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے۔

نوافل کی جماعت جائز کہنے والوں کی دلیل عدم تداعی ہے۔ ہاں بعض روایات کے مطابق عدم تداعی کراہت کو دور کر دیتی ہے۔ لیکن وہ بھی ایک یا دو مقتدیوں کے ساتھ ہے۔ اور اس میں بھی یہ شرط ہے کہ مسجد کے کسی کونے میں ہو۔ اور اس شرط کے نہ ہونے کی صورت میں جواز کی کوئی صورت نہیں۔

علاوہ ازیں تداعی کا معنی یہ ہے کہ نفل نماز کی ادائیگی کے لیے ایک دوسرے کو بلانا اور آگاہ کرنا۔ اور یہ معنی اس طرح کی جماعتوں میں پایا جاتا ہے۔ کیونکہ قبیلوں کے قبیلے عاشورہ کے دن ایک دوسرے کو بتاتے پھرتے ہیں اور کہتے پھرتے ہیں کہ فلاں شیخ یا فلاں عالم کی مسجد میں چلنا چاہیے اور نفل نماز باجماعت ادا کرنی چاہیے۔ ان لوگوں نے اس فعل کو عادت بنا رکھا ہے۔ اس طرح بتاتے پھرنا اذان اور اقامت سے بھی بڑھ کر ہے۔ پس اس صورت میں تداعی بھی ثابت ہے۔ اور اگر ہم تداعی کو اذان اور اقامت کے ساتھ ہی مخصوص رکھیں جیسا کہ بعض روایات میں واقع ہوا ہے۔ اور حقیقۃً اذان اور اقامت ہی مراد لیں تو پھر اس کا جواب وہ ہے جو اوپر گزرا۔ کہ ایسی نماز مذکورہ شرط کے ساتھ ایک یا دو مقتدیوں کے ساتھ خاص ہے۔

جاننا چاہیے کہ نوافل کے ادا کرنے کی بنیاد اخفا اور پوشیدگی پر ہے۔ کیونکہ نفل عبادت ریا اور نمائش کا مقام ہے اور جماعت اخفا اور پوشیدگی کے منافی ہے۔ اور ادائے فرائض میں اظہار و اعلان مطلوب ہیں۔ کیونکہ فرائض ریا اور نمائش کے شبہ سے مبرا ہے۔ پس انہیں باجماعت ہی ادا کرنا مناسب ہے۔

علاوہ ازیں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ کثرت اجتماع فتنے کے پیدا ہونے کا مقام ہے۔ اسی لیے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے بادشاہ وقت یا اس کے نائب کی موجودگی کو شرط قرار دیا گیا ہے تاکہ فتنہ کے پیدا ہونے سے امن رہے۔ اور ان مکروہ جماعتوں میں اس فتنے کو بیدار کرنے کا قوی احتمال ہے۔ لہٰذا اس طرح کا اجتماع شرعاً جائز نہیں بلکہ ممنوع ہے۔ اور حدیث نبوی علیہ من الصلوات افضلہا ومن التسلیمات اکملہا میں وارد ہے۔

اَلْفِتْنَةُ نَائِمَةٌ لَعَنَ اللهُ مَنْ اَيْقَظَهَا — فتنہ سویا ہوتا ہے۔ اس شخص پر اللہ کی لعنت پڑتی ہے جو اسے جگائے۔

پس اسلام کے والیوں اور ملت کے قاضیوں اور لوگوں کا محاسبہ کرنے والوں پر لازم ہے کہ اس طرح

۱؎ علامہ محمد مراد کی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو امام رافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔

کے اجتماع سے لوگوں کو روکیں اور اس بارے میں لوگوں کو سخت ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہیں تاکہ اس بدعت کی بیخ کنی ہو سکے جو فتنے میں مبتلا کرنے والی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی حق کو ثابت کرتا ہے اور وہی سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔

مکتوب نمبر ۲۸۹

مولانا بدرالدین کی طرف صادر فرمایا:

قضاء و قدر کے اسرار اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے قضاء و قدر کے راز کو اپنے خاص بندوں پر منکشف کیا اور سیدھے راستے سے بھٹک جانے کے امکان کی بنا پر عوام سے اس راز کو پوشیدہ رکھا۔ اور صلوٰۃ و سلام نازل ہو اس ذات پر جس نے اس بارے میں حجت اور دلیل کو مکمل کر دیا' اور تباہ ہونے والے نافرمان لوگوں کے حیلوں بہانوں کو کاٹ کر رکھ دیا۔ اور آپ کے نیکو کار اور متقی اہل بیت اور صحابہ پر بھی جو تقدیر پر ایمان لائے اور قضا پر راضی ہوئے۔

حمد و صلوٰۃ کے بعد جبکہ مسئلہ قضاء و قدر کی تحقیق میں لوگ حیرت میں اور گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور ناظرین میں سے اکثر لوگوں پر باطل وہم اور بے فائدہ خیالات غالب آچکے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض بندے سے جو کچھ اس کے اختیار سے صادر ہوتا ہے اس میں جبر کے قائل ہوئے ہیں۔ اور بعض نے بندے سے جو کچھ صادر ہوتا ہے اس کی خدائے واحد کی طرف نسبت کی نفی کی ہے۔ اور ایک گروہ نے قضاء و قدر کے عقیدے میں میانہ روی اختیار کی ہے' اور یہی صراط مستقیم اور مضبوط راستہ ہے۔ اور بے شک میانہ روی کے اس عقیدے کی توفیق فرقہ ناجیہ یعنی اہل سنت والجماعت رضی اللہ تعالیٰ عنہم و عن اسلافہم و اخلافہم کو نصیب ہوئی ہے' تو ان اہل سنت والجماعت نے اس بارے میں زیادتی اور کمی کو ترک کیا اور وسط اور درمیانی راستے کو اختیار کیا۔

حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے حضرت امام جعفر بن محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے دریافت فرمایا اور عرض کیا اے رسول اللہ کے بیٹے! کیا اللہ تعالیٰ نے اختیار بندوں کے سپرد کر دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے عظیم اور برتر ہے کہ ربوبیت کو بندوں کے حوالے

کردے۔ پھر امام ابو حنیفہ نے عرض کی "کیا اللہ تعالیٰ نے بندوں کو مجبور پیدا کیا ہے؟" تو امام جعفر صادق نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اس بات سے بہت عدل والا ہے کہ وہ بندوں کو پہلے تو مجبور پیدا کرے اور پھر انہیں عذاب میں ڈالے۔ پھر امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اس معاملے کی پھر اصل حقیقت کیا ہے؟ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ معاملہ اختیار اور جبر کے درمیان ہے۔ کہ نہ تو انسان بالکلیہ مجبور ہے اور نہ بالکلیہ مختار ہے۔ اور نہ اللہ کی طرف سے انسان پر کوئی جبر ہے۔ اور نہ کوئی بات خواہ مخواہ انسان پر مسلط کی گئی ہے"۔

شاید اسی وجہ سے اہل سنت نے فرمایا ہے کہ بندوں کے افعال اختیاریہ خلق اور ایجاد کے لحاظ سے اللہ کی قدرت کے تحت ہیں اور دوسرے اعتبار سے یعنی کسب اور اکتساب کے تعلق کے اعتبار سے بندوں کی قدرت کے تحت ہیں۔ پس بندے کی حرکت کو حق تعالیٰ کی قدرت کی طرف نسبت کے اعتبار سے خلق اور ایجاد کہتے ہیں اور بندے کی قدرت کے ساتھ ربط اور تعلق کے اعتبار سے کسب و اکتساب کہتے ہیں۔

لیکن اہل سنت میں سے امام ابوالحسن اشعری اس طرف گئے ہیں کہ بندوں کے اختیار کو ان کے افعال میں کچھ دخل نہیں۔ ہاں اتنی بات ہے کہ اللہ سبحانہٗ وتعالیٰ اپنی عادت کے مطابق ان کے اختیار کے پیچھے ان کے فعل کو ایجاد فرما دیتا ہے۔ اس لیے کہ امام ابوالحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک فانی اور حادث قدرت کی کچھ تاثیر نہیں۔ اور یہ مذہب جبر کی طرف مائل ہے۔ اسی لیے اسے جبر متوسط کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔

اور استاذ ابو اسحاق اسفرائنی نے فرمایا ہے کہ اصل فعل اور حصول فعل میں بندے کی قدرت کو دخل ہے۔ اور بندے کا فعل دو قدرتوں سے وجود میں آتا ہے (ایک اللہ کی قدرت اور دوسری بندے کی قدرت)۔ اور اس بزرگ نے دو مختلف جہتوں سے ایک اثر پر دو موثروں کے اجتماع کو جائز قرار دیا ہے۔

اور قاضی ابو بکر باقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بات کے قائل ہیں کہ بندے کی قدرت وصف فعل میں بایں طور تاثیر کرتی ہے کہ فعل کو طاعت یا معصیت کے ساتھ موصوف کر دیا جاتا ہے۔

اور اس عبد ضعیف کے نزدیک مختار یہ ہے کہ اصل فعل اور وصف فعل میں بیک وقت بندے کی قدرت کی تاثیر کا دخل ہے۔ اس لیے کہ اصل میں تاثیر کے بغیر وصف میں تاثیر کا کوئی معنی نہیں۔ اس لیے کہ وصف کا اثر اصل پر متفرع ہوتا ہے۔ لیکن وہ اصل فعل کی تاثیر پر ایک زائد تاثیر کا محتاج ہے۔

کیونکہ وصف کا وجود اصل کے وجود پر زائد ہوتا ہے اور بندے کی تاثیر کے قائل ہونے میں کوئی خرابی نہیں۔ اگرچہ یہ بات اشعری کو ناگوار گزرے۔ اس لیے کہ قدرت میں تاثیر بھی اللہ سبحانہ کی ایجاد سے ہوتی ہے جس طرح نفس قدرت اللہ تعالیٰ کی ایجاد سے ہے۔ اور تاثیر قدرت کا قائل ہونا ہی درستی کے زیادہ قریب ہے۔

اور اشعری کا مذہب فی الحقیقت دائرہ جبر میں داخل ہے۔ کیونکہ اس کے نزدیک بندے کو کوئی اختیار حاصل نہیں اور نہ ہی اس کے نزدیک بندے کی فانی قدرت کو تاثیر حاصل ہے۔ مگر اتنی بات ہے کہ جبریہ کے نزدیک فعل اختیاری کی نسبت فاعل کی طرف حقیقتاً نہیں بلکہ مجازاً ہوتی ہے۔ اور اشعری کے نزدیک فاعل کی طرف حقیقتاً نسبت ہوتی ہے۔ اگرچہ بندے کے لیے حقیقتاً کچھ اختیار ثابت نہیں اس لیے کہ فعل بندے کی قدرت کی طرف حقیقتاً منسوب ہوتا ہے چاہے یہ قدرت تھوڑی بہت ہی مؤثر ہو جیسا کہ اشعری کے علاوہ دوسرے اہل سنت کا مذہب ہے۔ یا مدار محض ہو جیسا کہ اشعری کا مذہب ہے۔ اور اس فرق کے ساتھ اہل حق کا مذہب اہل باطل کے مذہب سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ اور فعل کو فاعل سے حقیقتاً نفی اور مجازی طور پر اس کا بندے کے لیے ثبوت جیسا کہ فرقہ جبریہ کا مذہب ہے، کفر محض اور بدیہی امر کا انکار ہے۔

صاحب تمہید[1] نے فرمایا ہے جبریہ میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ فعل کا صدور بندے سے صرف ظاہراً اور مجازاً ہوتا ہے۔ حقیقتاً اسے کوئی استطاعت اور قدرت حاصل نہیں۔ بلکہ بندہ درخت کی مانند ہے کہ جب سے ہوا حرکت دیتی ہے تو وہ حرکت میں آتا ہے۔ بعینہ درخت کی طرح بندہ بھی مجبور محض ہے۔ یہ قول کفر ہے۔ اور جو اس طرح کا اعتقاد رکھے کافر ہے۔

اور صاحب تمہید نے فرقہ جبریہ کا مذہب بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا ہے کہ ان کا یہ قول کہ حقیقتہ بندے کے اپنے افعال کا وجود ہی نہیں ہے نہ خیر میں اور نہ شر میں۔ اور جو کچھ بندہ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے حقیقت اس کا فاعل اللہ ہے۔ اور یہ کفر ہے۔

سوال:

اگر تم کہو کہ جب بندے کی قدرت کے لیے افعال میں کچھ تاثیر نہیں اور اسے حقیقتہً کچھ اختیار بھی نہیں۔ تو پھر امام اشعری کے نزدیک بندے کی طرف حقیقتہً افعال کی نسبت کے کیا معنی ہیں؟

---

[1] یعنی ابو المعین میمون بن محمد النسفی الحنفی المتوفی ۵۰۸ھ۔ کشف الظنون

جواب :

میں کہتا ہوں کہ اگرچہ بندے کی قدرت کو افعال کے صدور میں کچھ تاثیر نہیں تاہم اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ سبحانہٗ و تعالیٰ نے بندے کی قدرت کو وجود افعال کا مدار ضرور قرار دیا ہے۔ اور وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ اپنی عادت جاریہ کے مطابق بندوں کے افعال کی طرف اپنی قدرت اور اختیار صرف کرنے کے متصل جدا افعال کو پیدا کرتا ہے۔ اور قدرت بندہ وجود افعال کے لیے علت عادیہ بن جاتی ہے۔ تو اس طرح عادتاً صدور افعال میں قدرت کے لیے دخل ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ عادۃً افعال قدرت کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتے۔ اگرچہ قدرت کے لیے افعال میں کچھ تاثیر ثابت نہیں۔ تو علت عادیہ کے اعتبار سے حقیقۃً افعال عباد کی نسبت ان کی طرف ہوتی ہے۔ مذہب اشعری کی تصحیح میں یہ انتہائی کوشش ہے لیکن اب بھی اس کلام میں غور و تامل کی گنجائش ہے۔

جاننا چاہیے کہ اہل سنت تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اس امر کے قائل ہیں کہ خیر و شر کڑوی اور میٹھی (خوشگوار اور ناخوشگوار) تقدیر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ کیونکہ قدر و تقدیر کے معنی احداث اور ایجاد کے ہیں۔ اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ محدث اور موجد صرف اللہ سبحانہٗ ہی کی ذات مقدس ہے۔ اس کے سوا کوئی الٰہ نہیں۔ وہی ہر شے کا خالق ہے تو اسی کی عبادت کرو۔

اور معتزلہ اور قدریہ قضا و قدر کے منکر ہیں اور ان کا گمان ہے کہ افعال عباد صرف بندوں کی قدرت سے وجود میں آتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے شر اور برائی کا فیصلہ کرتا اور پھر ان کو اس پر عذاب دیتا تو یہ اس ذات سبحانہٗ کی طرف سے ظلم اور جور قرار پاتا۔ لیکن یہ شبہ ان لوگوں کی جہالت کے باعث ہے۔ کیونکہ قضائے الٰہی بندے کی قدرت اور اختیار کو سلب نہیں کرتی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قضا اس طرح کی ہے کہ بندہ اپنے اختیار سے یہ کام کرے گا یا چھوڑے گا۔ غایۃ ما فی الباب یہ ہے کہ قضا اختیار کو واجب اور لازم کرتی ہے اور یہ چیز اختیار کو ثابت کرتی ہے۔ اختیار کے منافی نہیں۔

نیز ان لوگوں کا یہ قول افعال باری تعالیٰ سے بھی مردود قرار پاتا ہے۔ کیونکہ قضا کے اعتبار سے اللہ سبحانہٗ کا فعل یا تو واجب ہے یا ممتنع۔ اس لیے کہ قضا کا تعلق اگر وجود سے ہوگا تو واجب ہے۔ یا عدم سے تعلق ہوگا تو وہ ممتنع ہوگا۔ تو اگر وجوب فعل بالاختیار اختیار کے منافی ہو تو باری تعالیٰ مختار نہ رہے گا۔ اور یہ کفر ہے۔

اور یہ بات کسی سے مخفی نہیں کہ بندے کے ایجاد فعل میں بندے کی قدرت کے کمزور ہونے کے

باوجود اسے مستقل تسلیم کرنا نہایت رکیک بات ہے اور نہایت بے وقوفی اس کا منشا ہے۔ اسی لیے ماوراء النہر کے مشائخ شکر اللہ تعالیٰ سعیہم نے اس مسئلہ میں معتزلہ اور قدریہ کو گمراہ کہنے میں مبالغہ کیا ہے چنانچہ مشائخ ماوراء النہر نے یہاں تک کہا ہے کہ مجوسیوں کا حال ان سے بہتر ہے۔ کہ انھوں نے تو ایک ہی شریک ثابت کیا ہے اور ان معتزلہ نے لاتعداد شریک ثابت کیے ہیں۔

اور جبریہ فرقے کا گمان یہ ہے کہ بندے کا فعل ہے ہی نہیں۔ بلکہ بندے کی حرکات جمادات کی حرکات کی طرح ہیں۔ ان لوگوں کے نزدیک بندوں کو نہ تو قدرت ہے نہ ارادہ اور نہ اختیار۔ اور ان کا گمان ہے کہ بندے کو نہ تو نیکی پر ثواب ملتا ہے اور نہ برائی پر عذاب۔ اور کفار اور نافرمان لوگ معذور ہیں۔ ان سے کوئی پوچھ نہ ہوگی۔ کیونکہ سارے افعال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور بندہ اس بارے میں مجبور ہے۔ جبریہ کا یہ عقیدہ کفر ہے۔

اور یہ لوگ یعنی مرجیہ کہتے ہیں کہ معصیت کوئی ضرر اور نقصان نہیں دیتی۔ اور نافرمان کو سزا نہیں ہوگی۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے مروی ہے آپ نے فرمایا:

لُعِنَتِ الْمُرْجِئَةُ عَلٰی لِسَانِ سَبْعِیْنَ نَبِیًّا۔ مرجیہ فرقہ پر ستر نبیوں نے لعنت کی ہے۔

اور ان لوگوں کا مذہب بالبداہتہ باطل ہے۔ اس لیے کہ اپنے اختیار سے حرکت دینے اور مرض رعشہ سے حرکت پیدا ہونے میں واضح فرق ہے۔ اور ہم یقین سے جانتے ہیں کہ پہلی حرکت بندے کے اختیار سے ہے اور دوسری غیر اختیاری ہے۔ اور نصوص قطعیہ بھی اس مذہب کی نفی کرتی ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد:

جَزَآءً بِمَا کَانُوْا یَعْمَلُوْنَ۔ یہ جزا ہے ان اعمال کی جو وہ کرتے تھے

اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول:

فَمَنْ شَآءَ فَلْیُؤْمِنْ وَّمَنْ شَآءَ فَلْیَکْفُرْ۔ تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر اختیار کرے۔

۱؎ اس حدیث کو امام سخاوی نے کنوز الحقائق میں اور سیوطی نے بحوالہ حاکم تاریخ میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ اور اسی مضمون کی ایک حدیث بروایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما امام ترمذی نے ترمذی شریف میں ذکر کی ہے۔

وغیر ذالک۔

جاننا چاہیے کہ بہت سے لوگ اپنی کمزور ہمتوں اور ناقص نیتوں کے باعث مختلف حیلے بہانے اور عذر تلاش کرتے ہیں۔ اور اپنے آپ سے سوال آخرت کو دفع کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ اشعری کے مذہب بلکہ جبریہ کے مذہب کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ پھر یہ لوگ کبھی تو یہ کہتے ہیں کہ بندے کو حقیقۃً کچھ اختیار نہیں۔ اور فعل کی اس کی طرف نسبت مجازاً ہے۔ اور کبھی جبر کو مستلزم ضعیف اختیار کے قائل ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اس مقام میں بعض صوفیہ کے کلام کو سنتے ہیں کہ فاعل صرف ایک ہے۔ اور بندے کے افعال میں اس کی قدرت کا کچھ دخل نہیں۔ اور بندے کی حرکات جمادات کی حرکات کی مانند ہیں۔ بلکہ بندے کی ذات اور صفت کا وجود سراب کی طرح ہے جسے پیاسا آدمی پانی گمان کرتا ہے۔ یہاں تک کہ جب اس کے پاس آتا ہے تو کوئی شے نہیں پاتا۔ اور اللہ کی ذات کو اپنے پاس پاتا ہے۔ اور اسی طرح کی اور باتیں جب سنتے ہیں تو اقوال و افعال میں مداہنتوں اور سستیوں پر جرأت میں وہ اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔

تو ہم اس مقام کی تحقیق میں کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی حقیقت مقصد کو بہتر جانتا ہے کہ اگر بندے کے لیے حقیقتاً اختیار ثابت نہ ہوتا جیسا کہ اشعری کا مذہب ہے، تو اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف ظلم کی نسبت نہ کرتا۔ کیونکہ انہیں تو کوئی اختیار ہی نہیں اور نہ ان کی قدرت کے لیے کچھ تاثیر ہے۔ بلکہ وہ قدرت تو اس کے نزدیک مدار محض ہے۔ حالانکہ اللہ سبحانہٗ نے اپنی کتاب مجید میں بہت مقامات[1] پر ظلم کی نسبت بندوں کی طرف کی ہے۔ تاثیر کے بغیر قدرت کا محض مدار ہونا اگرچہ فی الجملہ ہی ہو بندوں سے صدور ظلم کو ثابت نہیں کرتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ کا بندوں کو تکلیف یا عذاب دینا بغیر اس کے لیے اختیار ثابت ہو ہرگز ظلم نہیں۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہٗ و تعالیٰ المالک علی الاطلاق ہے اپنے سارے ملک میں جیسے چاہے تصرف کرے۔ لیکن بندوں کی طرف ظلم کی نسبت کرنا ضرور ان کے اختیار کو ثابت کرتا ہے۔ اور اس نسبت میں مجاز کا احتمال متبادر کے خلاف ہے۔ بلا ضرورت اس کا مرتکب نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ضعف اختیار کا قول تو وہ اس امر سے خالی نہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ کے اختیار کے مقابلے ضعف نسبت مراد ہے۔ اگر یہی مراد ہے تو ہم اسے تسلیم کرتے ہیں اور اس میں کوئی جھگڑا نہیں۔ اسی طرح ضعف بمعنی صدور افعال میں عدم استقلال بھی مسلم ہے۔ لیکن ضعف کا یہ معنی مسلم نہیں کہ صدور افعال میں بندے کے اختیار کا کچھ دخل نہیں۔ اور یہ اول مسئلہ ہے جس میں نزاع ہے۔ اور منع کی سند تفصیل کے ساتھ اس سے قبل

---

[1] اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا ۔ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ۔ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ ۔ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ۔

مذکور ہو چکی ہے۔

یہ بات بھی علم میں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ان کی طاقت اور استطاعت کے مطابق مکلف بنایا ہے۔ اور ان کے ضعفِ خلقت کے باعث تکلیف میں ان کے لیے آسانی رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا:

يُرِيدُ اللّٰهُ أَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے تخفیف اور آسانی کا ارادہ فرماتا ہے اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔[1]

اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے آسانی کیوں نہ ہو، حالانکہ وہ ذات سبحانہٗ حکیم، رؤف اور رحیم ذات ہے۔ اس کی حکمت، نرمی اور رحمت کے یہ لائق نہیں کہ بندے کو اس امر کی تکلیف دے جو اس کی استطاعت سے باہر ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو بہت بڑی چٹان اٹھانے کی تکلیف نہیں دی جس کے اٹھانے پر بندہ قادر نہیں۔ بلکہ ایسے امور کی تکلیف دی ہے جو بندے کے لیے بہت آسان ہیں، جیسے نماز، جو قیام، رکوع، سجود اور آسان قراءت پر مشتمل ہیں۔ اور یہ سب نہایت ہی آسان کام ہیں۔ اسی طرح روزوں میں بھی بہت سہولت ہے۔ اور زکوٰۃ کی بھی یہی نوعیت ہے۔ چنانچہ چالیسواں حصہ زکوٰۃ مقرر کی گئی ہے۔ سارا یا نصف مال دینا لازم نہیں کیا گیا، تاکہ بندوں کو گراں اور بھاری محسوس نہ ہو۔

اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کمال کرم نوازی ہے کہ ہر مامور بہٖ کا اس کے ادا نہ ہونے کی صورت میں بدل اور عوض مقرر کر دیا۔ چنانچہ وضو کے بدلے تیمم جائز قرار دے دیا گیا۔ اسی طرح یہ حکم بھی دیا کہ جو کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے پر قادر نہ ہو بیٹھ کر نماز پڑھ لے۔ اور جو بیٹھنے پر بھی قادر نہ ہو لیٹ کر نماز ادا کرے۔ اور جو رکوع سجود پر قدرت نہ رکھتا ہو اشارہ سے نماز ادا کرے۔ وغیر ذالک جیسا کہ نظرِ انصاف و اعتبار سے احکامِ شرعیہ کو دیکھنے والے پر پوشیدہ نہیں۔

تو ایسا شخص دیکھے گا کہ تمام تکلیفاتِ شرعیہ میں نہایت آسانی اور سہولت ہے۔ اور اوراق کے صفحات میں اللہ تعالیٰ کی کمال نرمی کا مطالعہ کرے گا۔ تکلیفاتِ شرعیہ کے آسان ہونے کی گواہی اس سے ملتی ہے کہ عوام زیادہ تکلیفاتِ شرعیہ کی آرزو کرتے ہیں۔ چنانچہ بعض یہ آرزو رکھتے ہیں کہ فرض روزے ایک ماہ سے زیادہ ہونے چاہییں۔ اور بعض فرض نمازوں میں زیادہ ہونے کے آرزومند ہیں۔ علیٰ ھذا القیاس۔ اور اس تمنا کی وجہ صرف یہی ہے کہ احکامِ شرعیہ میں نہایت آسانی کو ملحوظ رکھا ہے۔

---

[1] پارہ والمحصنات۔ سورۃ نساء

بعض حضرات کو احکام شرعیہ کی ادائیگی میں آسانی کا محسوس نہ ہونا ان کی نفسانی تاریکیوں اور طبعی میل کچیل کی وجہ سے ہے۔ نیز نفس امارہ کی خواہش کی وجہ سے جو خدا تعالیٰ سبحانہٗ کی عداوت میں ہر وقت کھڑا رہتا ہے۔ اللہ سبحانہٗ فرماتا ہے:

كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ۔ — مشرکین کے لیے وہ بات سخت ناگوار ہے جس کی طرف آپ ان کو بلاتے ہیں۔

اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِيْنَ۔ — اور بیشک نماز عجز اختیار کرنے والوں کے سوا باقی سب پر بھاری ہے۔

تو جس طرح ظاہری مرض کام کاج کرنے میں مشکل پیدا کرتی ہے بالکل اسی طرح باطنی مرض بھی مشکلات پیدا کرتا ہے اور شرع شریف نفس امارہ اور اس کی برائیوں کے نشانات کو مٹانے کے لیے وارد ہوئی ہے۔ تو خواہش نفس اور متابعت شریعت ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ لہٰذا احکام شرعیہ کے بجالانے میں مشکل اور تنگی محسوس کرنا خواہش نفس کے موجود ہونے کی دلیل ہے۔ تو جس قدر شرع پر عمل مشکل محسوس ہوگا اتنی ہی مقدار میں خواہش بھی موجود ہوگی۔ تو جس وقت خواہش نفس بالکلیہ ہٹ جائے گی اشکال اور تنگی بھی بالکل ختم ہو جائے گی۔

لیکن بعض صوفیہ کا نفی اعتبار یا ضعف اعتبار میں گذشتہ کلام کا یہ جواب ہے کہ ان کا کلام اگر احکام شرعیہ کے مطابق نہ ہو تو اس کا کچھ اعتبار نہیں۔ اس لیے وہ دلیل یا تقلید کی صلاحیت کیسے رکھتا ہے۔ دلیل اور تقلید کے لائق تو علمائے اہل سنت کے اقوال ہیں۔ تو صوفیہ کا جو کلام علمائے اہل سنت کے اقوال کے موافق ہوگا وہ مقبول ہوگا اور غیر موافق غیر مقبول ہوگا۔

علاوہ ازیں ہم کہتے ہیں کہ مستقیم الاحوال صوفیہ نے شریعت سے بالکل تجاوز نہیں کیا۔ نہ احوال میں نہ اعمال میں اور نہ اقوال میں اور نہ ہی علوم و معارف میں۔ اور وہ جانتے ہیں کہ شریعت سے تھوڑی سی مخالفت کا باقی رہنا بھی حال میں سقم اور خلل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر حال سچا ہوتا تو شریعت حقہ کے بالکل خلاف نہ ہوتا۔

مختصر یہ کہ شریعت کے خلاف ہونا بے دینی اور الحاد کی دلیل ہے۔ غایۃ ما فی الباب یہ ہے کہ کسی صوفی سے اگر ایسا کلام صادر ہوا جو شریعت کے مخالف ہو جو غلبہ حال اور سکر وقت میں کشف کے باعث ہو تو اس کو معذور قرار دیا جائے گا۔ اور اس کا یہ کشف غیر صحیح ہوگا۔ اور تقلید و پیروی کے لائق

نہ ہوگا۔ بلکہ مناسب ہے کہ اس کے کلام کو ظاہری معنی سے پھیرا جائے۔ اس لیے کہ اہل سکر کے کلام کو مختلف معنی پر محمول کیا جاتا ہے اور ظاہری معنی مراد نہیں لیے جاتے۔

یہ ہے جو مجھے اللہ سبحانہٗ کی مدد اور اس کی حسن توفیق سے اس مقام میں میسر آیا ہے۔ والحمد للہ وسلام علیٰ عبادہ الذین اصطفیٰ۔

مکتوب نمبر ۲۹۰

ملا ہاشم کی طرف صادر فرمایا:

اس طریقہ کے بیان میں جس کے ساتھ حق سبحانہٗ و تعالیٰ نے حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہٗ کو اوائل حال ہی میں مخصوص فرما دیا تھا۔ اور اس پر چلنے کی طالبان حق کو توفیق عطا فرمائی۔ اور بلند مرتبہ طریقہ نقشبندیہ کے بیان میں اور نہایت کے بدایت میں درج ہونے کے بیان میں جو اس طریقہ کے لوازم میں سے ہے۔ اور اس حضور کے بیان میں جو اس طریقہ کے اکابر کے نزدیک معتبر ہے اور جسے نسبت نقشبندیہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور بعض ان احوال اذواق اور علوم و معارف کا بیان جو طریقہ نقشبندیہ وغیرہ میں حاصل ہیں اور ان بزرگوں کے جذبات اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ۔

جاننا چاہیے کہ وہ طریقہ جو نزدیک تر، جلد پہنچانے والا، کتاب و سنت کے زیادہ موافق، زیادہ مضبوط، زیادہ محفوظ، زیادہ پختہ، زیادہ سچا، زیادہ رہنمائی فرمانے والا، بہت اونچا، بہت بزرگ، بہت بلند مرتبہ اور بہت کامل ہے۔ وہ صرف بلند طریقہ نقشبندیہ ہے۔ قدس اللہ ارواح اہلہا و اسرار موالیہا۔ اس طرح

اس طریقے کی یہ تمام بزرگی اور اس سلسلے کے بزرگوں کی یہ بلند شان روشن سنت علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ کی سنت کی متابعت کی پابندی اور ناپسندیدہ بدعت سے اجتناب کی وجہ سے ہے۔ یہ نقشبندی بزرگ ہی ہیں جو صحابہ کرام علیہم الرضوان من الملک المنان کی طرح ان کے کام کی نہایت ان کی ابتدائی شان میں ہی درج ہو چکی ہے اور ان کے حضور اور آگاہی نے دوام پیدا کیا ہوا ہے۔ اور

درجۂ کمال تک پہنچنے کے بعد ان کی آگاہی دوسروں سے فوقیت لے گئی ہے۔

اے برادر! اللہ تعالیٰ تجھے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس درویش کو جب اس راستے کی آرزو اور ہوس پیدا ہوئی تو خداوند جل وعلا کی مہربانی اس کام کی ہادی بنی، اور بارے ولایت پناہ، حقیقت آگاہ، نہایت کو بدایت میں درج کرنے والے طریقے کے ہادی اور درجاتِ ولایت تک پہنچانے والے راستے کے راہنما پسندیدہ دین کی تائید فرمانے والے ہمارے مولیٰ اور امام الشیخ محمد الباقی قدس اللہ تعالیٰ سرہٗ کی خدمت میں لے گئی۔ جو اکابر حضرات نقشبندیہ کے خانوادہ کے اکابر خلفاء میں سے ہیں۔ اور آپ نے اس درویش کو اسم ذات جل سلطانہٗ کا ذکر تعلیم فرمایا۔ اور اپنے معروف طریقے کے مطابق توجہ فرمائی۔ یہاں تک کہ مجھ میں مکمل لذت پیدا ہو گئی اور کامل شوق سے رونا نصیب ہوا۔ اور ایک روز کے بعد بے خودی کی کیفیت جو ان اکابر کے نزدیک معتبر ہے اور غیبت کے نام سے موسوم ہے میسر آ گئی۔

اور اس بے خودی میں میں نے ایک دریائے محیط دیکھا اور سارے جہان کی شکلوں اور صورتوں کو میں نے اس دریا میں سائے کی طرح پایا۔ اور یہ بے خودی رفتہ رفتہ مجھ پر غالب آ گئی اور کافی وقت تک رہی۔ کسی دن تو ایک پہر تک رہتی تھی اور کسی دن دو پہر تک۔ اور بعض اوقات اسی کیفیت میں رات پڑ جاتی۔ اور میں نے اپنے اس حال کو جب اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ کی خدمت میں عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں فنا کی ایک قسم حاصل ہو چکی ہے اور مجھے ذکر کرنے سے منع فرما دیا۔ اور اس آگاہی کی نگہداشت کا حکم دیا۔

دو روز کے بعد مجھے ان بزرگوں کی معروف اور مصطلح حاصل ہوئی جب میں نے یہ کیفیت بھی آپ کی خدمت میں عرض کی تو آپ نے فرمایا کیا تو سارے جہان کو ایک اور متصل واحد دیکھتا اور پاتا ہے؟ میں نے عرض کی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ صحیح فنا میں وہ فنا معتبر ہے جو اس بے شعوری اتصال کی دید کے ساتھ حاصل ہو۔ اسی رات بے شعوری کی صفت کے ساتھ وہ فنا بھی حاصل ہو گئی۔ آپ کی خدمت میں اس کے متعلق بھی عرض کیا اور فنا کے بعد جو حالت حاصل ہوئی وہ بھی عرض کی اور کہا کہ میں اپنے علم کو حق سبحانہٗ کی نسبت علم حضوری پاتا ہوں اور وہ اوصاف جو مجھ سے منسوب تھیں حق سبحانہٗ کے ساتھ منسوب پاتا ہوں۔ اس کے بعد ایک نور ظاہر ہوا جس نے تمام اشیاء کو گھیرا ہوا تھا میں نے اسے حق جانا جل وعلا۔ اور اس نور کا رنگ سیاہ تھا۔ میں نے اس کے متعلق عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ حق جل وعلا تمہارے مشاہدہ میں آ چکا ہے لیکن نور کے پردہ میں ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ کشادگی اور انبساط جو

اس نور میں ظاہر ہوا ذات حق تعالیٰ جل شانہٗ کے متعدد اشیاء کے ساتھ جو بلندی اور پستی میں واقع ہیں تعلق کی وجہ سے پھیلا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تمہیں اس انبساط اور فراخی کی نفی کرنی چاہیے۔

اس کے بعد اس سیاہ نور نے جو پھیلا ہوا تھا سکڑنا اور تنگ ہونا شروع کیا۔ یہاں تک کہ صرف ایک نقطہ رہ گیا۔ آپ نے فرمایا اس نقطے کی بھی نفی کرنی چاہیے اور حیرت کے مقام میں آنا چاہیے میں نے اسی طرح کیا تو وہ موہوم نقطہ بھی درمیان سے زائل ہو گیا اور معاملہ حیرت کے مقام تک جا پہنچا جہاں حق سبحانہٗ کا شہود خود بخود ہوتا ہے۔ نور کے پردے کا واسطہ درمیان میں نہیں رہتا۔

جب میں نے یہ کیفیت بھی عرض خدمت کی تو آپ نے فرمایا یہی حضور نقشبندی بزرگوں کا حضور ہے اور نسبت نقشبندیہ اسی حضور سے عبارت ہے۔ اور اس حضور کو حضور بے غیبت بھی کہتے ہیں۔ اور نہایت کے بدایت میں مندرج ہونے کی صورت اس مقام میں ہوتی ہے۔ اور طالب حق کے لیے اس نسبت کا حضور اس طریقہ میں دوسرے سلسلے میں طالب کے پیر سے اذکار و اوراد شروع کرنے کی مانند ہے۔ تاکہ طالب اس پر عمل کرے اور اپنے مقصود کا سراغ لگائے۔ ع

قیاس کن زگلستان من بہار مرا[1]

اور اس درویش کو یہ نادر الوجود نسبت تعلیم ذکر کے ابتدائے وقت سے دو ماہ اور چند روز کے بعد حاصل ہو گئی۔

اس نسبت کے ساتھ موصوف ہونے کے بعد دوسری فنا جسے فنائے حقیقی کہتے ہیں حاصل ہو گئی۔ اور دل کو اس قدر فراخی اور کشادگی حاصل ہوئی کہ عرش سے لے کر مرکز زمین تک جہان میں جو کچھ ہے اس کشادگی کے سامنے ایک رائی کی مقدار بھی حاصل نہیں تھی۔ اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو اور عالم کے ہر فرد بلکہ ہر ذرے کو حق جل وعلا دیکھا۔ اس کے بعد عالم کے ہر ذرے کو الگ الگ میں نے اپنا عین دیکھا اور اپنے آپ کو ان تمام چیزوں کا عین پایا۔ یہاں تک کہ میں نے تمام عالم کو ایک ذرے میں گم پایا۔ اس کے بعد اپنے آپ کو بلکہ ہر ذرے کو اس قدر فراخ اور وسیع دیکھا کہ تمام عالم کو بلکہ اس عالم کے کئی گنا جہانوں کی اس میں گنجائش ہے۔ بلکہ اپنے آپ کو اور ہر ذرے کو ایک فراخ نور پایا۔ جو ہر ذرے میں سرایت کیے ہوئے ہے اور جہان کی شکلوں اور صورتوں کو اس نور میں مٹ جانے والا اور فنا ہو جانے والا پایا۔ اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو بلکہ ہر ذرے کو سارے جہان کو قائم رکھنے والا پایا۔ اپنے پیر کی خدمت میں جب میں نے یہ کیفیت بھی عرض کی تو آپ نے فرمایا کہ توحید میں حق الیقین کا

[1] میرے باغ سے میری بہار کا اندازہ لگا۔

مرتبہ یہی ہے، اور جمع الجمع اسی مقام سے عبارت ہے۔

اس کے بعد عالم کی شکلوں اور صورتوں کو جیسا کہ پہلے حق پاتا تھا اس وقت درجہ وہم میں دیکھا اور ہر ذرے کو کہ میں حق محسوس کرتا تھا بلا فرق اور بلا تمیز اسی ذرے کو درجہ وہم میں پایا۔ اس سے سخت حیرت لاحق ہوئی۔ اسی دوران میں فصوص الحکم کی عبارت جو میں نے والد بزرگوار علیہ الرحمۃ سے سنی تھی یاد آئی کہ صاحب فصوص نے فرمایا ہے:

اگر تو چاہے تو کہہ سکتا ہے کہ جہان حق سبحانہٗ ہے۔ اور اگر چاہے تو یوں بھی کہہ سکتا ہے کہ جہان مخلوق ہے۔ اور اگر چاہے تو اس طرح کہہ سکتا ہے کہ وہ ایک جہت سے حق ہے اور ایک جہت سے مخلوق ہے۔ اور اگر چاہے تو حیرت کا اظہار کر سکتا ہے۔ کیونکہ دونوں میں کوئی تمیز نہیں ہو سکتی۔

یہ عبارت کسی قدر اس بے قراری کے لیے تسکین کا باعث بن گئی۔ بعد ازاں اپنے پیر بزرگوار کی خدمت میں جا کر عرض حال کی تو آپ نے فرمایا ابھی تک تیرا حضور صاف نہیں ہوا۔ اپنے کام میں مشغول رہ تا کہ موجود کی موہوم سے تمیز ظاہر ہو جائے۔ اور میں نے فصوص کی عبارت کو جو عدم تمیز کو ظاہر کرتی تھی آپ کے سامنے پڑھی تو پیر بزرگوار نے فرمایا کہ شیخ محی الدین عربی نے اس عبارت میں کامل کا حال بیان نہیں فرمایا۔ عدم تمیز بھی بعض اشخاص کی نسبت ثابت ہے۔

حسب الامر میں اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ حضرت حق سبحانہٗ و تعالیٰ نے پیر بزرگوار کی محض توجہ شریف سے دو روز کے بعد موجود اور موہوم کے درمیان فرق ظاہر فرما دیا۔ یہاں تک کہ میں نے موجود حقیقی کو موہوم تخیل سے ممتاز پایا۔ اور صفات اور افعال و آثار جو موہوم سے صادر ہوتے دکھائی دیتے تھے حق سبحانہٗ سے صادر ہوتے دیکھا۔ اور ان صفات و افعال کو بھی موہوم محض پایا۔ اور خارج میں ایک ذات کے سوا کسی شئے کو موجود نہ دیکھا۔ جب یہ حالت بھی خدمت اشرف میں عرض کی تو فرمایا کہ فرق بعد الجمع کا مرتبہ یہی ہے۔ اور کوشش کی انتہا اسی مقام تک ہے۔ اس سے زیادہ جو کچھ کسی کی طبیعت اور استعداد میں رکھ دیا گیا ہے، ظاہر ہوتا ہے۔ اور اس مرتبے کو مشائخ طریقت نے مقام تکمیل کے نام سے موسوم کیا ہے۔

جاننا چاہیے کہ اس درویش کو مرتبہ اولیٰ میں جب سکر سے صحو کی طرف لایا گیا اور فنا سے بقا کے ساتھ مشرف کیا گیا۔ تو جب اپنے وجود کے ذرات میں سے ہر ذرے کے اندر نظر ڈالتا تھا سوائے حق کے کچھ نہیں پاتا تھا اور ہر ذرے کو حق تعالیٰ کے شہود کا آئینہ پاتا تھا۔ اس مقام سے مجھے پھر

حیرت کی طرف لے گئے۔ جب مجھے اپنے آپ میں لایا گیا تو حضرت حق سبحانہ وتعالیٰ کو اپنے وجود کے ذرات میں سے ہر ذرے کے ساتھ پایا۔ اور پہلا مقام اس دوسرے مقام کی نسبت بہت نیچے نظر آیا۔ پھر حیرت کی طرف لے گئے۔ اور جب مجھے ہوش میں لایا گیا تو اس مرتبہ میں حق سبحانہ کو میں نے نہ تو عالم کے ساتھ متصل پایا اور نہ منفصل۔ اور نہ عالم میں داخل اور نہ اس سے خارج۔ معیت اور احاطہ درمیان جیسے کہ پہلے پاتا تھا بالکل زائل ہو گئے۔ اس کے باوجود اسی کیفیت کے ساتھ مشاہدہ کرایا گیا۔ بلکہ گویا کہ محسوس کرا دیا گیا۔ اور جہان بھی اس وقت مشہود تھا۔ لیکن حق سبحانہ کے ساتھ اس نسبت مذکورہ سے کچھ نہیں رکھتا تھا۔

مجھے پھر حیرت کی طرف لے گئے۔ جب ہوش کی طرف لائے تو معلوم ہوا کہ حق سبحانہ وتعالیٰ کو عالم کے ساتھ ایک نسبت ہے۔ جو اس نسبت مذکورہ کے علاوہ ہے۔ اور وہ نسبت مجہول الکیفیت ہے۔ وہ بلند ذات میرے مشاہدے میں آئی لیکن مجہول الکیفیت نسبت کے ساتھ۔ پھر حیرت کی طرف لے گئے اور اس مرتبہ میں قبض کی ایک قسم لاحق ہوئی۔ جب پھر مجھے اپنے آپ میں لائے تو وہ بلند ذات اس مجہول الکیفیت نسبت کے بغیر مشہود ہوئی۔ ایسے طور پر کہ عالم کے ساتھ اسے کوئی نسبت نہ تھی۔ نہ معلوم الکیفیت اور نہ مجہول الکیفیت۔ اور اس وقت عالم اسی خصوصیت کے ساتھ مشہود تھا۔ اور اس وقت مجھے ایک خاص علم عنایت ہوا۔ کہ اس علم کے سبب مخلوق اور حق تعالیٰ کے درمیان دونوں شہود حاصل ہونے کے باوجود کوئی مناسبت نہ رہی۔ اور اس وقت میں مجھے معلوم کرایا گیا کہ یہ شہود اس صفت اور اس تنزیہہ کے ساتھ ذات حق سبحانہ نہیں ہے۔ وہ اس سے بلند ہے۔ بلکہ یہ شہود اللہ تعالیٰ کے تعلق تکوین کی مثالی صورت ہے جو کوئی تعلقات سے وراء ہے۔ چاہے وہ تعلق معلوم الکیفیت ہو یا مجہول الکیفیت۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہت ہی دور ہے ؎

کَیْفَ الْوُصُوْلُ اِلٰی سُعَادَ وَدُوْنَهَا
قُلَلُ الْجِبَالِ وَدُوْنَهُنَّ حُیُوْفُ[1]

اے عزیز! اگر قلم کو تفصیل احوال اور شرح معارف میں جاری کروں تو معاملہ دراز اور بات لمبی ہو جائے گی۔ خاص کر توحید وجودی کے معارف اور اشیاء کی ظلیت کے علوم اگر بیان میں لائے جائیں تو وہ جماعت جس نے اپنی ساری عمر توحید وجودی حاصل کرنے میں گزاری ہے یوں معلوم کر لیا

[1] سعاد (معشوق) کا وصال کیسے ممکن ہے جبکہ اس کے اور میرے درمیان پہاڑوں کی بلند چوٹیاں اور نشیب و فراز حائل ہیں۔

کہ انہوں نے تو بے نہایت دریا سے ایک قطرہ بھی حاصل نہیں کیا۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ یہی جماعت اس درویش کو توحید وجودی والوں میں سے شمار نہیں کرتی بلکہ توحید وجودی کے منکر علماء میں شمار کرتی ہے اور اپنی کوتاہ نظری سے ان لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ توحید وجودی کے معارف پر ہی اترے درجہ کمال ہے۔ اور اس مقام سے ترقی کرنا نقص میں داخل ہے۔

بے خردے چند ز خود بے خبر ❊ عیب پسندند بجرم ہنر[1]

اس جماعت کی اس مسئلے میں دلیل پہلے مشائخ کے وہ اقوال ہیں جو توحید وجودی کے بارے میں واقع ہوئے ہیں۔ حضرت حق سبحانہٗ وتعالیٰ اس جماعت کو انصاف کی توفیق عطا کرے، انہوں نے کیسے جان لیا کہ ان مشائخ کو اس مقام سے ترقی واقع نہیں ہوئی اور وہ اسی مقام میں رکے رہے ہیں۔ گفتگو معارف توحید وجودی کے نفس حصول میں نہیں ہے۔ کیونکہ وہ تو بالیقین واقع ہے۔ بلکہ گفتگو اس مقام سے آگے ترقی کرنے میں ہے۔ اگر صاحب ترقی کو توحید وجودی کا منکر قرار دیں۔ اور یہ اصطلاح قائم کریں تو اس میں کیا جھگڑا ہے۔

ہم پھر اصل بات کی طرف آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تھوڑی چیز زیادہ پر دلالت کرتی ہے اور قطرہ بڑے سمندر کی طرف اشارہ کرتا ہے تو میں نے اس مسئلے کے بیان میں تھوڑے کلام اور قطرے پر ہی کفایت کی ہے۔

اے برادر! جب حضرت خواجہ نے اس فقیر کو کامل مکمل جانا تو تعلیم طریقہ کی اجازت عطا فرمائی اور طالبوں کی ایک جماعت میرے حوالے کی۔ اس وقت مجھے اپنے کمال و تکمیل میں تردد اور شک تھا آپ نے فرمایا کہ شک کی کوئی جگہ نہیں کیونکہ مشائخ عظام نے ان ہی مقامات کو مقام کمال و تکمیل فرمایا۔ اگر اس مقام میں بھی تردد اور شک پیدا ہو تو مشائخ کرام کے کامل ہونے میں شک لازم آئے گا۔ حسب الامر میں نے طریقت کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ اور طالبوں کے کام میں توجہات دینا شروع کیں چنانچہ ان طالبوں میں بڑے بڑے اثر محسوس ہوئے۔ حتیٰ کہ ان کا سالہا سال کا کام چند گھڑیوں میں ہو گیا۔ کچھ وقت میں اسی کام میں سرگرم رہا۔ آخر الامر پھر مجھے اپنے نقص کا علم ہوا اور مجھ پر ظاہر کیا گیا کہ تجلی ذاتی برقی جسے اکابر مشائخ نے نہایت کہا ہے اس راہ میں کچھ بھی ظاہر نہیں ہوتی۔ اور سیر الی اللہ اور سیر فی اللہ بھی معلوم نہ ہوئی کہ کیا ہے۔ ان کمالات کی طرح چیزیں حاصل کرنے سے چارہ نہ تھا۔ اس وقت اپنے نقص کا علم پختہ ہو گیا۔ اور وہ طالب جو میرے گرد جمع ہو چکے تھے میں نے ان سب کو اٹھا دیا اور اپنی کمی

---

[1] چند بے عقل اپنے آپ سے بے خبر عیب کو ہنر خیال کرتے ہوئے پسندیدہ نگاہ سے دیکھتے ہیں۔

ان کے سامنے بیان کی اور ان سے اپنے پاس سے چلے جانے کی درخواست کی، لیکن یہ طالبان حق میری اس بات کو تواضع اور کسر نفسی پر محمول کرتے ہوئے جو اعتقاد میرے متعلق رکھتے تھے اس سے نہ پھرے۔ اس کے کچھ عرصہ بعد حضرت حق سبحانہ وتعالیٰ نے بصدقہ اپنے حبیب پاک علیہ وعلی آلہ الصلوات و التسلیمات وہ احوال بھی عطا فرما دیے جن کی انتظار تھی۔

فصل:

جاننا چاہیے، کہ حضرات خواجگان قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کے طریقے کا حاصل اور خلاصہ اہل سنت وجماعت کا اعتقاد، روشن سنت مصطفویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیہ کی اتباع، اور بدعت اور نفسانی خواہشات سے پرہیز اور حتی الامکان احکام شرعیہ میں عزیمت پر عمل اور رخصت پر عمل کرنے سے پرہیز اور جہت جذبہ میں اولاً فنا اور اضمحلال ہے۔ اور اس فنا کو عدم سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور وہ بقا جو اس جہت میں اسی فنا کے ثبوت کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ اسے وجود عدم سے تعبیر کرتے ہیں۔ یعنی وہ وجود اور بقا جو عدم یعنی فنا پر مرتب ہوتا ہے، اور یہ فنا اور اضمحلال جس سے غائب ہونے کا اتفاق ہوتا ہے، اور بعض کو نہیں ہوتا۔ اس بقا والے کے لیے ممکن ہے، کہ صفات بشریہ کی طرف رجوع کرے۔ اور اخلاق نفسانیہ کی طرف لوٹ آئے۔ بخلاف اس بقا کے جو فنا پر مرتب ہوتی ہے، کہ اس سے لوٹنا جائز نہیں ہے۔

ممکن ہے کہ حضرت خواجہ بزرگ (بہاؤالدین نقشبند) قدس اللہ تعالیٰ سرہ الاقدس نے اسی معنی کی بنا پر فرمایا ہے۔ کہ وجود عدم وجود بشریت کی طرف لوٹ آتا ہے۔ لیکن وجود فنا وجود بشریت کی طرف ہرگز لوٹ کر نہیں آسکتا۔ کیونکہ وجود عدم کے ساتھ باقی ہونے والا ابھی راستے میں ہے۔ اور راستے میں لوٹ آنا ممکن ہے۔ اور وجود فنا والا واصل اور منتہی ہو چکا ہے۔ واصل کے لیے رجوع نہیں ہوتا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بھی واپس لوٹا وہ راستے میں ہی تھا۔ تب ہی واپس لوٹا۔ اور جو اپنے مقصود تک پہنچ گیا وہ نہیں لوٹتا۔

جاننا چاہیے کہ وجود عدم والا اگرچہ راستے میں ہے۔ لیکن نہایت کے بدایت میں درج ہونے کے طابق نہایت معاملہ سے بھی آگاہ ہے۔ جو کچھ منتہی کو آخر میں جا کر میسر آتا ہے۔ اس کا خلاصہ اس کو اجمالی طور پر ابھی سے حاصل ہے۔ اور چونکہ یہ نسبت منتہی میں شمول پیدا کر چکی ہے۔ اور اس کا عام اثر اس کی روحانیت اور جسم میں حاصل ہو چکا ہے۔ اور وجود عدم میں اگرچہ کچھ ہی اور بطور اجمال ہی سہی خلاصہ قلب میں بند ہے۔

اس وجہ سے منتہی صاحب تفصیل ہے۔ اور اس کا صفات جسمانیہ کی طرف لوٹ کر آنا ممتنع ہے کیونکہ اس نسبت کے مراتب جسمانیہ میں سرایت کرنے سے اسے اس کی صفات سے باہر نکال دیا ہے، اور فانی کر دیا ہے۔ اور یہ فنا خالص عطائے الٰہی ہے۔ اور خالص عطائے الٰہی سے لوٹنا اس کی جناب قدس تعالیٰ وتقدس کے لائق نہیں۔ بخلاف وجود عدم والے کے۔ کہ یہ سرایت اس کے حق میں مفقود ہے۔ غایۃ مافی الباب، جبکہ یہ مراتب قلب کے تابع ہیں۔ تو وہ نسبت بھی بطریق تبعیت ان میں سرایت کر چکی ہے۔ اور تیزی سے روک چکی اور مغلوب کر چکی ہے لیکن فنا اور زوال تک نہیں پہنچا سکی۔ اس بنا پر اس سے رجوع ممکن ہے۔ کیونکہ مغلوب چیز بعض دفعہ بعض عوارض کے پیش آنے اور بعض موانع کے لاحق ہونے کی وجہ سے غالب آجاتی ہے۔ اور جو چیز بالکل زائل ہو چکی ہو۔ وہ واپس نہیں لوٹ سکتی۔ جیسا کہ پہلے گزرا۔

جاننا چاہیے کہ اس بلند سلسلہ کے بعض مشائخ قدس اللہ تعالیٰ ارواحہم نے مذکورہ فنا اور اضمحلال اور اس پر مرتب ہونے والی بقا پر فنا اور بقا کا اطلاق کیا ہے۔ اور تجلی ذاتی اور شہود ذاتی کا بھی اس مرتبہ میں اثبات فرمایا ہے۔ اور اس بقا والے کو واصل کہا۔ اور "یادداشت" کو بھی جو جناب قدس حق سبحانہٗ کی جناب میں دوام آگاہی سے عبارت ہے۔ اس جگہ میں حاصل جانا ہے۔ اور یہ سب کچھ نہایت کے بدایت میں درج ہونے کے اعتبار سے ہے۔ ورنہ فنا اور بقا منتہی کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اور منتہی شخص ہی درحقیقت واصل ہے اور تجلی ذاتی اسی کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور اللہ کے ساتھ دوام حضور بھی منتہی واصل کو ہی نصیب ہے۔ کیونکہ اس کے لیے بالکل رجوع نہیں۔ لیکن پہلا اطلاق بھی مذکورہ اعتبار سے صحیح ہے۔ اور ایک عمدہ وجہ پر مبنی ہے۔ اسی قسم میں سے ہے۔ وہ فنا وبقا اور تجلی ذاتی اور شہود ذاتی اور وصل اور یادداشت جو حضرت خواجہ احرار قدس اللہ تعالیٰ سرہٗ الاقدس کی کتاب فقرات میں واقع ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں۔ کہ اس کتاب کا مبنی جو خطوط رسائل کی شکل میں ہے۔ خواجہ احرار کے بعض مخلصین کی عقل ودانش اور معرفت کے مطابق ہے۔ "لوگوں سے ان کے اندازہ عقل کے مطابق گفتگو کرو" کی اس میں خاص رعایت کی گئی۔ نیز اسی قسم میں سے ہے۔

رسالہ سلسلۃ الاحرار جو حضرت خواجہ احرار کے کلام کے طریقہ پر واقع ہوا ہے۔ اور بادشرح باعیات ہیں۔ جو ہمارے حضرت خواجہ پسندیدہ دین کی تائید فرمانے والے ہمارے شیخ ومولا محمد الباقی سلمہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہیں۔

اور اس بقا بلکہ ہر بقا جو جہت جذبہ میں پیدا ہوتی ہے اکا رُخ توحید وجودی کی طرف ہے اسی لیے بعض مشائخ نے حق الیقین کو اسی طرح بیان فرمایا ہے۔ جن کا حال توحید وجودی ہوتا ہے۔ اور بعض لوگوں کو اس طرح کے بیان نے اشتباہ میں ڈال دیا کہ ان کا حق الیقین تجلی صوری سے عبارت ہے۔ اور اس طرح انہوں نے عیب گیری اور طعن و تشنیع شروع کر دی، اور حق بات یہ ہے کہ ان کا یہ حق الیقین جہت جذبہ میں پیدا ہوا۔ اور یہ حرف اس مقام کے مناسب ہے۔ تجلی صوری ایک دوسری چیز ہے۔ جیسا کہ ارباب طریقت پر مخفی نہیں ہے، اور کثرت میں وحدت کا شہود ایسے طریقہ پر کہ آئینہ بالکل پوشیدہ ہو جائے۔ اور اس ذات باقی کے سوا کوئی چیز مشہود نہ رہے۔ اس مقام کو "یادداشت" کے مناسب جانتے ہوئے یادداشت کا اطلاق اس مرتبہ پر کر دیا۔ اور اس کو تجلی ذاتی اور شہود ذاتی بھی کہتے ہیں۔ اور اس مقام کو مقام احسان کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اور اس گم ہونے کو وصل سے تعبیر کرتے ہیں۔ ع

تو در و گم شو وصال ایں است و بس[1]

اور یہ اصطلاح حضرت ناصر الدین خواجہ عبید اللہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس سلسلہ کے مشائخ متقدمین میں سے کسی نے یہ اصطلاح بیان نہیں فرمائی۔ ع

ہر چہ خوباں کنند خوب آید[2]

آپ کے کلمات قدسی نشان سے یہ ہے کہ ہماری زبان دل کا شیشہ ہے اور دل روح کا آئینہ ہے۔ اور روح حقیقت انسانی کا آئینہ ہے، اور حقیقت انسانی حق سبحانہ وتعالیٰ کا آئینہ ہے۔ غیبی حقائق، غیبی ذات سے بڑی دور دراز مسافتیں طے کر کے زبان پر آتے ہیں۔ اور زبان سے صورت لفظی اختیار کر کے حقائق کی استعداد رکھنے والوں کے کانوں تک پہنچتے ہیں۔

خواجہ احرار نے یہ بھی فرمایا ہے، کہ بعض اکابر نے جن کی خدمت میں میں رہا مجھے دو چیزیں عطا فرمائیں۔ ایک یہ کہ میں جو کچھ لکھوں، وہ نیا ہو۔ پرانا نہ ہو۔ دوم یہ کہ میں جو کچھ کہوں، حق تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہو، مردود نہ ہو۔ اور ان کلمات قدسیہ سے آپ کی بزرگی اور آپ کے معارف کی بلندی مرتبہ سمجھ میں آتی ہے۔ اور واضح ہوتا ہے کہ حضرت خواجہ احرار ان باتوں کے کرنے میں درمیان میں نہیں ہیں۔ بلکہ صرف آئینہ ہیں۔ اور اللہ سبحانہ اس کی حقیقت حال کو بہتر جانتا ہے۔ اور جو

---

[1] تو اس میں گم ہو جا۔ بس یہی وصال ہے۔

[2] جو کچھ اچھے لوگ کرتے ہیں۔ وہ اچھا ہوتا ہے۔

کچھ اللہ کے نزدیک اس بزرگ کا بلند درجہ اور مرتبہ کمال ہے۔ اس کو بھی وہی جانتا ہے۔ آپ مثنوی شریف کے ان اشعار کو اپنے حال کے مناسب پڑھا کرتے تھے۔ مثنوی

ہر کسے[1] از ظن خود شد یار من
از درون من نجست اسرار من
سر من از نالۂ من دور نیست
لیک گوش و چشم را آں نور نیست

یہ فقیر ان کے معارف اور حقیقت علوم کا تھوڑا سا ذکر اپنے فہم تام کے مطابق اس مکتوب کے آخر میں لکھے گا۔ اور ہر طرح کا اختیار صرف اللہ سبحانہٗ کو ہے۔

اور اگر حق سبحانہٗ اپنی کمالِ مہربانی سے ان بزرگوں میں سے بعض کو جذبہ کے حصول اور اس جہت کے مکمل کرنے کے بعد دولت سلوک سے مشرف فرماتا ہے۔ تو جذبے کی مدد سے مسافت بعیدہ کو جس کا اندازہ پچاس ہزار سالہ راستہ لگایا گیا ہے۔ اور آیہ کریمہ:

تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ فِيْ	چڑھتے ہیں فرشتے اور روح اس کی طرف
يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ	ایسے دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار سال
اَلْفَ سَنَةٍ[2]	ہے۔

میں اسی اندازے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ پچاس ہزار سال کی مسافت تھوڑی مدت میں طے ہو سکتی ہے اور بندہ فنا فی اللہ اور بقا باللہ کی حقیقت تک پہنچ سکتا ہے۔ سلوک کی انتہا سیر الی اللہ کی نہایت تک ہے۔ جسے فنائے مطلق سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جذبے کا مقام ہے۔ جسے سیر فی اللہ اور بقا باللہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ سیر الی اللہ اس سیر سے عبارت ہے۔ جو اس اسم تک ہوتی ہے۔ جس کا سالک مظہر ہوتا ہے۔ اور سیر فی اللہ اس اسم میں سیر کا نام ہے۔ کیونکہ ہر اسم لاتعداد اسماء کا جامع ہے۔

لہٰذا اس میں سیر بھی بے نہایت ہوگی۔ اور اس درویش کو اس مقام میں خاص معرفت حاصل

---

[1] ہر شخص اپنے گمان کے مطابق میرا دوست بنا۔ لیکن میرے باطنی اسرار کو نہ پاسکا۔ میرا راز میرے نالے سے دور نہیں ہے۔ بلکہ نزدیک ہے۔ لیکن ظاہری کان اور آنکھ کو اس کا نور نہیں ہے کہ ظاہری کان اسے سن سکے یا ظاہری آنکھ اسے دیکھ سکے۔

[2] سورہ معارج، پارہ تبارک الذی ۲۹

ہے۔ عنقریب ہی ان شاء اللہ اس کا ذکر ہوگا۔ اور یہ اسم جو تب عروج میں عین ثابتہ کے اوپر ہے اس لیے کہ سالک کی عین ثابتہ اسی اسم کا سایہ اور اس کی صورتِ علمیہ ہے۔ اور وہ جماعت جو فضل ازلی جل شانہٗ کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس اسم سے بھی عروج فرماجاتی ہے۔ اور بے نہایت ترقیات جہاں تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ حاصل کرتی ہے۔ شعر

وَمِنْ بَعْدِ هٰذَا مَا يَدِقُّ صِفَاتُهٗ
وَمَا كَتْمُهٗ اَحْظٰى لَدَيْهِ وَاَجْمَلُ

اگرچہ دوسرے سلسلوں کے واصل حضرات جہت ثانی میں ان مشائخ نقشبندیہ کے ساتھ شریک ہیں۔ اور فنا فی اللہ وبقا باللہ کے ساتھ موصوف ہیں لیکن وہ مسافت جسے دوسرے سلسلوں کے ارباب سلوک ریاضات اور مجاہدات کے ساتھ طے کرتے ہیں۔ اور زمانہ ہائے دراز کے بعد اس کام کی نہایت تک پہنچتے ہیں۔ اس بزرگ سلسلۂ نقشبندیہ کے اکابر دولتِ شہود کی قدرت اور مقصود کے ذوقِ یافت سے اس مسافت کو تھوڑے سے وقت میں طے کرلیتے ہیں۔ اور کعبہ مطلوب تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور مقصود تک پہنچنے کے بعد انہیں بے نہایت ترقیات نصیب ہوتی ہیں۔ کہ دوسرے سلسلوں کے انتہا کو پہنچ جانے والے ارباب سلوک کو اس ترقی اور قرب سے بہت کم حصہ ملتا ہے۔ کیونکہ جذبے کا سلوک پر مقدم ہونا ایک طرح کا معنی محبوبیت چاہتا ہے۔ جب تک کوئی شخص مراد نہ ہو، اُسے جذب عطا نہیں کرتے۔ اور جب اپنی طرف کھینچتے ہیں، تو بہت نزدیک جا پڑتا ہے۔ اور بہت زیادہ قرب پیدا کرلیتا ہے۔ چاہے ہوئے (مطلوب ومراد) اور خود چاہنے والے (طالب ومرید) میں بہت فرق ہے:

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ۔	یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اور اللہ عظیم فضل والا ہے۔

مثنوی:[2]

عشق معشوقان نہان است وستیر ‏ ‏ عشق عاشق باد وصد طبل ونفیر
لیک عشق عاشقان تن زہ کند! ‏ ‏ عشق معشوقان خوش وفربہ کند

---

[1] اس کے بعد وہ چیز ہے جس کا بیان نہایت دقیق ہے، اور ایسی چیز ہے کہ جس کا چھپانا اس کے نزدیک محفوظ تر اور لذیذ تر ہے۔

[2] معشوقوں کا عشق مخفی اور پوشیدہ ہوتا ہے، عاشق کا عشق دو صد ڈھول مینی شہرت (باقی بر صفحہ ۱۳۹)

اگر کوئی شخص یہ کہے کہ دوسرے سلسلوں کے مراد ارباب طریقت بھی اس ترقی اور قرب میں شریک ہیں۔ کیونکہ جذبہ ان کے سلوک پر بھی مقدم ہے۔ تو اس طریقہ نقشبندیہ کی دوسرے طریقوں پر فضیلت اور زیادتی کس طرح ہوگی۔ اور اس سلسلے کو دوسرے سلسلوں سے قریب ترین راستہ کیوں کہا گیا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے، اگر دوسرے طریقے اس معنیٰ کے حصول کے لیے وضع نہیں کیے گئے۔ بلکہ ان میں سے بعض کو برسبیل اتفاق یہ دولت ہاتھ آجاتی ہے۔ اور یہ طریقہ وضع ہی اس دولت کے حصول کے لیے کیا گیا ہے۔ اور "یادداشت" جو اس بلند سلسلہ کے اکابر کی عبارت میں واقع ہے۔ ان دونوں جہت وجذبہ وسلوک کے پائے جانے کے بعد سامنے آتی ہے۔ اور اسے نہایت کہنا شہود وآگاہی کے مراتب کے نہایت کے اعتبار سے ہے۔ ورنہ مطلق نہایت بعید تا بعید دور ہے۔

اس کی تفصیل یہ ہے۔ کہ شہود یا تو صورت کے آئینہ یا معنیٰ کے آئینہ میں ہوگا۔ یا صورت و معنیٰ سے باہر ہوگا۔ اس لیے پرواہ شہود کو برقی کہتے ہیں۔ یعنی اس شہود کا حصول بجلی کی مانند ہوتا ہے۔ پھر پردے میں روپوش ہو جاتا ہے۔ یہی شہود اگر محض فضل ایزدی جل سلطانہٗ سے دوام پذیر ہو جائے۔ اور مکمل طور پر پردوں کی تنگی سے باہر آجائے تو اُسے "یادداشت" سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور یہی حضور بے غیبت ہے۔ اس لیے کہ جب بھی شہود پردے میں ہوگا غیبت موجود ہوگی۔ جب تک بے پردگی پیدا نہ ہو۔ یادداشت کا نام اس پر اطلاق نہیں کرسکتے۔

یہاں ایک دقیق بات ہے۔ جاننا چاہیئے کہ ہر واصل کے باطن کے لیے رجوع نہیں ہوتا۔ اور اس کی آگاہی دائمی ہوتی ہے۔ لیکن اس نسبت کا اس کے بدن میں سرایت کرنا بجلی کی طرح ہوتا ہے۔ بخلاف محبوبوں کے کہ جذبہ ان کے سلوک پر مقدم ہوتا ہے۔ اور یہ سرایت کرنا ان میں دائمی ہوتا ہے۔ اور ان کا بدن باطن کا حکم اختیار کر چکا ہوتا ہے۔ اور باطن کا کام کرتا ہے۔ جیسا کہ اس کی طرف اشارہ کر چکا ہے۔ ان کے جسم نرم ہو چکے ہوتے ہیں۔ جس طرح ان کی روحیں نرم ہو چکی ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ ان کے ظاہر ان کے باطن کی طرح ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور ان کے باطن ان کے ظاہر کی طرح۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۳۸) اور اطلاق سے ہوتا ہے۔ لیکن عشق عاشقوں کے جسم کو تو لاغر اور کمزور کرتا ہے اور معشوقوں کو وہی عشق خوشی اور فربہ کرتا ہے۔

پس لازمی طور پر غیبت کے لیے اُن کی آگاہی میں گنجائش نہیں ہوتی۔ لہٰذا یہ نسبت تمام نسبتوں سے فوقیت رکھتی ہے۔ اور اسی معنی کی وجہ سے ان حضرات نقشبندیہ کی کتابوں اور رسالوں میں یہ عبارت شائع اور عام ہے۔ کیونکہ نسبت آگاہی سے عبارت ہے۔ اور آگاہی کے مراتب کی تمامیت یہ ہے۔ کہ بے پردہ میسر آئے اور ہمیشہ رہے۔ اور اس طریقہ کے مشائخ جو اس نسبت کو اپنے ساتھ مخصوص جانتے ہیں۔ اس دولت کے حصول کے لیے اس طریقے کی وضع کے اعتبار سے ہے۔ جیسا کہ اوپر گزرا۔ ورنہ دوسرے سلسلوں کے اکابر کو بھی اگر میسر آجائے تو ممکن بلکہ حاصل ہے اکابر اہل اللہ کے پیشوا شیخ ابوسعید ابوالخیر قدس اللہ سرہ اس آگاہی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں اور اپنے اُستاد سے اس کی تحقیق فرماتے ہیں۔ جبکہ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بات دائمی ہوتی ہے۔ اُستاد جواب میں فرماتے ہیں، نہیں، پھر شیخ مذکور پھر اس سوال کا تکرار فرماتے ہیں اور وہی جواب پاتے ہیں۔ تیسری مرتبہ پھر وہی سوال کرتے ہیں۔ تو ان کے اُستاد جواب میں فرماتے ہیں کہ اگر یہ آگاہی دائمی ہو۔ تو بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ بات سن کر شیخ ابوسعید رقص میں آگئے۔ اور فرمایا۔ کہ یہ انہیں نوادرات میں سے ہے۔

اور وہ جو میں نے کہا ہے کہ مطلق نہایت وراء الوراء ہے۔ اس کا بیان یہ ہے۔ کہ اس آگاہی کے پالنے جانے کے بعد اگر عروج واقع ہو تو حیرت کے بھنور میں پڑ جاتا ہے۔ اور اس آگاہی کو باقی مراتب عروج کی طرح اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ یہ بھی حیرت ہے۔ جس کا نام حیرت کبریٰ ہے۔ جو اکابر الاکابر کے ساتھ مخصوص ہے۔ جیسا کہ قوم کی کتابوں میں واقع ہو چکا ہے۔ ایک بزرگ اس مقام میں فرماتے ہیں [1]

حسن تو مرا کرد چناں زیر و زبر!
کز خال و خط زلف توام نیست خبر

ایک دوسرے بزرگ فرماتے ہیں [2]۔

۱۔ عشق بالائے کفر و دیں دیدم	برتر از شک و از یقیں دیدم
۲۔ کفر و دین و یقین و شک ہر چار	ہمہ با عقل ہم قریں دیدم

---

[1] تیرے حسن نے مجھے اس طرح زیر و زبر کر دیا ہے۔ کہ تیرے خال اور خط اور زلف کی مجھے کوئی خبر نہیں ہے۔

[2] ترجمہ اشعار: ۱۔ میں نے عشق کو کفر اور دین سے بلند و بالا دیکھا۔ اور شک و یقین سے بلند و برتر پایا۔
۲۔ میں نے کفر و دین اور شک اور یقین ان چاروں کو عقل کا ہم قرین دیکھا۔

۳ - چوں گزشتم ز عقل صد عالم — چوں بگویم کہ کفر و دیں دیدم
۴ - ہرچہ ہستند راہ تو اند — سد اسکندری ہمیں دیدم ......

ایک اور بزرگ فرماتا ہے : ؎

لا و ہو زاں سرائے زود رہی
بازگشتند جیب و کیسہ تہی

اس حیرت کے حاصل ہونے کے بعد مقام معرفت ہے۔ دیکھیں کہ اس دولت سے مشرف فرماتے ہیں۔ اور کفر حقیقی کے بعد ایمان حقیقی کے حصول کے ساتھ، جو مقام حیرت ہے نوازتے ہیں۔

اس بارے میں محققین کا نہایت مطلوب ایمان اور مقام دعوت اور حضرت صاحب شریعت علیہ الصلوٰۃ والسلام والتحیہ ہے کہ :-

اَدْعُوْا اِلَی اللّٰہِ عَلٰی بَصِیْرَۃٍ اَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِیْ۔ — میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں اور میرے پیروکار کامل بصیرت پر ہیں۔

اسی مقام میں ہے۔

اور وہ سرورِ دین و دنیا علیہ الصلوٰۃ والسلام اس ایمان کو طلب کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں،

اَللّٰھُمَّ اَعْطِنِیْ اِیْمَانًا صَادِقًا وَّیَقِیْنًا لَیْسَ بَعْدَہٗ کُفْرٌ۔ — اے اللہ مجھے ایمان صادق عطا فرما اور ایسا یقین دے جس کے بعد کفر نہ ہو۔

اور آپ کفر حقیقی سے جو مقام حیرت سے ہے، پناہ پکڑتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں :

اَعُوْذُ بِکَ مِنَ الْفَقْرِ وَ الْکُفْرِ۔ — اے اللہ میں فقر اور کفر سے تیرے پاس پناہ لیتا ہوں۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۴۰) ۳ - جبکہ میں سو جہاں سے معروف رہنے والے عقل سے آگے گزر چکا ہوں تو میں کیسے کہوں کہ میں نے کفر اور دین کو دیکھا ہے (بلکہ مرتبہ عقل سے گزرنے کے بعد نہ کفر دکھائی دیتا ہے اور نہ دین و ایمان)۔

۴ - یہ جو کچھ بھی ہے تیرے راستے کی رکاوٹیں ہیں۔ میں تو سد (دیوار) سکندری اسے ہی دیکھتا ہوں۔

(حاشیہ صفحہ ہذا) ۱ لا اور ہو (نفی و اثبات) اس مبارک سرا سے واپس لوٹ آئے اور ان کا گریبان اور کیسہ خالی تھا۔

۲ پارہ ۱۳ - سورۂ یوسف - ۳ ترمذی، طبرانی، بیہقی اور محمد بن نصر مروزی (باقی برصفحہ ۱۴۲)

یہ مرتبہ مراتب حق الیقین کی نہایت ہے۔ اس جگہ علم اور عین ایک دوسرے کا حجاب نہیں ہوتے

شعر:

هنيئاً لارباب النعيم نعيمها
وللعاشق المسكين ما يتجرع

اس تحقیق کو ذہن نشین کرلو۔

جان لو اللہ تم کو سیدھی راہ دکھائے۔ کہ ان بزرگوں کا جذبہ دو قسم کا ہے۔ قسم اول جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پہنچی ہے۔ اور اس اعتبار سے ان مشائخ نقشبندیہ کا طریقہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے۔ اور اس کا حصول طریقہ خاص سے توجہ پر موقوف ہے۔ اور یہ جذبہ تمام موجودات کا قیوم ہے۔ اور فنا واضمحلال اس میں نصیب ہوتا ہے۔

دوسری نوع وہ ہے کہ اس طریقہ میں اس کے ظہور کا مبداء حضرت خواجہ نقشبند ہیں۔ اور وہ معیت ذاتیہ کے راستے سے ابھرتا ہے۔ اور وہ جذبہ حضرت خواجہ سے ان کے خلیفہ اول خواجہ علاؤالدین کو پہنچا۔

اور چونکہ آپ اپنے وقت کے قطب ارشاد تھے۔ اس لیے آپ نے بھی اس قسم کے جذبہ کے حصول کے لیے ایک طریقہ وضع فرمایا۔ اور وہ طریقہ آپ کے خانوادہ کے خلفاء میں طریقہ علائیہ سے مشہور ہے۔ ان کی عبارت میں واقع ہے کہ تمام طریقوں سے اقرب طریقہ، طریقہ علائیہ ہے اگرچہ اس جذبے کا اصل آغاز حضرت خواجہ نقشبند سے ہے۔ لیکن اس جذبہ کے حصول کے لیے طریقے کا وضع کرنا حضرت خواجہ علاؤالدین قدس اللہ تعالیٰ اسرارہما کے ساتھ مخصوص ہے

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۴۱) اسے روایت کیا۔ ؎ بیہقی و حاکم بروایت انس رضی اللہ عنہ۔

(حاشیہ صفحہ ہذا) ؎ ارباب نعمت کو نعمتیں گوارا ہوں اور عاشق مسکین کے لیے وہی ہے جو وہ غم کو گھونٹ گھونٹ کر کے پی رہا ہے۔

؎ آپ کا نام مبارک محمد بن محمد بخاری ہے۔ حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ نے اپنے ایام زندگی میں ہی بہت سے طالبان حق کی تربیت ان کے سپرد کردی تھی۔ اور فرماتے تھے کہ علاء الدین نے ہمارا کافی بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔ سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ بارہا فرمایا کرتے تھے کہ جب تک میں حضرت خواجہ علاؤالدین رحمۃ اللہ کی خدمت میں نہ پہنچا تھا خدا کی شناخت نہ ہوتی تھی۔ اللہ ہم سب کو حضرت خواجہ عطار کے صدقے اپنی معرفت سے نوازے۔ از مترجم عفی عنہ۔

بلاشبہ یہ طریقہ کثیر البرکتہ ہے۔ اس طریقے کا تھوڑا حصہ بھی دوسروں کے بہت سے طریقوں سے زیادہ نافع ہے۔

اس وقت تک مشائخ خانوادہ علائیہ اور احراریہ اس دولت عظمیٰ سے بہرہ ور ہیں اور طالبوں کی اس راستے سے تربیت کر رہے ہیں۔ حضرت خواجہ عبیداللہ احرار کو یہ دولت عظمیٰ، مولانا یعقوب[1] چرخی علیہما الرضوان سے جو حضرت خواجہ علاؤالدین کے خلفاء میں سے ہیں، پہنچی ہے۔

جذبہ کی نوع اول جو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے۔ اس کے حصول کے لیے ایک علیحدہ طریقہ مقرر ہے۔ اور وہ وقوف[2] عددی کا راستہ ہے۔ اور وہ سلوک جو اس جذبہ کے حصول کے لیے ہوتا ہے۔ وہ بھی دو قسم ہے۔ بلکہ کئی قسم ہے۔ ایک قسم تو وہ ہے۔ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقہ سے مقصود تک پہنچے۔ اور حضرت رسالت خاتمیت علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ بھی جذبہ کے اس خانہ سے اسی طریقہ سے پہنچے ہیں۔ اور حضرت صدیق

---

[1] حضرت مولانا یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ غزنی کے ایک گاؤں چرخ میں رہتے تھے۔ آپ حضرت خواجہ بزرگ خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین میں سے تھے۔ اور آپ کی وفات کے بعد خواجہ علاؤالدین قدس سرہ کی خدمت میں رہے۔ خواجہ ناصرالدین عبیداللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میں ہرات میں تھا، کہ مجھے مولانا یعقوب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ ولایت صنعان کی طرف روانہ ہوا۔ اور سخت محنت و مشقت کے بعد وہاں پہنچا۔ مولانا یعقوب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک طالب ایک عزیز و بزرگ، کی صحبت میں آرہا ہے۔ جب خواجہ عبیداللہ تشریف لائے تو آپ نے ان کے لیے چراغ روشن کیا۔ اور اپنے فیض سے مستفیض فرمایا۔

[2] وقوف عددی یہ ہے، کہ عدد وتر کی صورت میں نفی و اثبات کا ذکر کیا جائے۔ اس طرح کا ذکر بھی سلسلہ نقشبندیہ میں مشہور و معروف ہے۔ اور ذکر کرنے والے کو اس کی عجیب خاصیت اور ایک نئے قسم کا اثر محسوس ہوتا ہے۔ وقوف عددی کی صورت یہ ہے۔ کہ پہلے نفی و اثبات کو یعنی لا الٰہ الا اللہ کو ایک سانس میں ایک بار کہے پھر ایک سانس میں تین بار کہے، پھر ایک سانس میں پانچ بار۔ یہاں تک کہ ایک سانس میں اکیس بار کہے۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ یہاں تک پہنچے کہ ایک سانس میں ایک سو اکیس بار کہے۔ اس وقت دل کی گرہ کھل جاتی ہے۔ اور دل نور کے مشاہدہ سے منور ہو جاتا ہے۔

(ملخص از القول الجمیل و ضیاء القلوب)

اور رشحات میں وارد ہے کہ وقوف عددی ذکر میں عدد کی رعایت سے عبارت ہے۔ حضرت خواجہ بزرگ نے فرمایا ہے کہ ذکر قلبی میں عدد کی رعایت دل کو مختلف خیالات سے محفوظ رکھنے کے لیے ہے۔

رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال اخلاص کی جہت سے جو آپ نبی پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام سے رکھتے تھے اور آپ میں فانی تھے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ وتقدس علیہم اجمعین کے درمیان اس راستے کی خصوصیت کے ساتھ مخصوص ہوئے ہیں۔ اور یہی نسبت جذبہ وسلوک حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اسی خصوصیت کے ساتھ پہنچی۔ اور جب کہ امام جعفر صادق کی والدہ ماجدہ حضرت صدیق اکبر کی اولاد کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھیں۔ اس بنا پر امام جعفر نے ان دونوں جہتوں کے اعتبار سے فرمایا کہ مجھے ابوبکر نے دوبار جنا ہے۔ اور جب کہ حضرت امام جعفر نے اپنے آبائے کرام سے بھی ایک الگ نسبت حاصل کی۔ تو آپ ان دونوں طریقوں کے جامع ہوئے۔ اور اس جذبہ کو آپ نے ان کے سلوک کے ساتھ جمع فرما دیا۔ اور اس سلوک کے ذریعے مقصود تک پہنچے۔ اور ان دونوں سلوک کے درمیان فرق یہ ہے۔ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلوک سیر آفاقی سے طے ہوتا ہے۔ اور حضرت صدیق کا سلوک سیر آفاقی سے کوئی خاص تعلق نہیں رکھتا۔ یوں دکھائی دیتا ہے۔ کہ حضرت صدیق اکبر نے جذبہ کے مکان میں سوراخ کیا۔ اور مطلوب تک پہنچے۔ حضرت علی کے سلوک میں معارف حاصل ہوتے ہیں۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلوک میں محبت کا غلبہ ہوتا ہے۔ اسی بنا پر لازماً حضرت علی علم کے شہر کے دروازے قرار پائے[1]۔ اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ دوستی اور خلت کی قابلیت پیدا کی۔ نبی اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:[2]

لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا اَحَدًا خَلِيْلًا — اگر میں نے کسی کو اپنا خاص دوست بنانا ہوتا

لَاتَّخَذْتُ اَبَابَكْرٍ خَلِيْلًا — تو ابوبکر صدیق کو بناتا۔

اور حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہت جذبہ کی جامعیت کے اعتبار سے جس کا مبنیٰ محبت ہے۔ اور سلوک آفاقی کی جہت سے جو علوم و معارف کا منشا ہے۔ محبت اور معرفت سے وافر حصہ حاصل کیا۔ اس کے بعد امام موصوف نے اس نسبت مرکبہ کو بطور امانت سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے سپرد کیا[3]۔

---

[1] اس قول میں اس بات کی طرف اشارہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" اَنَا دَارُ الْحِكْمَةِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا" یعنی میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کے دروازے۔

[2] بخاری شریف بروایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس حدیث کو بعض دوسرے محدثین نے بھی روایت کیا۔

[3] نقل صحیح سے یہ بات ثابت ہے۔ کہ شیخ بایزید بسطامی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ (باقی بر صفحہ ۹۳۰)

گویا آپ نے امانت کا یہ بوجھ اپنی پشت پر اٹھائے رکھا۔ یہاں تک کہ یہ امانت بتدریج امانت کے اہل تک پہنچائی۔ اور ان کی توجہ کا رخ اس امانت کے اٹھانے سے پہلے دوسری جانب تھا۔ اس نسبت کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتے تھے۔ اور اس امانت کے اٹھانے میں بھی بہت سی حکمتیں ہیں۔ اگرچہ اس نسبت کے اٹھانے والوں نے اس نسبت سے بہت کم حصہ پایا ہے۔ لیکن اس نسبت کو ان بزرگوں کے انوار سے وافر حصہ ملا ہے۔ مثلاً سکر کی ایک قسم جو اس نسبت میں مل ہوئی ہے۔ سلطان العارفین بایزید رحمۃ اللہ علیہ کے انوار کے نشانات میں سے ہے۔ یہ سکر مبتدیوں کو حس سے غائب کر دیتا ہے۔ اور ہوش کرتے جاتا ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ سکر پوشیدہ ہو جاتا ہے اور صحو کے غلبہ کے اعتبار سے وہ نسبت مراتب صحو میں مل جاتی ہے۔ ظاہر میں صحو ہوتا ہے۔ اور باطن میں سکر۔ یہ بیت ان کے حال کے بیان کے مناسب ہے۔ ؎

از دروں شو آشنا و از بروں بیگانہ وش[1]
ایں چنیں زیبا روش کم مے بود اندر جہاں

علیٰ ھذا القیاس اس نسبت نے ہر بزرگ سے نور حاصل کر کے اس کے اہل تک پہنچایا۔[2] اور وہ عارف ربانی حضرت خواجہ عبد الخالق غجدوانی ہیں۔ جو حضرات خواجگان کے سلسلہ کے سر حلقہ ہیں۔[3]

(حاشیہ بقیہ صفحہ ۱۳۴) کے وصال شریف کے بعد پیدا ہوئے۔ لہٰذا حضرت شیخ کی یہ تربیت روحانیت اور باطن کے طور پر تھی۔

(حاشیہ صفحہ ہٰذا) ۱؎ اندر سے آشنا ہو۔ اور باہر سے بیگانوں کی طرح۔ اس طرح کی بہتر روش جہاں میں بہت کم ہی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔

۲؎ اور وہ اس طرح کہ یہ نسبت سلطان العارفین سے شیخ ابوالحسن خرقانی تک پہنچی۔ ان سے شیخ ابو علی فارمدی تک اور ان سے بطور امانت حضرت خواجہ یوسف ہمدانی کو ملی۔ اس کے بعد یہ نسبت خواجہ عبد الخالق غجدوانی کو حاصل ہوئی جو سلسلہ خواجگان کے سردار ہیں۔ قدس سرہم

۳؎ آپ حضرت خواجہ یوسف ہمدانی کے خلفاء میں سے ہیں۔ آپ کی جائے ولادت اور مزار شریف غجدوان شریف ہے حضرت خواجہ نے ذکر خفی کی تلقین حضرت خواجہ خضر سے حاصل کی۔ اور یہ ذکر کرنے پر مامور ہوئے۔ خواجہ یوسف ہمدانی نے اس میں کوئی تبدیلی نہ کی۔ اور فرمایا۔ جیسا آپ کو حکم ہوا ہے۔ ویسا ہی کرتے رہیں۔ اس بلند گروہ کی آٹھ اصطلاحیں حضرت خواجہ عبد الخالق کے کلمات قدسیہ سے ہیں:۔ یعنی (۱) ہوش در دم (۲) نظر بر قدم (۳) سفر در وطن (۴) یاد کرد (باقی بر صفحہ ۱۳۶)

قدس اللہ تعالیٰ و تبارک اسرارھم ۔ اور اس وقت میں اس بلند نسبت نے پھر تازگی پائی اور میدان ظہور میں آئی ۔ ان کے بعد اس سلسلے میں سلوک آفاقی کا پہلو پھر پوشیدہ ہو گیا ۔ اور جذبے کے حصول کے بعد مشائخ کرام دوسرے راستوں پر چل پڑے ۔ اور عروج حاصل کیا ۔ یہاں تک کہ حضرت خواجہ نقشبند قدس اللہ تعالیٰ سرہ الاقدس عالم ظہور میں جلوہ گر ہوئے ۔ تو وہ نسبت اس جذبے اور سلوک آفاق کے ساتھ پھر ظاہر ہوئی ۔ اور ان دونوں جہتوں کی وجہ سے آپ معرفت اور محبت کے کمال کے جامع ہو گئے ۔ اس جامعیت کے باوجود جذبے کی ایک دوسری قسم جو معیت کی راہ سے سامنے آتی ہے وہ بھی آپ کو عطا فرمائی گئی ۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا ۔ اور آپ کے قائم مقام یعنی حضرت خواجہ علاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کو بھی آپ کے کمالات سے وافر حصہ ملا ۔ اور جذبہ و سلوک آفاقی دونوں دولتوں سے مشرف ہوئے ۔ اور مقام قطب ارشاد تک پہنچے ۔

اور اسی طرح حضرت خواجہ محمد پارسا نے بھی ان کے کمالات سے مکمل حصہ پایا ۔ اور حضرت خواجہ نقشبند نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں حضرت خواجہ محمد پارسا کے حق میں فرمایا ۔ کہ جسے مجھے دیکھنے کی رغبت ہو وہ محمد پارسا کو دیکھ لے ۔

اور نیز حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ سے منقول ہے ۔ کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ بالاصالت یعنی خود میرے وجود سے محمد پارسا کا ظہور مقصود ہے ۔ اور حضرت خواجہ پارسا کو ان کمالات کے باوجود فرویت کی نسبت مولانا عارف ریوگرانی نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں عطا فرمائی ۔ اور

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۳۵۴) (۴) خلوت در انجمن (۵) یاد کرد (۶) بازگشت (۷) نگاہداشت (۸) یادداشت ۔ آپ مندرجہ ذیل باتوں کی وصیت فرمایا کرتے تھے ۔ مخلوق سے اس طرح دور بھاگو جس طرح شیر سے دور بھاگتے ہو ۔ بے ریش لڑکوں ، عورتوں ، بدعتی لوگوں ، اور دولت مندوں اور عام لوگوں کی مجلس اختیار نہ کرو ۔ (رشحات)

حاشیہ صفحہ ھٰذا ۱ ؎ یعنی محمد بن محمد حافظ بخاری ۔ حضرت خواجہ بزرگ نے فرمایا کہ وہ حق اور وہ امانت جو اس ضعیف کو پہنچا ہے ۔ اور جو کچھ میں نے اس راستے میں حاصل کیا ہے ۔ سب کچھ تمہیں سپرد کر دیا ۔ اسے مخلوق تک پہنچاؤ ۔ آپ کا وصال شریف ۸۲۲ھ ہجری میں ہوا ۔ اور آپ کا مزار پرانوار مدینہ شریف میں مرجع خلائق ہے ۔

۲ ؎ مولانا عارف ریوگرانی حضرت خواجہ امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کے چار خلفاء میں سے دوسرے خلیفہ ہیں آپ کی ولادت اور مزار شریف ریوگراں بستی میں ہے ۔ جو بخارا کے قصبات میں سے دریائے کوہک کے کنارے پر واقع ہے اور وہاں سے بخارا شریف کا شہر ڈیڑھ فرسنگ ہے ۔ حضرت خواجہ امیر کلال فرمایا کرتے تھے کہ میرے ساتھیوں خواجہ بہاؤالدین نقشبند اور مولانا عارف کی طرح دوسرا کوئی نہیں حضرت خواجہ نقشبند مولانا عارف قدس سرہما کے ساتھ (باقی بر صفحہ ۸۳۱)

نسبت کا بھی غلبہ آپ کے شیخ پیر بننے اور طالبوں کی تکمیل کرنے سے رکاوٹ بن گیا۔ ورنہ آپ کمال اور تکمیل میں نہایت بلند درجہ رکھتے تھے۔

حضرت خواجہ نقشبند خواجہ پارسا کی شان میں فرمایا کرتے تھے۔ کہ اگر محمد پارسا پیری شروع کردے تو سارا عالم ان سے روشن ہو جائے۔ مولانا عارف نے فردیت کی یہ نسبت مولانا بہاالدین قشلاقی سے جو آپ کے دادا تھے۔ حاصل کی تھی۔

جاننا چاہیے کہ فردیت کی نسبت کا رخ مکمل طور پر حق سبحانہٗ کی طرف ہوتا ہے۔ اور پیر بننے اور مخلوق کو کمال تک پہنچانے اور لوگوں کو دعوت دینے سے کوئی سروکار نہیں رکھتی۔ اور اگر وہ نسبت قطب ارشاد کی نسبت کے ساتھ جو مخلوق کی دعوت اور تکمیل کا مقام ہے جمع ہو جائے۔ تو پھر دیکھنا چاہیے کہ اگر فردیت کی نسبت غالب ہے۔ تو ارشاد اور تکمیل کا پلہ اس صورت میں کمزور ہوگا۔ ورنہ ان دو نسبتوں والا حد اعتدال میں ہوگا۔ اس کا ظاہر مکمل طور پر مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور باطن بالکلیہ حق تعالیٰ و تقدس کے ساتھ۔ مخلوق کو خالق کی طرف دعوت دینے کے مقام میں بلند ترین درجہ ان دو نسبتوں والے کے لیے ہے۔ اگرچہ قطبیت ارشاد کی نسبت اکیلی ہی دعوت کے لیے کافی ہے۔ لیکن ان بزرگوں کے لیے اس مقام میں ایک دوسرا ہی مرتبہ ہے۔ ان بزرگوں کی نگاہ دلی امراض کو شفا بخشتی ہے۔ اور ان کی صحبت غیر پسندیدہ عادات و اخلاق کو بالکل دور کر دیتی ہے۔

سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس دولت عظمیٰ سے سعادت مند اور اس مرتبہ سے مشرف ہو چکے تھے۔ حضرت جنید کو نسبت قطبیت شیخ سری سقطی سے حاصل ہوئی تھی۔ اور فردیت کی نسبت

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۸۲۸) سات برس رہے۔ اور مولانا عارف ان کے ساتھ نہایت اکرام اور تعظیم سے پیش آتے تھے۔ مولانا عارف کے کلمات قدسیہ میں سے ہے۔ کہ جو شخص اپنی تدبیر میں گرفتار رہتا ہے۔ اس کے لیے دوزخ تیار ہے۔ اور جو شخص خدائے تعالیٰ کی تقدیر کے مطالعہ میں رہتا ہے اس کے لیے بہشت ہے۔ (نفحات)

(حاشیہ صفحہ ھذا) ؎ آپ کی کنیت ابوالحسین ہے۔ آپ جنید اور تمام بغداد کے بزرگوں کے استاد ہیں۔ اور معروف کرخی کے شاگرد ہیں۔ آپ نے تیس رمضان ۲۵۳ھ ہجری منگل کی صبح اس دنیائے فانی سے رحلت فرمائی۔ حضرت جنید فرماتے ہیں میں نے سری جیسا کسی کو عبادت کرتے نہیں دیکھا۔ آپ نے ستر سال کی عمر پائی لیکن موت کے وقت کے سوا کسی نے بھی آپ کو لیٹے ہوئے اور آرام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت سری یہ شعر پڑھا کرتے تھے: لا فی النہار ولا فی اللیل لی فرح لا ابالی اطال لیل ام قصرا ——— یعنی مجھے دن اور رات کے آنے سے کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ اور مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ رات بھی ہو یا چھوٹی (نفحات)

شیخ محمد قصاب آملیؒ سے۔

آپ کی قدس نشان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ میں سری کا مرید ہوں۔ میں تو محمد قصاب کا مرید ہوں۔ نسبت فردیت کو غالب کر کے آپ نے نسبت قطبیت کو فراموش کر دیا اور اسے نسبت فردیت کے پہلو میں معدوم جانا ہے۔

حضرت خواجہ نقشبند کے خلفاء کے بعد اس بزرگ خاندان کے چراغ حضرت خواجہ احرار تھے۔ آپ خواجگان کے جذبہ کو مکمل طور پر طے کرنے کے بعد سیر آفاقی کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ اور نام یعنی شہرت حاصل کیے بغیر سیر کو اسم تک پہنچایا تھا۔ اور اس میں استہلاک اور فنا پیدا کی۔ اور پھر جذبہ کے نگر میں آئے۔ اور اسی جہت میں آپ نے خاص استہلاک اور اضمحلال پیدا کیا۔ اور اسی جہت میں بقا بھی پائی۔ مختصر یہ کہ آپ اس جہت میں شان عظیم رکھتے تھے۔ اور وہ علوم و معارف جو فنا و بقا میں میسر آتے ہیں۔ آپ کو اسی مقام میسر آگئے۔ اگرچہ دو جہتوں کے تغایر کے واسطے سے علوم میں فرق موجود ہے۔ ان میں سے ایک فرق توحید وجودی کا اثبات اور اس کا علام ہے۔ اور اسی طرح ان امور کا اثبات ہے۔ جو توحید وجودی کے مناسب ہیں۔ جیسے احاطہ اور سریان اور معیت ذاتی اور کثرت کے بالکلیہ پوشیدہ ہونے کے باوجود وحدت کا کثرت میں شہود اس طرح کے سالک پر کلمہ انا بالکل لوٹ کر نہ آئے۔ اور اسی طرح کے اور دوسرے امور ہیں۔ بخلاف ان علوم کے جو اس بقا پر مرتب ہوتے ہیں۔ جو فنائے مطلق کے بعد ہے۔ کیونکہ وہ علوم ایسے نہیں ہیں۔ بلکہ ان کے علوم شریعت حقہ کے علوم کے مطابق ہیں۔ اور یہ علوم حیلوں بہانوں اور تکلفات اور سوالات و جوابات کے محتاج نہیں ہیں۔

مختصر یہ کہ جو بقا جہت جذبہ میں ہے، چاہے کسی قسم کا جذبہ ہو سکر سے باہر نہیں لا سکتی۔ اور صحو میں داخل نہیں کر سکتی۔ لہٰذا کلمۂ انا کے باقی رہنے کے باوجود باقی پر رجوع نہیں کر سکتی اور اس کی طرف اشارہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جذبہ میں محبت کا غلبہ ہے۔ اور غلبۂ محبت کے لیے سکر لازم ہے پس کسی طرح بھی سکر اس سے جدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے لازمی طور پر اس کے علوم سکر آمیز ہوتے ہیں۔ جیسے وحدت الوجود کا قائل ہونا۔ کیونکہ وحدت وجود کا مبنیٰ سکر اور غلبہ محبت ہے اس طور پر کہ اس کی نظر میں محبوب کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔ تو وہ ماسوا کی نفی کا حکم لگاتا ہے۔ اور

۱؎ آپ دامغان کے رہنے والے تھے۔ اور شیخ ابوالعباس کے شاگرد تھے۔ شیخ ابوالعباس نے آپ کو لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے سے منع کیا ہوا تھا کیونکہ آپ کی گفتگو بہت بلند ہوتی تھی۔ سارا دامغان گویا جسم تھا اور آپ اس کا روح تھے۔

اگر ایسا شخص صحو کی طرف آتا تو محبوب کا شہود اس کے لیے ماسوا کے شہود کے مانع نہ ہوتا۔ اور وحدت وجود کا حکم نہ لگاتا۔ اور وہ بقا جو فنا مطلق اور نہایت سلوک کے بعد ہوتی ہے۔ صحو کا منشا اور معرفت کا مبداء ہوتی ہے۔ سکر کا اس جگہ کچھ دخل نہیں۔ علوم و معارف میں سے حالت فنا میں سالک سے جو کچھ گم ہوا تھا وہی سب کچھ رجوع کر آتا ہے۔ لیکن اصل کے رنگ سے رنگین ہوتا ہے اور بقاء باللہ سے یہی مراد ہے۔ اس لیے لازماً ان کے علوم میں سکر کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ پس ان کے علوم انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات والتحیات والبرکات الی یوم الدین کے علوم کے مطابق ہوتے ہیں۔

اور نیز ایک بزرگ سے میں نے سنا ہے کہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ ماجدہ کے آباؤ کرام سے بھی جو عجیب احوال کے مالک اور جذبہ قوی رکھتے تھے، نسبت حاصل کی تھی اور بارہ اقطاب کے مقام سے بھی کہ دین کی تائید و تقویت ان سے وابستہ ہے۔ اور جو محبت میں بھی عظیم شان رکھتے ہیں، وافر حصہ رکھتے تھے۔ حضرت خواجہ احرار قدس سرہ کو تائید شریعت اور نصرت دین میں جو خاص مقام حاصل تھا، وہ اسی نسبت کی وجہ سے تھا اور آپ کے احوال گرامی کا کچھ تھوڑا سا ذکر (اسی مکتوب میں) پہلے ہو چکا ہے۔

اس کے بعد ان بزرگوں کے طریقے کا احیاء اور عزیزوں کے آداب کی اشاعت علی الخصوص ممالک ہندوستان میں جہاں کے رہنے والے ان کے کمالات سے بہرہ ور ہیں، ارشاد پناہی معارف آگاہی پسندیدہ دین کی تائید کرنے والے ہمارے شیخ و مولا محمد الباقی سلمہ اللہ تعالیٰ کے ظہور سے ہوئی۔

اس فقیر نے چاہا کہ آپ کے کمالات کا تھوڑا سا حصہ اس مکتوب میں درج کرے۔ لیکن جب اس بارے میں آپ کی رضا معلوم نہ ہوئی تو اس باب میں جرأت کرنے سے سستی کی۔

مکتوب نمبر ۲۹۱

مولانا عبد الحی کی طرف صادر فرمایا:

توحید وجودی و شہودی اور اس سے متعلق معارف کے بیان میں۔

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ والصلوٰۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔

اے عزیز اللہ تعالیٰ تجھے رشد و ہدایت عطا کرے اس بات کو جان کر ایک گروہ کے لیے توحید وجودی کا منشا مراقبات توحید کی کثرت مشق اور ممارست اور کلمہ طیبہ لا الٰہ الا اللہ کا بمعنا لا موجود کرنا ہے توحید کی اس قسم کا ظہور قوت خیالی کے غلبہ کے باعث جیسا اور غور اور تخیل کی وجہ سے کہ بس کے معنی توحید کثرت مزاولت کی وجہ سے متخیلہ میں نقش ہو جاتا ہے اور چونکہ یہ توحید ایجاد و وجود سے وجود میں آئی ہے اس بناء پر وہ علت سے خالی نہیں ہے۔ اس توحید والا ارباب احوال میں سے نہیں ہے۔ کیونکہ ارباب احوال ارباب قلوب ہوتے ہیں حالانکہ وہ اس وقت میں مقام قلب سے کچھ خبر نہیں رکھتا۔ یہ توحید حالی نہیں محض علمی ہے لیکن علم کے بھی اوپر نیچے بہت درجے ہیں۔

اور ایک دوسرے گروہ کی توحید وجودی کا منشا انجذاب اور محبت قلبی ہے جو ابتداً اذکار اللہ کے ساتھ جو معنی توحید کے تخیل سے خالی ہوتے ہیں مشغول رہتے ہیں اور جذ و جہد یا محض عنایت ازلی سے مقام قلب میں پہنچے اور جذب پیدا کیا اس مقام میں اگر ان پر توحید وجودی کا جمال ظاہر ہوتا ہے تو اس کا سبب محبوب کی محبت کا غلبہ ہوگا جس نے ماسوائے محبوب کے ان کی نظر سے پوشیدہ کر دیا اور چھپا لیا۔ اور جبکہ ماسوائے محبوب کو نہیں دیکھتے اور نہیں پاتے۔ تو لازماً محبوب کے سوا کسی کو موجود نہیں جانتے توحید کی یہ قسم قبیلہ احوال سے ہے اور علت تخیل اور وہم کی ملاوٹ سے پاک اور مبرا ہے۔ اور اگر ارباب قلوب کی اس جماعت کو اس مقام سے عالم کی طرف واپس بھیج دیں۔ تو اپنے محبوب کو عالم کے ذرات میں سے ہر ذرے کے اندر مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور موجودات کو محبوب کے حسن و کمال کے آئینے اور جلوہ گاہیں جانتے ہیں یہ جماعت اگر محض فضل خداوندی جل شانہ سے مقام قلب سے باہر نکل کر جناب قدس کی طرف جو دلوں کو پھیرنے والی ہے متوجہ ہو جائیں تو یہ توحیدی معرفت جو مقام قلب میں پیدا ہوئی تھی۔ زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ اگرچہ یہ لوگ عروج کی سیڑھیوں سے چڑھتے جاتے ہیں۔ تاہم اپنے آپ کو اس معرفت کے ساتھ بہت بے مناسب پاتے ہیں۔ ان میں سے ایک جماعت تو اس معرفت والوں پر انکار اور اعتراض کی حد تک پہنچ جاتی ہے۔ جیسے رکن الدین ابو المکارم شیخ علاء الدولہ سمنانی[۱] اور بعض دوسروں کے لئے اس معرفت کے

---

[۱] آپ اصل میں شاہان سمنان میں سے تھے پندرہ سال کی عمر میں سلطان وقت کی خدمت میں اگر مشغول خدمت ہوئے کسی جنگ کے دوران آپ میں جذبہ پیدا ہوا تو بغداد میں شیخ نور الدین کی خدمت میں حاضر ہوئے کچھ مدت کے بعد دعوت ارشاد کی اجازت حاصل کی اور خانقاہ کا کیا میں پندرہ سال تک اقدار ایک سو چالیس چلے گئے اور دوسرے ریاضات بر ...

زائل ہونے کے بعد اس کی نفی و اثبات سے کوئی کام نہیں رہتا۔

ان سطور کا لکھنے والا اس معرفت والوں کے انکار سے اجتناب کرتا ہے۔ اور ان پر اعتراض کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ انکار اور اعتراض کی اس وقت گنجائش ہوتی ہے جبکہ اس حال والوں کے لیے اس حال کے ظہور میں قصد اور اختیار کا دخل ہو۔ ان کے ارادے کے بغیر ہی ان میں یہ معنی ظاہر ہو جاتا ہے۔ وہ حال کے مغلوب ہوتے ہیں۔ لہٰذا معذور قرار پاتے ہیں۔ اور مجبور و معذور پر کوئی رَد اور اعتراض نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ فقیر انکار سے اجتناب کے باوجود اس قدر جانتا ہے۔ کہ اس معرفت سے اوپر بھی ایک دوسری معرفت ہے۔ اور اس حال کے اوپر بھی ایک دوسرا حال ہے۔ اس مقام میں رک جانے والے بہت سے کمالات سے روک دیے جاتے ہیں اور بے شمار مقامات سے محروم رہتے ہیں۔ اس کم مایہ حقیر کو بغیر اس کے کہ مراقبات اور اذکار کے ضمن میں معنی توحید کے ساتھ مشغول ہو بلکہ محنت اور کوشش کے بغیر محض فضل ایزدی سے افاضت پناہ۔ حقائق و معارف آگاہ پسندیدہ دین کی تائید فرمانے والے ہمارے شیخ و مولا محمد الباقی قدس اللہ تعالیٰ سرہ الاقدس کی ہدایت سے لبریز صحبت میں کر سیکھنے اور آپ کی توجہ اور عنایت کے بعد مقام قلب میں لے آئے۔ اور معرفت کا دروازہ کھول دیا۔ اور اس مقام کے بے شمار علوم و معارف عطا فرمائے۔ اور ان معارف کی باریکیوں کو منکشف کیا گیا۔ اور ایک مدت تک مجھے اسی مقام میں رکھا گیا۔ آخر کار کمال بندہ نوازی سے مجھے مقام قلب سے نکالا گیا۔ اس دوران توحید وجودی کی معرفت زوال پذیر ہونا شروع ہو گئی۔ اور رفتہ رفتہ مکمل طور پر معدوم ہو گئی۔

اپنے حالات کے اظہار سے مقصود یہ ہے کہ پتہ چل جائے کہ اس مضمون کو میں نے کشف اور ذوق کے تحت تحریر کیا ہے۔ ظن اور تقلید سے نہیں لکھا۔ جاننا چاہیے کہ معارف توحیدی جو بعض اولیاء اللہ سے ظاہر ہوئے ہیں۔ ابتدائے حال اور مقام قلب میں صادر ہوئے ہیں۔ لہٰذا اس راہ سے ان بزرگوں کو کوئی نقص لاحق نہیں ہوتا۔

اس حقیر نے بھی اس وقت معارف توحیدی میں کئی رسالے تحریر فرمائے۔ اور جب ان تحریرات کو بعض دوستوں نے ادھر اُدھر منتشر کر دیا۔ تو انہیں جمع کرنا مشکل جانتے ہوئے ان رسائل کو

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۵۰) اوقات میں ایک سو تیس چلے کیے۔ ستر سال کی عمر میں ۱۰ رجب ۸۹۵ھ ہجری میں سب جمعہ کو وصال فرمایا۔

اپنے حال پر چھوڑ دیا۔ نقص اس وقت لازم ہوتا ہے۔ جب کہ اس مقام سے آگے نہ جائیں۔

ارباب توحید کا ایک گروہ وہ ہے جس نے اپنے مشہود میں پورے طور پر نیستی اور محو ہونا پیدا کیا ہے۔ اور ان کی ہمت یہ ہے کہ مشہود میں ہمیشہ نیست اور معدوم رہیں اور ان کے لازم وجود کا کچھ اثر ظاہر نہ ہو۔ یہ لوگ کلمہ انا کے لوٹنے کو اپنے لیے کفر جانتے ہیں۔ اور ان کے نزدیک نہایت کار فنا اور نیستی ہے۔ عالم میں شہود حق کو بھی گرفتاری خیال کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض فرماتے ہیں۔ میں ایسا عدم چاہتا ہوں جس کا پھر کبھی وجود نہ ہو۔ یہ لوگ محبت کے مقتول ہیں۔ اور حدیث قدسی مَنْ قَتَلْتُهٗ فَاَنَا دِیَتُهٗ. جس کو میں قتل کرتا ہوں، تو اس کا خون بہا میں خود ہوتا ہوں۔

انہیں لوگوں کی شان میں واقع ہے۔ یہ لوگ ہمیشہ وجود کے بوجھ تلے دبے رہتے ہیں۔ اور ایک لمحہ کے لیے بھی آسائش نہیں پاتے کیونکہ آسائش غفلت کی حالت میں ہوتی ہے۔ ہمیشہ کی نیستی کی صورت میں غفلت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

شیخ الاسلام ہروی[1] فرماتے ہیں۔ جو شخص مجھے ایک گھڑی کے لیے حق سبحانہٗ سے غافل کرے امید ہے کہ اس کے گناہوں کو بخش دیں گے۔

اور وجود بشریت کے لیے غفلت درکار ہے۔ حق سبحانہٗ وتعالیٰ نے اپنے کمال کرم سے ان میں سے ہر ایک کو ان امور کی استعداد کے اندازہ کے مطابق جو غفلت پیدا کرنے والے ہیں۔ ان کے ظاہر کو ان امور کے ساتھ مشغول کر دیا ہے۔ اس بنا پر کسی قدر ان کا بار وجود ان سے ہلکا ہو جاتا ہے۔ ایک جماعت کے دل میں سماع اور رقص کی الفت ڈال دی گئی ہے۔ اور ایک گروہ کے لیے تصنیف کتب اور علوم و معارف تحریر کرنا شعار بنا دیا گیا ہے۔ اور ایک گروہ مباح امور کے ساتھ مشغول

---

[1] یعنی حضرت ابو اسماعیل خواجہ عبداللہ بن ابی منصور محمد الانصاری۔ آپ حضرت ابو ایوب صحابی رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہیں۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ مجھے شعرائے عرب کے تین ہزار عربی اشعار یاد ہیں۔ اور میں نے تین صد افراد سے حدیث لکھی ہے جو سب کے سب سنی العقیدہ تھے۔ ان میں سے کوئی بھی بدعتی اور خود رائے نہیں تھا۔ اور مجھے تین ہزار احادیث ایک ایک ہزار اسناد کے ساتھ یاد ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسی قوت حافظہ عطا کی گئی ہے۔ کہ جو کچھ میرے قلم کے نیچے سے گزرتا ہے یاد ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا تصوف میں میرے پیر و مرشد شیخ ابوالحسن خرقانی ہیں اگر میں خرقانی کی زیارت سے مشرف نہ ہوتا۔ تو حقیقت کو نہ پا سکتا۔ (نفحات ملخصاً)

کیا گیا ہے۔

عبداللہ اصطخری کتوں والوں کے ساتھ صحرا میں جا رہا تھا۔ کسی شخص نے کسی بزرگ سے اس کا راز دریافت کیا۔ اس بزرگ نے فرمایا تاکہ ایک سانس کے لیے ہی وجود کے بوجھ سے نجات حاصل کرے اور بعض کو توحید وجودی کے علوم اور شہود وحدت در کثرت کے ساتھ الہام عطا فرمایا۔ تاکہ اس بوجھ سے ایک گھڑی کے لیے ہی آرام پائیں۔ اسی قبیلہ سے ہے وہ توحید جو بعض اکابر مشائخ نقشبندیہ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم سے ظاہر ہوئی ہے۔ ان بزرگوں کی نسبت تنزیہ صرف کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے۔ عالم اور شہود در عالم سے کوئی سروکار نہیں رکھتی۔ وہ معارف جو ارشاد پناہ معارف دستگاہ ناصر الدین خواجہ عبید اللہ نے توحید وجودی اور شہود وحدت در کثرت کے مناسب تحریر فرمائے ہیں، توحید کی اسی قسم اخیر سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کی کتاب فقرات جو بعض علوم توحید وغیرہ پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کے علوم کا منشا اور ان معارف سے مقصود اس عالم کے ساتھ انس و الفت پیدا کرنا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے خواجہ (محمد الباقی قدس سرہ) کے وہ معارف جو آپ نے کتاب فقرات کے موافق بعض رسائل میں تحریر فرمائے ہیں۔ ان علوم توحید کا منشا نہ جذبہ ہے اور نہ غلبہ محبت اور ان کے شہود کو عالم کے ساتھ کوئی نسبت نہیں۔ جو کچھ انہیں عالم میں دکھاتے ہیں وہ ان کے مشہود حقیقی کا شبہ اور مثال ہے۔

مثلاً ایک شخص جمال آفتاب کے عشق میں گرفتار ہو اور کمال محبت سے اپنے آپ کو آفتاب میں گم کر لیا ہو۔ اور اپنا کوئی نام و نشان نہ رہنے دیا ہو۔ ایسے شخص کے لیے اگر چاہیں کہ اسے اپنی طرف واپس لائیں اور اس میں آفتاب کے ماسوا کی انس و الفت پیدا کریں تاکہ ایک گھڑی کے لیے ہی انوار آفتاب کے غلبہ سے اپنا ایک سانس ہی درست کرے، اور آرام پائے تو اسی آفتاب کو عالم کے آئینوں میں اس پر ظاہر کرتے ہیں۔ اور اس طرح اس عالم کے ساتھ اس کی انس اور التفات پیدا کرتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ سارا عالم عین آفتاب ہے اور آفتاب کے سوا کوئی چیز بھی موجود نہیں۔ اور کبھی ذرات عالم کے آئینوں میں اسے جمال آفتاب دکھاتے ہیں۔

یہاں کوئی شخص یہ سوال نہ کرے کہ جب نفس الامر میں عالم آفتاب کا عین نہیں ہے تو پھر عالم کو آفتاب ظاہر کرنا خلاف واقع ہوگا۔ اس لیے کہ اس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ افراد عالم بعض امور میں آپس میں مشترک ہیں اور بعض امور میں غیر مشترک۔ حق سبحانہ وتعالیٰ اپنی کمال قدرت سے بعض ان امور کو جو امتیاز اور عدم اشتراک کا باعث ہیں، بعض حکمتوں اور مصلحتوں کے تحت ان کی نظر سے پوشیدہ کر دیتا

ہے۔ اور فقط اجزائے مشترکہ کا ہی مشاہدہ کراتا ہے۔ اس طرح ایک دوسرے کے آپس میں متحد ہونیکا حکم ثابت ہو جاتا ہے۔ تو اسیطرح وہ شخص آفتاب کو بھی اس علاقہ سے عالم کا عین پاتا ہے۔ اسی طرح حق سبحانہٗ کی اگرچہ فی التحقیقت عالم کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں، لیکن اسی مشابہت اس اتحاد کو درست کر دیتی ہے۔

مثلاً حق سبحانہٗ وتعالیٰ موجود ہے اور عالم بھی موجود ہے اگرچہ فی التحقیقت ان دونوں وجودوں کے درمیان کچھ مناسبت نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ عالم، سمیع، بصیر، حی اور قادر اور مرید ہے اور عالم کے بعض افراد بھی ان صفات کے ساتھ موصوف ہیں۔ اگرچہ واجب تعالیٰ کی صفات اور ممکن کی صفات ایک دوسرے سے جُدا ہیں۔ لیکن چونکہ وجود امکانی کی خصوصیت اور صفات محدثات کے نقائص کو ان کی نگاہ سے بعض حکمتوں کے تحت، پوشیدہ کر دیتے ہیں۔ لہٰذا واجب اور ممکن کے درمیان اگر اتحاد کا حکم کریں تو گنجائش ہے۔

اور توحید کی یہ قسم اخیر اقسام توحید میں سب سے اعلیٰ قسم ہے۔ بلکہ فی التحقیقت اس معرفت والے حال کے مطلوب نہیں ہیں۔ اور اس کا سُکر اس معرفت کا باعث نہیں ہوا۔ بلکہ ان پر اس حال کا ورود کسی مصلحت کے لیے کیا گیا ہے۔ اور یہ بات ملحوظ ومطلوب ہے کہ اس معرفت کے وسیلہ سے انہیں سُکر سے صحو کی طرف لائیں اور تسلی دیں۔ چنانچہ ایک جماعت کو سماع اور رقص اور ایک جماعت کو مباح امور کے ساتھ مشغول کر کے تسلی دیتے ہیں۔

جاننا چاہیے کہ ان مذکورہ گروہوں میں سے بعض کو ان امور کے ساتھ مشغول کرتے ہیں جو ان کے مشہود کے مغائر ہوتے ہیں، اور وہ اس طرح تسلی پاتے ہیں۔ بخلاف ان بزرگوں کے کہ جو چیز ان کے مشہود کے مغائر ہوتی ہے یہ اس کی طرف التفات نہیں کرتے اور اس کے تابع نہیں ہوتے۔ اس لیے ناچار عالم کو ان کے مشہود کا عین ظاہر کرتے ہیں۔ یا عالم کے آئینہ میں اس کو جلوہ گر کرتے ہیں۔ تا کہ ایک گھڑی کے لیے اس بوجھ سے آرام پائیں۔

اس آخری قسم توحید کا منشا اس حقیر کو کشف وذوق کے طریقہ سے معلوم نہ تھا۔ صرف پہلی دو وجہوں کو جانتا تھا۔ اس تیسری قسم کا صرف ظن وگمان تھا۔ اسی لیے اس حقیر نے خطوط اور رسالوں میں ان دو وجہ صرف دوسری وجہ کو لکھا ہے۔ اور توحید وجودی کو اس میں منحصر کیا ہے۔ لیکن ارشاد پناہی قبلہ گاہی حضرت خواجہ محمد الباقی قدس سرہٗ کی رحلت کے بعد آپ کے مزار شریف کی تقریب زیارت کے لیے آفات سے محفوظ شہر دہلی میں آنے کا اتفاق ہوا عید کے دن مزار شریف کی زیارت کے لیے گیا ہوا تھا[1]

---

[1] حاشیہ صفحہ ۱۵۵

مزار مبارک کی طرف توجہ کے دوران آپ کی روحانیت کی پوری توجہ اس فقیر کی جانب مبذول ہوئی۔ اور کمال غریب نوازی سے اپنی نسبت خاصہ، جو حضرت خواجہ احرار قدس سرہٗ کی طرف منسوب تھی، عطا فرمائی۔ فقیر نے جب اس نسبت کو اپنے اندر پایا، تو بالبداہت ان علوم و معارف کی حقیقت کو بطریق ذوق پالیا۔ اور معلوم ہوا کہ ان میں توحید وجودی کا منشاء انجذاب قلبی اور غلبہ محبت نہیں ہے۔ بلکہ اس معرفت سے مقصود اس غلبے کا ہلکا کرنا ہے۔ ایک مدت تک اس معنے کا اظہار مناسب نہیں جانتا تھا۔ لیکن جب بعض رسائل میں صرف پہلی دو وجہوں کا ذکر ہوا، تو کم فہم لوگ اس سے وہم میں پڑ گئے کہ اس بیان سے ان دو بزرگوں (خواجہ احرار اور خواجہ محمد الباقی قدس سرہما) کی تنقیص لازم آتی ہے۔ کہ ان کا طریقہ ارباب توحید کا طریقہ ہے۔ تو لوگوں نے اس ذریعہ سے اس فقیر کے حق میں فتنہ انگیزی کی زبان دراز کی۔ یہاں تک کہ اس حقیر کے بعض کم عقیدت مریدوں کے احوال میں سستی کا باعث بن گئی۔ تو ضرورتاً توحید کی اس قسم کے اظہار میں مصلحت دیکھی اور دلیل کے طور پر اس واقعے (یعنی زیارت قبر پیر و مرشد) کو بطور دلیل ذکر کرنا بھی مناسب جانتے ہوئے تحریر میں لایا۔

ہمارے حضرت خواجہ کے مخلص درویشوں میں سے ایک نے یہ بات نقل کی۔ کہ حضرت خواجہ فرمایا کرتے تھے، کہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں۔ کہ ہم ارباب توحید کی کتابوں کے مطالعہ سے نسبت حاصل کرتے ہیں ——— حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مطالعہ کتب سے صرف یہ مقصود ہے کہ ایک گھڑی کے لیے ہی اپنے آپ کو غافل کریں۔ یہ کلام پہلے کلام کی تائید کرتا ہے۔

فضیلت پناہ شیخ عبدالحق نے جو ہمارے حضرت خواجہ کے مخلصین میں سے ہیں۔ نقل کیا کہ ہمارے حضرت خواجہ نے ایام رحلت سے تھوڑے دن پہلے فرمایا تھا کہ ہمیں یقین سے معلوم ہو چکا ہے کہ توحید (وجودی) تنگ کوچہ ہے۔ شاہراہ دوسری ہے۔ اگرچہ ہم اس سے پہلے بھی جانتے تھے۔ لیکن اس قسم کا یقین ابھی ظہور پذیر ہوا ہے۔ اس بات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آخر کار آپ کا مشرب بھی توحید وجودی سے مناسبت نہیں رکھتا تھا۔ ابتدائے حال میں اگر اس قسم کی توحید ظاہر ہوئی ہو۔ تو کوئی باک نہیں۔ بہت سے مشائخ کے لیے ابتداء میں اس قسم کی توحید ظاہر ہوئی ہے۔ لیکن آخر کار اس سے باہر نکل آئے ہیں۔

(حاشیہ صفحہ ۱۵۴) لہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بزرگان دین کے نزدیک مزارات اولیاء اللہ پر حصول فیض کے لیے جانا اور مزارات کی طرف سفر کرنا جائز ہے۔ بعض بے ادب لوگ زیارت قبور اور اولیائے کرام کے فیض سے منکر ہیں۔ صحیح عقیدہ وہی ہے جس کی طرف حضرت امام ربانی قدس سرہٗ نے اشارہ فرمایا ہے اور جس پر آپ خود عامل تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اعتقاد پر قائم رہنے کی

اور بھی جذبہ نقشبندیہ کے مقام میں پہنچنے کے بعد حضرت خواجہ نقشبندیہ کا طریقہ اور حضرت خواجہ احرار کا طریقہ ایک دوسرے سے جُدا ہو جاتا ہے۔ اور علوم و معارف بھی ایک دوسرے سے جُدا ہو جاتے ہیں۔ بعد ازاں حضرت خواجہ احرار کی توجہ کا غلبہ اپنے مادری آباؤ اجداد کی نسبت باطنی کے اعتبار سے ہے۔ جو پشت با پشت سے بزرگ چلے آتے ہیں۔ اور یہ فنا اور نیستی جس کا اوپر ذکر ہوا۔ ان بزرگوں کی نسبت کے لوازم سے ہے۔ اس حقیر نے ہم عصر لوگوں کی مصلحت کی وجہ سے طالبوں کی تربیت کے لیے حضرت خواجہ نقشبند کا طریقہ اختیار کیا۔ اور آپ کے طریقہ کے علوم و معارف کو جو ظاہر شریعت کے علوم سے بہت زیادہ مناسبت رکھتے ہیں۔ اس خراب زمانے میں جب کہ ارکان شریعت میں پوری سستی پیدا ہو چکی ہے۔ مناسب دیکھتے ہوئے طالبوں کو فائدہ پہنچانے کی غرض سے اسی طریقے کا تعین کیا ہے۔ اگر حق سبحانہٗ طریقہ احراریہ کو اس حقیر کے توسط سے رواج دینا چاہتا تو سارے جہان کو ان انوار سے منور کر دیتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بزرگوں کے انوار کامل طور پر اس فقیر کو عطا فرمائے ہیں۔ اور دونوں اکابر کے تکمیل کے طریقوں کو ظاہر کر دیا ہے۔

ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشآء واللہ ذوالفضل العظیم	یعنی بے شک فضل و کمال اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اور اللہ عظیم فضل والا ہے۔

پادشاہے ست کرعنایت خویش[1]	ہر دو عالم بہ یک گدا بخشد
اگر پادشاہ[2] بر در پیر زن !	بیاید تو اے خواجہ سبلت مکن

اور مطابق حکم:

وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔	لیکن اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔

بعض مخفی اسرار کہ یہ فقیر جانتے ظہور میں لایا۔ حق سبحانہٗ وتعالیٰ طالبان حق کو ان سے بہرہ ور فرمائے۔ اگرچہ یہ فقیر جانتا ہے کہ منکروں کے انکار میں ہی اضافہ ہوگا۔ لیکن مقصود طالبوں کو فائدہ پہنچانا ہے منکر لوگ بحث سے خارج اور سطح نظر سے باہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہت لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اور بہت کو ہدایت ہے۔ ارباب بصیرت پر مخفی نہیں ہے۔ کہ مصلحت کے تحت ایک طریقے کو اختیار کرنے سے دوسرے طریقے پر اس کی افضلیت لازم نہیں آتی۔ اور دوسرے طریقے میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوتا۔

---

[1] خدائے تعالیٰ ایسا بادشاہ ہے کہ اپنی مہربانی سے دونوں جہان ایک گدا کو بخش دیتا ہے۔

[2] اگر بادشاہ از راہ عنایت بڑھیا کے دروازے پر آ جائے۔ تو اے خواجہ تو حسد سے اپنی مونچھیں نہ نوچ ۱۲ منہ۔

دروازۂ شہر را تو ان بست
نتوان دہن مخالفان بست

اور تمام تعریفیں اولاً و آخراً اللہ صاحب انعام و احسان کے لیے ہیں۔ اور صلوٰۃ وسلام و تحیہ اس کے رسول پر اور اس کی پسندیدہ آل پر اور نیک وکار اصحاب پر ہمیشہ نازل ہوتے رہیں۔

مکتوب نمبر ۲۹۲

یہ شیخ عبدالمجید بنگالی کی طرف صادر فرمایا۔

مریدوں کے ضروری آداب اور بعض کے شبہات دور کرنے اور اس کے مناسب امور کے بیان میں:۔

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَدَّبَنَا بِالْاٰدَابِ النَّبَوِیَّۃِ وَھَدَانَا بِالْاَخْلَاقِ الْمُصْطَفَوِیَّۃِ عَلَیْہِ وَعَلٰی اٰلِہِ الصَّلَوٰتُ وَالتَّسْلِیْمَاتُ اَتَمُّھَا وَاَدْوَمُھَا

تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں آداب نبوی سکھائے۔ اور ہمیں اخلاق مصطفوی کی ہدایت دی۔ علیہ وعلیٰ آلہ الصلوات والتسلیمات

اے عزیز جان لے کہ اس راہ فقر پر چلنے والے دو حال سے خالی نہیں یا مرید ہیں یا مراد۔ اگر مراد ہوں تو انہیں مبارک ہو۔ کیونکہ انہیں انجذاب اور محبت کے راستے سے کشاں کشاں لے جائیں گے۔ اور مطلب اعلیٰ تک پہنچا دیں گے۔ اور ہر ادب جو درکار ہو بلواسطہ یا بلا واسطہ انہیں سکھا دیں گے۔ اور اگر ان سے کوئی لغزش واقع ہوگی تو اس پر انہیں جلدی آگاہ فرما دیں گے۔ اور اگر ان پر گرفت نہیں کریں گے۔ اور اگر انہیں ظاہری پیر کی ضرورت ہوگی۔ تو ان کی کوشش کے بغیر اس دولت تک پہنچا دیں گے۔

مختصر یہ کہ عنایت ازلی جل شانہٗ ان بزرگوں کے حال کی کفیل ہے۔ بالواسطہ یا بلا واسطہ ان کے کام کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں جسے چاہتا ہے برگزیدہ بنا لیتا ہے۔

اور اگر مرید ہوں گے تو ان کا کام کامل اور کامل کرنے والے پیر کے واسطہ کے بغیر دشوار ہے۔ بلکہ ایسا پیر چاہیے جو جذبہ اور سلوک کی دولت سے مشرف اور فنا و بقا کی سعادت سے بھی سعادتمند

---

[1] شہر کا دروازہ تو بند ہو سکتا ہے۔ لیکن مخالفوں کا منہ بند نہیں ہو سکتا۔

ہو چکا ہو۔ اور سیر الی اللہ، سیر فی اللہ، سیر عن اللہ باللہ اور سیر فی الاشیاء باللہ کو مکمل طور پر طے کر چکا ہو۔ اور اگر اس کا جذبہ اس کے سلوک پر مقدم ہو اور مرادوں کی تربیت کا پروردہ ہو۔ تو نہایت ہی اکسیر ہے۔ اس کا کلام دوا ہے اور اس کی نظر شفا۔ مردہ دلوں کی زندگی اس کی توجہ شریف سے وابستہ ہے اور پژمردہ جانوں کی تازگی اس کے التفات لطیف کے ساتھ مربوط ہے۔ اور اگر اس طرح کا صاحب دولت پیر میسر نہ آئے۔ تو سالک مجذوب ہی غنیمت ہے۔ اور ناقصوں کی تربیت اس سے بھی ہو جائے گی۔ اور اس کے واسطے سے فنا اور بقا کی دولت تک پہنچ جائیں گے۔

آسماں نسبت بعرشش آمد فرود
ورنہ بس عالی ست پیش خاک تود[1]

اور اگر عنایت خداوندی جل سلطانہ سے کسی طالب کو اس طرح کے کامل اور کامل کرنے والے پیر تک پہنچا دیں تو چاہیے کہ اس کے وجود شریف کو غنیمت جانے۔ اور اپنے آپ کو مکمل طور پر اس کے سپرد کر دے۔ اور اپنی نیک بختی کو اس کی رضامندی کے کاموں میں جانے۔ اور اپنی بدبختی کو اس کی ناراضگی میں خیال کرے۔ مختصر یہ کہ اپنی ہر خواہش کو اس کی رضا کے تابع کر دے۔

حدیث نبوی علیہ وعلی آلہ الصلوات والتسلیمات اتمہا واکملہا میں وارد ہے۔

لَنْ يُّؤْمِنَ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبَعًا لِّمَا جِئْتُ بِهٖ[2] — تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہش نفس کو اس چیز کے تابع نہ کر دے۔ جسے میں لے کر آیا ہوں۔

یہ بات بھی مرید کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ آداب صحبت اور شرائط کا لحاظ بھی اس راہ کی ضروریات سے ہے۔ تاکہ فائدہ پہنچانے اور فائدہ حاصل کرنے کا راستہ کھلے۔ اس کے بغیر صحبت کا کوئی نتیجہ نہیں اور نہ مجلس کا کوئی فائدہ ہے۔ بعض آداب اور ضروری شرائط بیان کی جاتی ہیں گوش ہوش سے سنیں۔

اے عزیز! تو جان کہ طالب کو چاہیے کہ اپنے دل کے چہرے کو تمام اطراف سے موڑ کر اپنے پیر کی طرف متوجہ کرے۔ اور پیر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نوافل اور اذکار میں مشغول نہ ہو اور اس کے غیر کی طرف التفات نہ کرے۔ اور اپنے آپ کو کلیۃً اس کی طرف متوجہ کر کے بیٹھے یہاں تک کہ اس کے حکم کے بغیر ذکر میں بھی مشغول نہ ہو۔ اور فرض و سنت نماز کے علاوہ کوئی نماز اس کی مجلس میں

---

[1] آسمان عرش کی نسبت تو نیچے ہے لیکن تودہ خاک سے اونچا بہت ہے۔

[2] مشکوٰۃ شریف۔

اور اخذ کرے۔

موجودہ بادشاہ کے متعلق منقول ہے کہ اس کا وزیر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اتفاقاً اس دوران میں وزیر کی توجہ اپنے کپڑوں کی طرف ہو گئی۔ اور اس نے اپنے کپڑے کے کسی بند کو اپنے ہاتھ سے درست کیا۔ اس دوران بادشاہ کی نظر اس پر پڑی دیکھا کہ وزیر اس کی طرف متوجہ نہیں۔ تو ڈانٹ کر کہا کہ میں اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ تو میرا وزیر ہو کر میرے سامنے اپنے کپڑے کے بند کی طرف توجہ کرے۔

غور کرنا چاہیے کہ جب کمینی دنیا کے وسائل کے لیے باریک آداب درکار ہیں۔ تو جو چیزیں دمرشد وغیرہ) خدا تک پہنچنے کا وسیلہ ہیں۔ ان کے آداب کی رعایت تو بہت کامل طریقہ پر کرنی لازم ہوگی۔ اور جہاں تک ممکن ہو ایسی جگہ نہ کھڑا ہو کہ اس کا سایہ پیر کے کپڑوں پر یا پیر کے سامنے پر پڑتا ہو۔ اور پیر کی جائے نماز پر پاؤں نہ رکھے۔ اور اس کے وضو خانہ میں وضو نہ کرے۔ اور اس کے خاص برتنوں کو اپنے استعمال میں نہ لائے۔ اور اس کے سامنے پانی نہ پیئے اور نہ کھانا کھائے اور نہ کسی سے بات کرے۔ بلکہ کسی کی طرف بھی متوجہ نہ ہو۔ اور پیر کی عدم موجودگی میں اس طرف پاؤں نہ کرے جس طرف پیر ہو۔ اور نہ اس طرف تھوکے۔ اور جو کچھ پیر سے صادر ہو اسے درست جانے۔ اگرچہ بظاہر درست نظر نہ آئے۔ کیونکہ پیر جو کچھ کرتا ہے الہام اور اذن سے کرتا ہے لہٰذا ایسی صورت میں اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔

اور اگر اس کی بعض الہامی صورتوں میں خطا بھی واقع ہو جائے تو خطا الہامی خطا اجتہادی کی طرح ہے کہ اس پر ملامت یا اعتراض جائز نہیں۔ نیز چونکہ اس مرید کو اپنے پیر کے ساتھ محبت پیدا ہو چکی ہے۔ اس لیے محبوب سے جو کچھ صادر ہو محب کو اچھا ہی نظر آتا ہے۔ لہٰذا اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور تمام کلی و جزئی امور میں اپنے پیر کی اقتدا کرے کیا کھانے میں کیا پینے میں اور کیا سونے اور ہر نیک کام میں نماز کو اپنے پیر کی طرح ادا کرنا چاہیے۔ اور فقہ کو اس کے عمل سے اخذ کرنا چاہیے۔ ؎

آں شیریں کر در سرائے نگاریست فارغ است
از باغ و بوستان و تماشائے لالہ زار

اور پیر کی حرکات و سکنات میں اعتراض کو قطعاً گنجائش نہ دے چاہے رائی کے برابر اعتراض ہو۔ کیونکہ اعتراض کا نتیجہ محرومی کے سوا کچھ نہیں۔ اور تمام مخلوق میں سب سے زیادہ بے سعادت وہ شخص ہے جو اس گروہ اولیاء اللہ میں عیب نکالے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بلائے عظیم سے نجات دے۔

اور اپنے پیر سے خوارق و کرامات کا مطالبہ نہ کرے۔ اگرچہ یہ طلب دل میں وسوسے اور خطرے کی

ﻟﮯ جس کے گھر میں معشوق ہے، وہ باغ و بوستان کی سیر اور لالہ زار کے تماشے سے فارغ ہے۔

شکل میں ہو۔ تم نے کبھی سنا ہے کہ کسی مومن نے اپنے نبی سے معجزہ طلب کیا ہو۔ معجزے طلب کرنے والے کفار اور منکر لوگ ہیں ؎

معجزات از بہر قہر دشمن است
بوئے جنسیت پئے دل بردن است
موجب ایمان نباشد معجزات
بوئے جنسیت کند جذب صفات[1]

اگر دل میں کسی کا شبہ بھی آجائے تو بلا توقف پیر کی خدمت میں عرض کرے۔ اگر حل نہ ہو تو اپنی کوتاہی تصور کرے۔ پیر پر کوئی عیب نہ لگائے۔ اور جو بھی واقعہ ظاہر ہو پیر سے پوشیدہ نہ رکھے۔ اور واقعات کی تعبیر اس سے دریافت کرے۔ اور جو تعبیر خود طالب پر منکشف ہو وہ بھی عرض کرے۔ اور درستی اور خطا کو اس سے تلاش کرے۔ اور اپنے کشفوں پر ہرگز اعتماد نہ کرے، کیونکہ اس دنیا میں حق باطل کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اور درستی خطا کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اور بے ضرورت اور بلا اجازت اس سے الگ نہ ہو۔ کیونکہ اپنے پیر کے غیر کو اختیار کرنا عقیدت کے منافی ہے۔ اور اپنی آواز کو اس کی آواز سے بلند نہ کرے۔ اور اونچی آواز سے اس کے ساتھ گفتگو بھی نہ کرے کہ بے ادبی ہے۔ اور ظاہر و باطن میں فتوح اور کشائش حاصل ہو تو اپنے پیر کے توسط سے جانے اور واقعہ میں دیکھے کہ دوسرے مشائخ سے فیض پہنچا ہے اسے بھی اپنے پیر کی طرف سے جانے۔ اور یہ اعتقاد رکھے کہ جب پیر کمالات و فیوض کا جامع ہے تو پیر کا خاص فیض مرید کی خاص استعداد کے مناسب شیوخ میں سے ایک شیخ کے مناسب کر افاضہ کی صورت اس سے ظاہر ہوئی ہے، مرید تک پہنچا ہے۔ اور پیر کے لطائف میں سے ایک لطیفہ جو اس فیض سے مناسبت رکھتا ہے۔ اس شیخ کی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ مرید کی آزمائش کے طور پر وہ لطیفہ دوسرا شیخ خیال کر لیا گیا ہے۔ اور فیض کو اس کی طرف سے جانتا ہے یہ عظیم مغالطہ ہے۔ حق سبحانہٗ لغزش قدم سے بچائے۔ اور پیر کے ساتھ حسن اعتقاد اور اس کی محبت پر قائم رکھے۔ بحرمت سید البشر علیہ وعلیٰ آلہ الصلوات والتسلیمات۔ مختصر یہ کہ طریقت سب ادب ہے جو مثل مشہور ہے۔ کوئی بے ادب خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور اگر مرید بعض آداب کی رعایت میں

---

[1] معجزات دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے ہیں، اور دل تابع کرنے کے لیے جنسیت کی بو ہے۔ معجزات ایمان کا باعث نہیں۔ بلکہ جنسیت کی بو صفات کو جذب کرتی ہے۔

[2] یہی وجہ ہے کہ جو فرقے صحابہ کرام اہل بیت عظام اور انبیاء و اولیاء کے بے ادب اور (باقی بر صفحہ ۸۴۵)

اپنے آپ کو کوتاہ جانے اور ان کی مناسب ادائیگی تک نہ پہنچ سکے۔ اور کوشش و سعی کے باوجود عہدہ برآ نہ ہوسکے تو اس کیلئے معافی ہے۔ لیکن اپنی اس کوتاہی کا اعتراف ضروری ہے۔ اور اگر عیاذاً باللہ سبحانہٗ آداب کی رعایت نہ کرے۔ اور اپنی کوتاہی کا اعتراف بھی نہ کرے تو ایسا مرید ان بزرگوں کی برکات سے محروم رہتا ہے۔

ہر کرا روئے بہ بہبود نہ بود
دیدنِ روئے نبی سود نہ بود

ہاں وہ مرید جو اپنے پیر کی توجہ کی برکت سے فنا و بقا کے مرتبہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اور الہام اور فراست کا راستہ اس پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور پیر بھی اسے مسلم رکھے اور اس کے کمال کی گواہی دے۔ تو اس مرید کے لیے گنجائش ہے کہ بعض الہامی امور میں اپنے پیر سے خلاف کرے۔ اور مقتضائے الہام پر عمل کرے۔ اگرچہ اس کے پیر کے نزدیک اس کے خلاف ہی بات ثابت ہو چکی ہو۔ کیونکہ ایسا مرید اس وقت حلقۂ تقلید سے باہر نکل چکا ہے۔ اب اس کے لیے تقلید کرنا خطا ہے۔ تم نہیں دیکھتے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہ وعلیہم الصلوات والتسلیمات نے امور اجتہادیہ اور احکام غیر منزلہ میں آنحضرت علیہ السلام سے اختلاف کیا ہے۔ اور بعض اوقات میں صواب جانب

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۸۴۲) گستاخ ہیں۔ آج تک ان میں کوئی ولی پیدا نہیں ہوا۔ اور نہ قیامت تک ہوگا۔ عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں ؎

از خدا خواہیم توفیق ادب ! بے ادب محروم گشت از فضل رب
بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد ! بلکہ آتش در ہمہ آفاق زد
ہر کہ گستاخی کند اندر طریق گردد اندر وادیِ حسرت غریق
ہر چہ آید بر تو از ظلمات و غم آن ز بیباکی و گستاخیست ہم

ترجمہ اشعار :- ا۔ ہم خدا تعالیٰ سے ادب کی توفیق مانگتے ہیں کیونکہ بے ادب انسان اللہ کے فضل سے محروم رہتا ہے۔

(۲) بے ادب انسان صرف اپنے آپ کو ہی برائی میں مبتلا نہیں کرتا بلکہ سارے جہان میں بے ادبی کے فتنے کی آگ بھڑکا دیتا ہے۔

(۳) جو شخص طریقت میں گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے وادیٔ حسرت میں ڈوب کر رہ جاتا ہے۔

(۴) تم پر جو تاریکیاں اور غم چھائے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ تمہاری بے باکی اور گستاخی ہے۔

(حاشیہ صفحہ ہذا) ۱؎ جسے اپنی بھلائی کا خود خیال نہ ہو۔ وہ اگر نبی کے چہرے کو بھی دیکھ لے تو اسے سود نہ ہوگا۔ (باقی بر صفحہ ۸۴۴)

اصحاب میں ظاہر ہوا ہے۔ جیسا کہ ارباب علم پر مخفی نہیں۔

پس ثابت ہو گیا کہ مرتبہ کمال تک پہنچنے کے بعد مرید کا اپنے پیر سے اختلاف کرنا جائز ہے اور بے ادبی سے مبرا اور پاک ہے۔ بلکہ یہاں اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کرنا ہی ادب ہے ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو پورے آداب سیکھ چکے تھے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تقلید کے سوا کچھ نہ کرتے۔

ابو یوسف کے لیے مرتبہ اجتہاد پر پہنچنے کے بعد ابو حنیفہ رضی اللہ عنہما کی تقلید کرنا خطا ہے۔ درستی اپنی رائے کی متابعت میں ہے۔ نہ ابو حنیفہ کی رائے کی متابعت میں۔ امام ابو یوسف کے متعلق یہ قول مشہور ہے کہ میں امام ابو حنیفہ کے ساتھ مسئلہ خلق قرآن میں چھ مہینے جھگڑتا رہا۔ تم نے ضرور سنا ہوگا کہ فن کی تکمیل بہت سے افکار کے ملنے سے ہوتی ہے۔ اگر فن اور علم ایک ہی فکر میں بند رہتا تو اس میں زیادتی اور اضافہ نہ ہوتا علم نحو جو سیبویہ کے زمانہ میں تھا، آج نحویوں کے اختلاف آراء اور بہت سی انظار کے ملنے سے سو گنا زیادہ اور کامل ہو چکا ہے۔ لیکن چونکہ اس علم کی بنا امام سیبویہ نے رکھی ہے۔ لہٰذا بزرگی اور فضیلت اسی کے لیے مسلم ہے۔ فضیلت متقدمین کے لیے ہی ہے۔ اور کمال متاخرین کے لیے۔

مثل امتی کمثل المطر لایدری اولہم خیر ام اٰخرہم

میری امت کی مثال بارش کی سی ہے۔ یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کا پہلا حصہ بہتر ہے یا آخری حصہ

حدیث نبوی ہے۔ علیہ وعلٰی آلہ الصلوٰۃ والسلام۔

تتمہ

بعض مریدین کے رفع شبہ کے بیان میں

اے عزیز جان لے کہ صوفیائے کرام نے کہا ہے:

اَلشَّیْخُ یُحْیِیْ وَ یُمِیْتُ۔

یعنی شیخ زندہ بھی کر سکتا ہے اور مار بھی سکتا ہے

زندہ کرنا اور مارنا پیری کے مقام کے لوازمات میں سے ہے۔ لیکن اس احیاء سے روحی احیاء مراد ہے

(حاشیہ صفحہ ۱۶۱) ؎ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے واقعات اس پر دلالت کرتے ہیں خاص کر جنگ بدر کا واقعہ۔ لیکن حضور کے ساتھ صحابہ کرام کا اس طرح کا اختلاف محض صورتاً تھا ورنہ صحابہ کرام سے جو کچھ صادر ہوتا تھا وہ حضور ہی کا فیض اور آپ ہی کی توجہ اور برکت کا نتیجہ تھا۔ (از مترجم عفی عنہ)

نہ جسمی۔ اسی طرح اماتت سے بھی روح کا مارنا ہے، نہ جسم کا۔ اور حیاۃ اور موت سے مراد فنا اور بقا ہے۔ جو مقام ولایت اور کمال تک پہنچاتا ہے۔ اور شیخ مقتدا باذن اللہ سبحانہٗ ان دونوں کا کفیل اور ضامن ہے۔ پس شیخ میں اس کے زندہ کرنے اور مارنے کی قوت کا ہونا ضروری ہے اور محی و ممیت کے معنی ہیں، مبقی و مفنی۔ یعنی بقا عطا کرتا ہے اور فانی کرتا ہے۔ جسم کو زندہ کرنے اور مارنے کا منصب و مرتبہ شیخی سے کچھ سروکار نہیں۔ شیخ مقتدا کہربا کی طرح ہے۔ جس کسی کو اس سے مناسبت ہوگی وہ خس و خاشاک کی طرح اس کے پیچھے دوڑتا آئے گا۔ اور اپنا حصہ اس سے پائے گا۔ خوارق اور کرامات مریدوں کو کھینچنے کے لیے نہیں ہیں۔ مرید معنوی مناسبت سے کھنچ کر آتے ہیں۔ اور جو شخص ان بزرگوں سے مناسبت نہیں رکھتا، وہ ان کے کمالات کی دولت سے محروم ہے۔ اگرچہ ہزار معجزے، خوارق اور کرامات دیکھے۔ ابوجہل اور ابولہب کو اس معنی کی دلیل بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں فرمایا:

وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْكَ يُجَادِلُوْنَكَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ۔	اور اگر یہ لوگ سب نشانیاں بھی دیکھ لیں تو پھر بھی ایمان نہ لائیں گے۔ یہاں تک کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے تو آپ سے جھگڑیں گے۔ منکر لوگ کہیں گے کہ یہ قرآن تو پہلے لوگوں کے بے اصل قصے کہانیاں ہیں۔

والسلام۔

مکتوب نمبر ۲۹۳

شیخ محمد چتری کی طرف صادر فرمایا۔

ان کے سوالات کے جواب میں جو انہوں نے پوچھے تھے۔ لی مع اللہ وقت۔ حدیث نبوی علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام آیا ہے۔ اور ابوبکر بغدادی رضی اللہ عنہ نے بھی ایسا ہی کہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے۔ اور تم نے پوچھا تھا قَدَمِیْ هٰذِهٖ عَلٰى رَقَبَةِ كُلِّ وَلِيِّ اللّٰهِ۔ حضرت شیخ عبدالقادر نے فرمایا ہے۔ اور بعض دوسروں نے بھی ایسا ہی کہا ہے۔ اس معاملے کی حقیقت کیا ہے۔ اور انہوں نے پوچھا تھا کہ جن اولیا کی گردن پر آپ کا قدم ہے ان سے مراد وہی اولیا ہیں۔ جو ان کے زمانے میں موجود تھے۔ یا مطلقاً اولیا

مراد ہیں۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی آپ نے جو صحیفہ شریفہ ارسال فرمایا تھا۔ اس کے موصول ہونے سے یہ فقیر خوش اور مسرور ہوا۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ کہ حق تعالیٰ جل وعلیٰ کے دوست دور افتادہ لوگوں کو یاد فرمائیں۔

آپ کے مکتوب میں درج تھا۔ کہ حضرت رسالت پناہ علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰت والتسلیمات نے فرمایا ہے :-

لِیْ مَعَ اللّٰہِ وَقْتٌ۔ یعنی مجھے اللہ کے ساتھ ایک خاص وقت میسر آتا ہے

اور حضرت ابوذر غفاری نے بھی ایسا ہی فرمایا۔ اور یہ کہ حضرت میراں محی الدین نے فرمایا ہے کہ میرے پاؤں تمام اولیاء کی گردنوں پر ہیں اور کسی دوسرے نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ ان دو لفظوں پر شور وغوغا ہو جاتا ہے۔ مہربانی کر کے لکھا جائے کہ ان دو باتوں کے کیا معنی ہیں اور ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ پوری توجہ سے واضح طور پر لکھ کر جو اس غریب کی سمجھ کے قریب ہو۔ ارسال فرمائیں۔

میرے مخدوم اس فقیر نے اپنے رسائل میں لکھا ہے۔ کہ آنسرور علیہ الصلوٰۃ والسلام کیلئے دوام وقت کے باوجود ایک نادر وقت بھی میسر آتا تھا۔ اور وہ وقت ادائے نماز کے دوران میسر آتا تھا :-

اَلصَّلٰوۃُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِیْنَ۔ یعنی نماز مومنوں کی معراج ہے۔

آپ نے سنا ہوگا اور :

اَرِحْنِیْ یَا بِلَالُ۔ یعنی اے بلال مجھے راحت پہنچا۔

اس مطلب کے ثابت کرنے میں معتبر گواہ ہے۔ اور ابوذر غفاری بھی وراثت اور تبعیت کی بنا پر اس دولت سے مشرف ہوئے تھے۔ کیونکہ آنسرور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کامل تابعداروں کے لیے آپ کے تمام کمالات سے وراثت اور تبعیت کے طور پر وافر اور پورا حصہ ملتا ہے۔

اور وہ جو حضرت شیخ عبدالقادر قدس سرہٗ نے فرمایا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے[1]۔ صاحب عوارف نے جو شیخ ابوالنجیب سہروردی قدس سرہٗ کے مرید اور تربیت یافتہ ہیں اور

---

[1] اور یہ کلمہ فرمانے کے وقت قریب قریب پچاس مشائخ مجلس میں موجود تھے۔ اور بعض مشائخ نے فرمایا ہے کہ اس وقت خداوند تعالیٰ نے حضور غوث پاک کے دل مبارک پر تجلی فرمائی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ متقدمین اور متاخرین اولیائے کرام کی موجودگی میں آپ کو انعام کے طور پر لباس پہنایا۔

یہ شیخ ابوالنجیب حضرت شیخ عبدالقادر قدس سرہٗ کے دوستوں اور رازداروں میں سے ہوئے ہیں۔ اس کلمے کو ان کلمات میں شامل کیا ہے، جو خودبینی کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور جو مشائخ کرام سے ابتدائے احوال میں سُکر کے باقی ماندہ اثرات کی وجہ سے صادر ہوئے۔ اور نفحات میں شیخ حماد دباسؒ[1] سے منقول ہے۔ جو حضرت شیخ کے شیوخ میں سے ہوتے ہیں۔ کہ انھوں نے بطور فراست فرمایا کہ اس عجمی کا قدم وہ مبارک قدم ہے۔ کہ اس کے وقت کے اولیا کی گردن پر ہوگا۔ اور اس کو خدا کی طرف سے حکم ہوگا۔ کہ یوں کہے، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اور یہ شخص یہ کلمات ضرور کہے گا۔ اور سب اولیا اپنی گردن جھکاویں گے۔

بہر صورت حضرت شیخ اس کلام میں حق بجانب ہیں۔ یہ کلام خواہ سُکر کے باقی ماندہ اثرات کی وجہ سے آپ سے صادر ہوا ہو یا اس کلام کے اظہار کا آپ کو خدا کی طرف سے حکم ہوا ہو۔ بہر صورت اُس وقت کے تمام اولیا آپ کے قدموں کے نیچے تھے۔ لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حکم اس وقت کے اولیا کے ساتھ مخصوص ہے۔ آپ سے پہلے یا آپ کے بعد کے اولیا اس حکم سے خارج ہیں جب کہ شیخ حماد کے کلام سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ آپ کا قدم ان کے وقت میں تمام اولیاء کی گردن پر ہوگا۔

نیز ایک غوث نے جو بغداد میں تھے۔ اور حضرت شیخ عبدالقادر اور ابن سقا عبداللہ ان کی زیارت کے لیے گئے تھے۔ بطریق فراست حضرت شیخ کے حق میں فرمایا۔ کہ میں تجھے بغداد میں منبر پر بیٹھا ہوا دیکھتا ہوں۔ اور تو اپنی زبان سے یہ کہہ رہا ہے۔ کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ تیرے وقت کے سب اولیا نے اپنی گردنیں تیرے احترام اور اعزاز میں جھکا دی ہیں۔

اس بزرگ کے کلام سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ حکم اس وقت کے اولیا کے ساتھ خاص ہے۔ اس وقت بھی حق سبحانہٗ وتعالیٰ کسی کو چشم بینا عطا فرمائے تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ کہ جس طرح اس غوث نے دیکھا کہ اس وقت کے اولیاء کرام کی گردنیں آپ کے قدم مبارک کے نیچے ہیں۔ اور یہ حکم اُس

---

[1] شیخ حماد قدس سرہٗ حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیران طریقت میں سے ہوئے ہیں آپ بظاہر کچھ پڑھے ہوئے نہیں تھے۔ لیکن آپ نے معارف اور اسرار کے دروازے کھول دیے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی جوانی کے ایام میں آپ کی صحبت میں رہے۔ ایک دن آپ نہایت ادب سے آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ جب آپ اٹھ کر باہر چلے گئے۔ تو شیخ حماد نے فرمایا ایک وقت آئے گا۔ کہ اس عجمی شخص کے قدم اولیاء کی گردنوں پر ہوں گے۔ شیخ حماد نے ۵۲۵ھ ہجری میں ماہ رمضان شریف میں وصال فرمایا۔

وقت کے اولیاء کرام کے علاوہ کسی اور طرف تجاوز نہیں کرتا۔ اسی طرح غوث پاک قدس سرہ سے پہلے اولیاء کرام کو بھی یہ حکم شامل نہیں۔ کیونکہ آپ سے پہلے اولیاء اللہ میں صحابہ کرام بھی داخل ہیں جو حضرت شیخ قدس سرہ سے یقیناً افضل ہیں۔ اور آپ کے بعد اولیاء میں بھی یہ حکم کیسے جاری ہو سکتا ہے۔ کیونکہ آپ کے بعد اولیاء میں حضرت امام مہدی بھی ہیں۔ جن کے تشریف لانے کی آنسرور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بشارت دی ہے۔ اور امت کو آپ کے وجود کی بشارت سے نوازا ہے۔ اور انہیں خلیفۃ اللہ فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت عیسےٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھی کہ حضرت عیسیٰ اولوالعزم سابقین انبیاء میں سے ہیں۔ اور اس شریعت کی متابعت کے واسطہ سے اصحاب خاتم الرسل علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ ملحق ہیں۔ اس امت کے متاخرین کی بزرگی کے باعث ہی شاید آنسرور علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ "نہیں معلوم کہ اس امت کے پہلے بہتر ہیں یا پچھلے"۔ (رواہ الترمذی)

مختصر یہ کہ حضرت شیخ عبدالقادر رضی اللہ عنہ کی ولایت میں شان عظیم ہے۔ اور بلند ترین درجہ حاصل ہے۔ ولایت محمدیہ خاصہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیہ کو لطیفہ کے راستے سے نقطہ آخر تک پہنچایا ہے۔ اور اس دائرہ کے سر حلقہ ہوئے ہیں۔ یہاں سے کوئی یہ وہم نہ کرے کہ جب شیخ قدس سرہ ولایت محمدیہ خاصہ کے سر حلقہ ہیں تو سب اولیاء اللہ سے افضل ہوں گے۔ کیونکہ ولایت محمدی علی نبیناو علیہم الصلوات والتسلیمات تمام ولایتوں سے اوپر ہے۔ اس لیے کہ ہم کہیں گے حضرت شیخ قدس سرہ اس ولایت محمدی کے سر حلقہ ہیں جو لطیفہ کے راستہ سے حاصل ہے۔ جیسا کہ پہلے گزرا نہ کہ مطلق ولایت کے سر حلقہ ہیں۔ تاکہ افضلیت لازم آئے۔ یا ہم یوں کہتے ہیں کہ مطلق ولایت محمدیہ کا سر حلقہ ہونا افضلیت کو مستلزم نہیں۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا الطریق تبعیت و وراثت کمالات نبوت میں پیش قدم ہو۔ اور ان کمالات کی وجہ سے افضلیت اسے حاصل ہو۔

حضرت شیخ عبدالقادر قدس سرہ کے مریدین کی ایک جماعت شیخ قدس سرہ کے حق میں بہت غلو کرتی ہے اور محبت میں حد سے بڑھ جاتی ہے جس طرح حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کے محب (شیعہ) حد سے بڑھ گئے ہیں۔ اس جماعت کی گفتگو کے اشارات سے ایسا مفہوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ شیخ قدس سرہ کو تمام پہلے اور ان کے بعد آنے والے سب اولیاء سے افضل قرار دیتے ہیں۔ اور انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کے سوا کوئی دوسرا معلوم نہیں جس کو حضرت شیخ سے افضل تسلیم کرتے ہوں۔ یہ محبت میں افراط کی وجہ سے ہے۔

اگر سوال کریں کہ جس قدر خوارق و کرامات حضرت شیخ قدس سرہٗ سے وجود میں آئے ہیں۔ اور کسی ولی سے ظاہر نہیں ہوئے۔ لہٰذا سب سے شیخ قدس سرہٗ ہی افضل ہونے چاہییں۔ تو میں کہوں گا کہ ظہور خوارق کی کثرت افضلیت پر دلالت نہیں کرتی۔ ایسا ممکن ہے کہ کسی ولی سے ایک امر خارق بھی ظاہر نہ ہو۔ لیکن وہ اس ولی سے افضل ہو جس سے کئی خوارق و کرامات کا ظہور ہوا ہو۔

شیخ الشیوخ (شہاب الدین سہروردی) نے مشائخ کی کرامات و خوارق کے بعد فرمایا ہے۔ کہ:

"یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطائیں ہیں۔ کبھی اولیاء اللہ میں سے ایک گروہ کو ان خوارق کا مکاشفہ کرایا جاتا ہے اور اسے عطا کی جاتی ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان سب لوگوں سے اوپر وہ شخص ہوتا ہے جس سے ان میں سے کوئی بات بھی ظاہر نہیں ہوتی۔ کیونکہ یہ سب چیزیں تقویت یقین کے لیے ہیں اور جسے ایسے ہی یقین عطا کر دیا گیا ہو اُسے ان میں سے کسی شے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ کرامات ، جو ہم نے ذکر کی ہیں، دل میں ذکر الٰہی کے رسوخ اور ذکر ذات کے وجود سے کم درجہ ہیں۔"

کثرت ظہور خوارق کو افضلیت کی دلیل بنانا بالکل ایسے ہے جس طرح کوئی شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کثرت فضائل و مناقب کو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ پر افضلیت کی دلیل بنائے۔ کیونکہ جس قدر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فضائل و مناقب ظہور پذیر ہوئے ہیں حضرت صدیق اکبر سے نہیں ہوئے۔

اے برادر عزیز! اچھی طرح سن۔ خوارق عادات دو قسم ہیں:

نوع اول علوم و معارف خداوند تعالیٰ جل سلطانہٗ ہیں۔ کہ ذات صفات اور افعال واجب تعالیٰ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور نظر عقل کے دائرہ سے وراء ہیں۔ اور متعارف اور معتاد کے خلاف ہیں۔ جن کے ساتھ اُس نے اپنے خاص بندوں کو ہی ممتاز فرمایا ہے۔

اور دوسری قسم مخلوقات کی صورتوں کا کشف اور عالم سے تعلق رکھنے والے امور غیبیہ کی خبریں دینا ہے۔

نوع اول اہل حق اور ارباب معرفت کے ساتھ خاص ہے۔ اور نوع ثانی اچھے اور جھوٹے دونوں طرح کے لوگوں کو شامل ہے۔ اس لیے کہ اہل استدراج کو بھی نوع ثانی حاصل ہے۔

نوع اول خدا جل و علا کے ہاں بزرگی اور اعتبار رکھتی ہے۔ کہ اُسے اس نے اپنے اولیاء کے ساتھ مخصوص کیا ہے۔ اور دشمنوں کو اس میں شریک نہیں کیا۔ اور نوع ثانی عام مخلوقات کے نزدیک معتبر ہے

لے یعنی وہ خوارق عادت امور جو کافر یا فاسق یا مبتدع سے اس کی غرض کے موافق صادر ہوں۔

اور ان کی نظروں میں معزز اور محترم ہے۔ یہ چیز اگرچہ اہل استدراج سے ظہور پذیر ہو۔ نزدیک ہے کہ عوام ظلمانی کے باعث ان کی پرستش شروع کر دیں۔ اور رطب و یابس میں کہ وہ انہیں اس کے متعلق کہیں ان کے تابع اور فرماں بردار بن جائیں۔ بلکہ یہ محجوب لوگ یعنی عوام نوع اول کو خوارق میں سے نہیں جانتے اور کرامات میں سے شمار نہیں کرتے۔ کیونکہ ان کے نزدیک خوارق قسم ثانی میں منحصر ہیں۔ اور ان محجوبوں کے خیال میں کرامات مخلوقات کی صورتوں کے کشف اور ان کے غیبی چیزوں کی خبریں دینے کے ساتھ مخصوص ہے کتنے بے عقل ہیں۔ وہ علم جو حاضر و غائب مخلوقات کے حالات سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں کیا شرافت و کرامت ہے۔ بلکہ یہ علم تو اس لائق ہے کہ جہل سے تبدیل ہو جائے۔ تاکہ مخلوقات اور ان کے حالات سے نسیان حاصل ہو۔ واجب تعالیٰ و تقدس کی معرفت ہی شرافت اور کرامت اور اعزاز و احترام کے لائق ہے۔ ؎

پری[1] نہفتہ رخ و دیو در کرشمہ و ناز
بسوخت عقل ز حیرت کہ ایں چہ بوالعجبی است

اور ہمارے مذکورہ بیان کے قریب ہے وہ جو شیخ الاسلام ہروی اور امام انصاری نے منازل السائرین اور اس کے شارح نے کہا ہے کہ وہ میرے نزدیک تجربے سے ثابت ہوا ہے یہ ہے۔ کہ اہل معرفت کی فراست اس امر میں ہے۔ کہ وہ اس شخص کی تمیز کر سکتے ہیں جو اللہ جل و علی کے لائق ہے۔ اور اس کی جو لائق نہیں۔ اور ان اہل استعداد کو پہچانتے ہیں جو اللہ سبحانہ کے ساتھ مشغول ہیں۔ اور مقام جمع تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ اہل معرفت کی فراست ہے۔ لیکن ان اہل ریاضت کی جو بھوک اور خلوت اور تصفیہ باطن سے ریاضت حاصل کرتے ہیں۔ اور جانب حق تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے یہ ہے کہ صورتیں ان کے سامنے آتی ہیں۔ اور غیب کی وہ خبریں دیتے ہیں۔ جو مخلوق سے مختص ہیں۔ تو یہ لوگ صرف مخلوقات کی ہی خبریں دے سکتے ہیں۔ کیونکہ حق سبحانہ سے یہ لوگ حجاب میں ہیں۔ باقی رہے اہل معرفت تو چونکہ ان کی مشغولیت معارف حق تعالیٰ سے ان چیزوں کے ساتھ ہوتی ہے جو ان پر وارد ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ اللہ ہی کی خبریں دیتے ہیں۔ اور جب کہ اکثر جہان والے اللہ سبحانہ سے اعراض کیے ہوتے ہیں۔ اور دنیا سے مشغول ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کے دل صورتوں کے اہل کشف اور مخلوقات کے حالات کو غیبی خبریں دینے والوں کی طرف مائل رہتے ہیں۔ تو یہ لوگ ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ اور یہ اعتقاد

[1] پری تو منہ چھپائے ہوئے ہے، اور شیطان کرشمہ اور ناز میں ہے۔ عقل حیرت سے جل گئی کہ یہ کیا عجیب معاملہ ہے۔

رکھتے ہیں۔ کہ یہ لوگ اہل اللہ اور اس کے خاص بندے ہیں۔ اور اہل حقیقت کے کشف سے اعراض کرتے ہیں۔ اور جو کچھ وہ اللہ سبحانہ سے متعلق انہیں بتاتے ہیں۔ اس میں انہیں متہم جانتے نہیں۔ اور یہ اہل دنیا یوں کہتے ہیں۔ کہ اگر یہ لوگ اہل حق ہوتے جس طرح کہ ان کا گمان ہے۔ تو ہمیں ہمارے حالات اور مخلوقات کے حالات سے خبر دیتے۔ اور جب کہ یہ لوگ مخلوقات کے حالات کے کشف پر قادر نہیں ہیں۔ تو اس سے اعلیٰ امور کے کشف پر کیسے قادر ہو سکتے ہیں اور اس فاسد قیاس کے ذریعے ان کی تکذیب کرتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ صحیح خبروں سے اندھے ہیں اور نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات اہل معرفت کو ملاحظہ خلق سے حفاظت میں رکھا ہے اور اپنا خاص بنایا ہے۔ اور اپنے ماسوا سے ان کی حمایت اور آپ کے بارے میں غیرت کی وجہ سے دور کر رکھا ہے۔ اور اگر یہ لوگ ان میں سے ہوتے جو خلق کے حالات میں مصروف رہتے ہیں۔ تو حق سبحانہ کے لائق نہ ہوتے۔ اور ہم نے اہل حق کو دیکھا ہے کہ اگر صورتوں کے کشف کی طرف تھوڑا سا التفات بھی کرتے ہیں تو اور کچھ پا لیتے ہیں کہ دوسرے اس فراست کے ساتھ جسے اہل معرفت ثابت کرتے ہیں نہیں پا سکتے اور یہ وہ فراست ہے جو حق سبحانہ اور ان چیزوں سے جو اس کے قریب ہیں تعلق رکھتی ہے۔ لیکن ان اہل صفا کی فراست جو خارج ہیں اور خلوق سے متعلق ہیں۔ تو وہ نہ تو جناب حق سبحانہ سے تعلق رکھتی ہے اور نہ حق سبحانہ سے قرب رکھنے والی چیزوں سے اور اس فراست میں مسلمان نصاریٰ، یہود اور دوسرے گروہ بھی شریک ہیں۔ کیونکہ اس فراست میں اللہ کے نزدیک کوئی بزرگی نہیں تاکہ اس کے ساتھ اپنے خاص بندوں کو مخصوص فرماتے۔

مکتوب نمبر ۲۹۴

ظاہری و باطنی علوم و معارف اور اسرار کے جامع مجد الدین مخدوم زادہ حضرت خواجہ محمد معصوم سلمہ اللہ تعالیٰ کی طرف صادر فرمایا:

ان معارف کے بیان میں جو واجب تعالیٰ و تقدس کی صفات ثمانیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے تعینات کے مبادی اور دوسری مخلوق کے تعینات کے مبادی کی تحقیق میں اور جزئیات کے اپنے کلی کے ساتھ لاحق ہونا۔ اور ایک کلی کے جزئیات کے اس سے منتقل ہو کر دوسری کلی کے ساتھ ملنے کے عدم جواز کے بیان میں۔ اور انبیاء و اولیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے

شہود اور تجلی سے فرق میں انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے توسط کے باوجود ان کے کامل پیروکاروں کے لیے وصل عریاں کے حصول کے بیان میں۔ اور مشائخ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کی عبارت میں واقع لفظ محو و اضمحلال کی تحقیق اور اس کے مناسب امور کے بیان میں:

واجب تعالیٰ و تقدس کی صفات ثمانیہ حقیقیہ کے ان میں سے پہلی صفت الحیات ہے۔ اور آخری صفت تکوین۔ تین قسم ہیں:

ایک قسم وہ ہے جس کا تعلق عالم کے ساتھ زیادہ ہے۔ اور مخلوق کی طرف نسبت بیشتر ہے جیسے التکوین جس میں سے اہل سنت و جماعت کے ایک گروہ نے اس کے وجود کا انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ تکوین صفات اضافیہ میں سے ہے۔ لیکن حق بات یہ ہے کہ وہ صفات حقیقیہ میں سے ہے۔ جن پر اضافت غالب ہے۔

اور دوسری قسم وہ ہے جس میں اضافت تو ہے۔ لیکن پہلی قسم سے کم ہے۔ جیسے علم، قدرت، ارادہ سمع، بصر اور کلام۔

اور تیسری قسم ان سب میں سے اعلیٰ ہے۔ جیسے عالم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور اضافت کی بو بھی نہیں رکھتی۔ یہ صفت تمام صفات کی اُم اور اصل ہے۔ اور سب سے ثابت ہے۔ اور اس صفت کے سب زیادہ قریب صفت العلم ہے۔ جو خاتم الرسل علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات اتمہا و اکملہا کا مبداء تعین ہے۔

اور دوسری صفات دوسری مخلوقات کے تعینات کے مبادی ہیں۔ اور جب کہ ہر صفت متعدد تعلقات کے اعتبار سے متعدد جزیات رکھتی ہے۔ جیسے صفت تکوین کو اس کے لیے متعدد تعلقات کے لحاظ سے تخلیق، ترزیق، احیا اور اماتت کی جزیات موجود ہیں۔ یہ جزیات اپنے کلیات کی طرح مخلوقات کے تعینات کے مبادی ہیں اور ہر وہ شخص جس کے تعین کا مبداء کلی ہے اور دوسرے تعینات جن کے مبادی اس کلی کے جزیات ہیں۔ اس شخص کے تابع ہوں گے۔ اور اس کے قدم کے نیچے زندگی بسر کریں گے اسی جگہ سے یہ بات کہتے ہیں کہ فلاں محمد کے زیر قدم ہے۔ اور فلاں عیسیٰ کے زیر قدم اور فلاں موسیٰ کے زیر قدم علیہم الصلوٰۃ والتحیات والتسلیمات اتمہا و اکملہا۔ اور جب کہ ان جزیات کے لیے بطور سلوک ترقی واقع ہوتی ہے۔ اس لیے یہ اپنے کلیات کے ساتھ مل جائیں گی۔ اور جزیات کا شہود کلیات کا شہود قرار پائے گا۔ فرق بالذات اور بالتبع کا رہ جائے گا۔ اور واسطے اور عدم واسطے کا امتیاز ہوگا کیونکہ تابع جو کچھ پاتا ہے اور جو کچھ دیکھتا ہے۔ اصل کے توسط کے بغیر ناممکن ہے ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تابع اپنے قصور کی وجہ سے اصل کو نہیں جانتا۔ لیکن فی الحقیقت تابع اور اس کے شہود کے درمیان اصل

اس طریقے سے حائل ہوتا ہے۔ جو شہود کے مانع نہیں ہوتا۔ بلکہ صاف عینک کی طرح شہود کا باعث ہوتا ہے۔ اور جائز نہیں ہے کہ ایک کل کی جزیات ترقی کریں۔ اور اپنی کل سے نکل کر دوسری کل کے نیچے آئیں۔ اور ان کا شہود وہ دوسری کل بن جائے۔ مثلاً جو جماعت حضرت موسیٰ کے زیر قدم ہے۔ انتقال کرکے حضرت عیسےٰ کے زیر قدم آجائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ محمد کے زیر قدم آجائیں بلکہ ہمیشہ آپ کے زیر قدم ہی ہیں۔ علیہ وعلیہم وعلیٰ الصلوٰۃ والسلام۔ کیونکہ محمد علیہ السلام کا رب ارباب الارباب ہے۔ اور ان تمام کلیات کا اصل ہے۔

پس ان جزیات کی طرف نسبت اصل الاصل ہو گی اور یہ ترقی گویا اصل الاصل کے ساتھ ہے، نہ کہ اصل کے ساتھ۔ جو ان کی اصل کے مخالف ہے۔ ان کی کلیات اور جزیات میں اس قدر فرق رہ جائے گا کہ جزی کے لیے دو حائل درمیان میں ہوں گے ایک اپنا اصل۔ جو اس کی کل ہے۔ اور دوسرا حائل اصل الاصل ہے۔ اور کل اس کے لیے اصل الاصل کا حجاب ہے اور بس۔ یہاں سے معلوم ہو گیا۔ کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہود تعینات کے پردے کے بغیر ہے۔ اور دوسروں کا شہود تعینات کے پردے میں ہے۔ کم از کم تعین محمدی کا پردہ تو بیچ میں حائل ہے۔ یہیں سے وہ بات کہی گئی ہے، کہ تجلی ذات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کا خاصہ ہے۔ اور دوسروں کی تجلی پردہ صفات میں ہے۔ کم از کم رب الارباب کے پردہ میں جو رب محمد ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صفت الحیات کے سوا تمام اسماء اور صفات سے اوپر ہے۔

اگر یہ سوال کیا جائے کہ اس بیان سے لازم آتا ہے کہ تمام باقی انبیاء کرام علیٰ نبینا وعلیہم الصلوات والتسلیمات کا شہود مبدأ تعین محمدی کے پردہ میں ہے۔ اور آپ کی اُمت کے وہ اولیاء کرام جو بلا واسطہ آپ کے زیر قدم ہیں (علیہ الصلوٰۃ والسلام) ان کا شہود بھی دوسرے انبیاء کی طرح پردہ رب الارباب میں ہوگا۔ پس انبیاء کرام علیٰ نبینا وعلیہم الصلوات والتسلیمات اور آپ کی امت کے اولیاء کرام کے درمیان کیا فرق ہوگا۔ تو میں اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے لیے اس پردہ حقیقت محمدی میں شہود کے علاوہ ایک دوسرا شہود بھی حاصل ہے۔ جو ان کے تعینات کے سوا ہی کی راہ سے انہیں میسر ہے۔ اور بالذات اپنی خصوصی عینکیں اپنی بصیرت کی آنکھوں پر رکھ کر غیب الغیب کا مشاہدہ کرتے ہیں۔

جاننا چاہیے کہ یہ دو شہود اس معنی میں نہیں ہیں کہ دونوں بیک وقت متحقق ہوتے ہیں۔ بلکہ بایں معنی ہیں کہ اگر ترقی کرکے اصل الاصل تک پہنچے تو اس کا شہود پردہ حقیقت محمدی میں ہے۔ جس طرح حضرت

عیسیٰ علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام جو آسمان سے نزول کے بعد اس دولت سے مشرف ہوں گے۔ اور یہ ترقی نہایت مشکل ہے۔ بلکہ محال کے قریب ہے۔ اس کے حصول کے لیے فضل ایزدی جل سلطانہٗ درکار ہے۔ اور اس عالم اسباب میں محمدی المشرب پیر کی شفقت و مہربانی کی ضرورت ہے۔ اور اگر کسی نے اپنی اصل سے ترقی کی اور اپنی حقیقت سے حقیقۃ الحقائق تک نہ پہنچا تو اس کا شہود اس کی اپنی حقیقت مخصوصہ کے پردہ میں ہے۔

اے بیٹے جان اور آگاہ رہ کہ جس طرح حقیقۃ الحقائق کی جانب سے حضرت ذات تعالیٰ و تقدس کی طرف ایک راستہ ہے۔ کہ منازل کثیرہ طے کرنے کے بعد اس تک وصول میسر آتا ہے۔ اسی طرح تمام حقائق کلیات کے راستہ سے بھی حضرت ذات تعالیٰ و تقدس ایک راستہ ہے۔ جس تک مراحل کثیرہ طے کرنے سے وصول نصیب ہوتا ہے۔ غایۃ ما فی الباب یہ ہے کہ حقیقۃ الحقائق کے راستے وصل عریاں میسر آتا ہے۔ لیکن دوسرے طریقوں سے بھی اگرچہ وصل ذات نصیب ہوتا ہے تاہم بلند حقیقۃ الحقائق کے منتہا کے اصول سے ایک باریک ترین پردہ جو حقیقت محمدی کا ہے۔ درمیان میں حائل ہے۔ اگر مضبوط حجاب اور قوی رکاوٹ والا پردہ نہیں ہے۔ بلکہ صرف اسی قدر مانع اور حجاب ہے کہ تجلی ذات کے اطلاق کو روکتا ہے۔ ورنہ باقی انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کیلئے بالاصالۃ ذات تعالیٰ سے حصہ حاصل ہے۔ اور ان بزرگوں کے کامل پیروکاروں کے لیے بھی ان کی پیروی میں علیہم وعلیٰ اُمم الصلوات والتحیات حصہ حاصل ہے۔

سوال :

جبکہ صفت الحیاۃ صفت العلم سے اوپر ہے۔ پس حقیقۃ الحقائق کی راہ سے بھی صفت الحیوٰۃ کا تعین حائل بن گیا۔ پس وصل عریاں کس طرح ہوگا اور اس کو تجلی ذات کیوں کہتے ہیں؟

جواب :

یہ تعین لاتعین کی طرح ہے۔ کیونکہ مراتب فوق میں مٹ جاتا۔ اور معدوم ولا شے ہو جاتا ہے۔ اور مرتبہ حضرت ذات تعالیٰ میں اس کا کچھ بھی اعتبار نہیں رہتا۔ اگرچہ دوسری صفات کے لیے بھی مرتبہ حضرت ذات تعالیٰ میں کچھ اعتبار نہیں۔ لیکن وہ مرتبہ ذات میں ایسے طور پر نہیں پہنچتیں کہ راستے اور معدوم ہو جائیں۔ بخلاف صفت الحیوٰۃ کے کہ وہ وہاں پہنچتی ہے اور لاشے ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حقیقت محمدی کا تعین اور دوسری مخلوقات کے تعینات دائمی ہیں۔ اور ان کا زوال مراتب ذات کے کسی مرتبہ میں بھی محال ہے۔ ہاں ایک چیز تک پہنچنا اور شے ہے اور شے میں فانی اور نیست ہو جانا امر دیگر ہے

بعض مشائخ قدس اللہ تعالیٰ ارواحہم کی عبارت میں جو لفظ محو و اضمحلال واقع ہوا ہے۔ اس سے مراد محو نظری ہے نہ محو عینی یعنی سالک کا تعین اس کی نظر سے زائل ہو جاتا ہے۔ نہ یہ کہ نفس الامر اور واقع میں محو ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہ تو الحاد اور بے دینی کی بات ہے۔

ناقصوں کی ایک جماعت محو و اضمحلال کا وہم پیدا کرنے والے الفاظ سے محو عینی خیال کیا ہے اور اس طرح بے دینی تک پہنچے ہیں۔ اور عذاب و ثواب اخروی کے منکر ہوئے ہیں۔ اور انھوں نے خیال کر لیا ہے کہ جس طرح وحدت سے کثرت میں آئے ہیں دوبارہ اسی طور پر کثرت سے وحدت تک چلے جائیں گے۔ اور یہ کثرت اس وحدت میں فانی اور نیست ہو جائے گی۔ اور ان بے دینوں میں سے ایک جماعت اسی محو اور مٹ جانے کو قیامت کبریٰ خیال کیا ہے۔ اور حشر و نشر، حساب، صراط اور میزان کے منکر ہوئے ہیں۔ خود بھی گمراہ ہوئے اور بہت سے لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔

اس فقیر نے اس جماعت کے ایک شخص کو دیکھا ہے جو اپنے مطلب پر حضرت مولانا عبدالرحمٰن جامی قدس اللہ سرہٗ درج ذیل شعر کو بطور دلیل پیش کرتا تھا۔ ؎

جامیؔ معاد و مبدأ ما وحدت است و بس ۔ ما در میانہ کثرت موہوم والسلام[1]

یہ لوگ نہیں جانتے کہ مولانا کی اس بیت سے مراد وحدت کی طرف رجوع نظر اور شہود کے اعتبار سے ہے۔ ایک ذات کے سوا کوئی دوسری چیز ان کا مشہود نہیں ہوتی۔ اور ہر طرح کی کثرت پورے طور پر ان کی نظر سے پوشیدہ ہو جاتی ہے۔ اس سے عینی اور وجودی رجوع ہرگز مراد نہیں۔ شاید یہ ناقص اندھے لوگ کہتے ہیں نہیں جانتے کہ کسی بھی کامل سے عجز، نقص اور احتیاج زائل نہیں ہوا۔ پس وحدت کی طرف رجوع وجودی کے کیا معنی ہیں۔ اور اگر ان لوگوں نے وحدت کی طرف رجوع موت کے بعد خیال کیا ہے۔ تو کافر زندیق ہیں کہ عذاب اُخروی سے انکار کرتے اور دعوت انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات اتمہا و اکملہا کا ابطال کرتے ہیں۔

سوال:

تو نے اپنے بعض رسائل میں لکھا ہے۔ کہ طریقہ اتم کا فنا ولایت محمدی کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس کلام کا کیا معنی ہے؟

جواب:

گزشتہ تحقیق سے معلوم ہو گیا کہ وصل عریاں ولایت محمدی کے ساتھ خاص ہے۔ اور دوسروں کے

[1] اے جامی ہمارا معاد و مبدأ صرف وحدت ہے۔ اور ہم اوہام موہوم کثرت میں ہیں والسلام

لیے بھی اگرچہ حجابات اُٹھ جاتے ہیں۔ لیکن حقیقت محمدی کے باریک بال کی مانند درمیان میں حائل ہونے سے چارہ نہیں جیسا کہ پہلے گزرا ہے۔ پس لطیفہ اخفیٰ جو مراتب انسانی کی نہایت ہے، کا بلندی کے اندازہ کے مطابق حائل رہنا باقی رہتا ہے۔ لہٰذا اس باقی ماندہ حائل پردہ کے اعتبار سے فنائے مطلق کا اطلاق درست نہ ہوگا۔ محمدی المشرب کے علاوہ کون ہے جسے اس باقی ماندہ پردے کا وجود دکھائی دے اور ہزاروں محمدی المشرب حضرات میں سے ایک کے لیے ہی اگر تیزی نظر پیدا ہو جائے تو غنیمت ہے۔

مختلف طبقات کے مشائخ میں سے اکثر نے صرف روح اور سر تک گفتگو کی ہے۔ ایسے کم ہی جنہوں نے خفی کے راز کے متعلق لب کشائی کی ہو۔ تو لطیفہ اخفیٰ کے بارے میں کون کچھ کہہ سکتا ہے۔ اور جو لطیفہ اخفیٰ کے دریا میں غوطہ لگا چکا ہو، اور اس کے ذرات میں سے ہر ذرے تک پہنچ کر اطلاع پا چکا ہو۔ کبریت احمر کی مانند ہے۔ یعنی نہایت نایاب ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اور اللہ فضل عظیم والا ہے۔

سوال :

تیرا اعتقاد تو یہ ہے کہ جو کچھ نبی علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کے لیے کمالات میں سے حاصل ہے اس کے کامل پیروکاروں کے لیے بھی پیروی کی بنا پر ان کمالات سے حصہ حاصل ہے تو اس سے لازم آتا ہے کہ وصل عریان سے بھی حصہ حاصل ہو۔ حالانکہ وہی نبی درمیان میں حائل ہے۔

جواب :

وصل عریان میں نبی کا حائل ہونا کچھ نقصان نہیں دیتا۔ کیونکہ یہ وصل تابع ہو کر ہے۔ مذکر بالا اصالتہً اس بنا پر نبی کا حائل ہونا تابع ہونے کے مفہوم کی مزید تاکید کرتا ہے۔ مذکر واسطے کا درمیان سے زائل ہو جانا۔ کیونکہ وہ مقام اصالت کے مناسب ہے۔ پس درمیان میں نبی کا واسطہ بھی ہوتا ہے۔ اور اس کے تابع ہونے کی وجہ سے وصل عریان بھی میسر آتا ہے۔ اسے خوب سمجھو۔

سوال :

کیا فرق ہے کہ نبی علیہ وعلیہم الصلوات والتسلیمات کے کامل پیروکاروں کے لیے تو وصل عریان اور تجلی ذات کا اطلاق کرتے ہیں۔ اور دوسرے انبیاء صلوات اللہ وتسلیماتہٗ علیٰ نبینا وعلیہم کے لیے اس اطلاق کو جائز نہیں رکھتے۔ حالاں کہ ہمارے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا دونوں گروہوں کے لیے درمیان میں حائل ہونا ثابت اور موجود ہے۔

جواب :۔ اس اطلاق کا کامل پیروکاروں کے حق میں جائز ہونا تابع ہونے کے اعتبار سے ہے

کیونکہ ان کا واسطہ اس اطلاق کے منافی نہیں۔ جیسا کہ گزر چکا ہے۔ اور دوسرے انبیاء علی نبینا وعلیہم الصلوات والتسلیمات کے حق میں اگر یہ اطلاق جائز ہو تو باعتبار اصالت کے ہوگا۔ کیونکہ یہ بزرگ بلا واسطہ منازل طے کر کے حضرت ذات تعالیٰ و تقدس تک پہنچے ہیں۔ اور شک نہیں کہ اصالت کی صورت میں واسطہ کا موجود ہونا اس اطلاق کے منافی ہوگا۔ لہٰذا فرق واضح ہو گیا۔

جاننا چاہیے کہ پہلے انبیاء کرام اور اس امت کے کامل پیروکاروں علی نبینا وعلیہم وعلی اتمم الصلوٰۃ والسلام والتحیہ کے درمیان اصالت اور تبعیت کا فرق انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم الصلوات والتسلیمات کی افضلیت کا موجب ہے۔ کیونکہ اصل مقصود ہوتا ہے۔ اور تابع طفیلی۔ اگرچہ پیروکاروں پر وصل عریان اور تجلی ذات کا اطلاق صحیح ہے۔ اور متبوع حضرات میں یہ اطلاق درست نہیں لیکن طفیلی کی کیا حیثیت کہ مقصودی کے ساتھ مساوات اور برابری دکھائے۔ طفیلی کو مساوات کیسے میسر آسکتی ہے۔ کیونکہ قرب حق کی دولت اصل کے لیے اتم اور اکمل طریقہ پر ہے۔ اور تابع میں اسم اور رسم کے طور پر۔ لیکن اعتقاد ہے کہ یہ مناسبت تشبیہ کو صحیح کر دیتی ہے۔ اور تابع کو متبوع کی مانند کر دیتی ہے۔ اسی لیے خاتم الرسل علیہ وعلیہم الصلوات والتسلیمات نے اپنی امت کے علماء کو بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح قرار دیا۔ پس اس بیان سے لازم آیا کہ اس امت کے اولیاء کے لیے تجلی ذات کا حصول انبیاء پر جو تجلی ذات نہیں رکھتے افضیلت کا وہم پیدا نہیں ہوتا۔ اس کو مجھو کہ قدموں کے پھسلنے کا مقام ہے۔ اور انصاف سے کام لو۔ کیونکہ اللہ سبحانہٗ نے ان علوم کے ساتھ بصدقہ اپنے حبیب پاک حضرت محمد علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام اسی بندے کو مخصوص فرمایا ہے۔

سوال :

یہ بات طے شدہ ہے کہ آفرینش کائنات سے مقصود حضرت خاتم الرسل علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کی ذات مقدس ہے۔ دوسرے سب نفس وجود اور حصول کمالات میں آپ کے طفیل میں اور آپ کی پیروی کی وجہ سے درجات علیا تک پہنچتے ہیں۔ اسی بناء پر قیامت کے دن حضرت آدم اور تمام دوسرے علی نبینا وعلیہم الصلوٰت والتسلیمات کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور تو نے کہا ہے کہ دولت وصول دوسرے انبیاء کو علی نبینا علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والتسلیمات بطریق اصالت ہے نہ بطریق تبعیت۔ اس کی کیا وجہ ہے۔

جواب :

جس طرح حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرت ذات تعالیٰ و تقدس کی طرف

اپنی حقیقت سے ایک راہ ہے اسی طرح دوسرے انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم الصلوات والتسلیمات کے لیے بھی حضرت ذات تعالیٰ شانہٗ کی طرف اپنی حقیقتوں سے راہیں ہیں۔ اس وصول میں تابع ہونے کا معنی ملحوظ نہیں ہے۔ بخلاف امتیوں کے کہ انبیاء کی پیروی کے ذریعہ اپنی حقائق کی راہ سے جو ان میں ہر ایک کی استعداد کے مناسب ہے، مطلب تک پہنچتے ہیں۔ امتیوں کے حق میں اصالت مفقود ہے۔ غایۃ فی الباب جبکہ دوسروں کا وصل اگرچہ باصالت ہو وصل عریانی نہیں ہے۔ کیونکہ حقیقت خاتم الرسل علیہ وعلیہم الصلوات والتسلیمات ایک باریک بال کی مانند درمیان میں حائل اور مطلوب ہیں۔ اس لیے جو حضرت پہلا جو پہنچتا ہے۔ وہ اس حقیقت سے متصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے توسط سے دوسروں کو پہنچتا ہے۔ اور تبعیت کے معنی ہی توسط کا حصول ہے۔ لہٰذا وہ اصالت اس تبعیت کے ساتھ کچھ مخالفت نہیں رکھتی۔ اچھی طرح جاننا چاہیے کہ وہ تبعیت جو امتیوں کے متعلق کہی گئی ہے اس تبعیت کا غیر ہے جو اصالت کے منافی ہے۔ جس طرح پہلے کئی بار مذکور ہوا ہے۔ لہٰذا دونوں کے درمیان فرق ہو گیا۔

اگر یہ سوال کریں کہ مراتب عروج میں صفۃ الحیوٰۃ سے بھی کاملین کو حصہ ملتا ہے یا نہیں؟ تو میں کہتا ہوں کہ ضرور حصہ ملتا ہے۔

اگر یہ کہیں کہ پہلے ذکر ہوا ہے۔ نہایت پر پہنچ کر یہ صفت حضرت ذات تعالیٰ و تقدس کے لیے لاشے اور نابود ہو جاتی ہے۔ اور کاملین کو مقام محو اور لاشے سے کیا حصہ ملتا ہے۔ حالانکہ تو نے کہا ہے کہ حقائق کے تعینات کے لیے عینی نابود ہونا نہیں ہے۔ اگر ہے تو صرف نظری ہے کیونکہ اضمحلال ذاتی و اضمحلال عینی کا قول اتحاد اور بے دینی تک لے جاتا ہے۔

جواب:

اضمحلال عینی کی کیا ضرورت ہے۔ اضمحلال نظری ہی کافی ہے۔ اگر اس اضمحلال نیست ہو جانے میں مختلف مراتب ہیں۔ اسے سمجھ لو۔ اور اللہ سبحانہٗ ہی حقیقت حال کو بہتر جانتا ہے۔ اور ان پر سلامتی کا نزول ہوتا ہے جو ہدایت کے پیروکار اور متابعت مصطفیٰ علیہ وعلیٰ آلہ الصلوات والتسلیمات اتمہا و اکملہا کی پابندی کرتے ہیں۔

مکتوب نمبر ۲۹۵

حاجی یوسف کشمیری کی طرف صادر فرمایا:

نظر بر قدم ، ہوش در دم ، سفر در وطن اور خلوت در انجمن کے بیان میں جو اس بلند طریقہ نقشبندیہ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کے قواعد مقررہ سے ہے۔

جاننا چاہیے کہ طریقہ نقشبندیہ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کے اصول مقررہ میں سے ایک نظر بر قدم ہے۔ نظر بر قدم سے یہ مراد نہیں کہ نظر قدم سے تجاوز نہ کرے۔ اور قدم سے آگے اُوپر نہ اُٹھے۔ کیونکہ یہ چیز خلاف واقع ہے۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ نظر ہمیشہ سے اوپر رہے۔ اور قدم اس کے پیچھے آئے کیونکہ بلند زینوں کے اُوپر چڑھتے وقت پہلے نظر ان بلند زینوں پر چڑھتی ہے پھر قدم نظر کے مقام تک پہنچتا ہے۔ پھر اس سے اُوپر کے زینہ پر پڑتا ہے۔ اور قدم نظر کی پیروی میں بلندی کی طرف چڑھتا ہے۔ اس کے بعد پھر نظر اس مقام سے اُوپر کو ترقی کرتی ہے۔ علیٰ ھٰذا القیاس۔

اور اگر اس سے مراد یہ ہو کہ نظر کو چاہیے کہ اس مقام سے ترقی نہ کرے۔ جہاں کے لیے گنجائش نہیں تو یہ بھی غیر واقع ہے۔ کیونکہ قدم پورا اٹھانے کے بعد اگر نظر تنہا نہ رہے تو بہت سے مراتب کمال فوت ہو جائیں گے۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ:

قدم کی نہایت سالک کی استعداد کے نہایت مراتب تک ہوتی ہے۔ بلکہ اُس نبی کی نہایت استعداد تک جس کے قدم پر وہ سالک ہے۔ لیکن پہلا قدم بالاصالت ہوتا ہے اور دوسرا قدم اس نبی کی پیروی میں۔ لیکن ان دو استعداد کے مراتب سے اوپر اس کا قدم نہیں جا سکتا۔ لیکن نظر جا سکتی ہے۔ اور یہ نظر جب تیزی پیدا کرتی ہے تو اس کا منتہیٰ اس نبی کی نظر کے مراتب کی نہایت ہوتی ہے۔ علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات جس کے قدم پر وہ سالک ہے۔ کیونکہ کامل پیروکاروں کے لیے اس نبی کے تمام کمالات سے حصہ ملتا ہے۔ لیکن مراتب استعداد کی نہایت تک جو سالک کی اصالت و تبعیت ہے ، قدم اور نظر آپس میں محبت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد قدم کوتاہ ہو جاتا ہے۔ اور اکیلی نظر ہی اوپر کو چڑھتی جاتی ہے۔ اور اس نبی نظر کے مراتب نہایت تک ترقی کرتی ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کی نظر بھی اُن کے اقدام سے اوپر صعود فرماتی ہے۔ اور ان بزرگوں کے کامل پیروکاروں کو ان کی نظروں کے مقامات سے حصہ حاصل ہے۔ جس طرح ان کے قدموں کے مقامات سے انہیں حصہ ملتا ہے۔ اور خاتم الانبیاء علیہ وعلیہم الصلوات والتسلیمات کے قدم مبارک کے اوپر مقام رویت ہے۔ جس کا دوسروں کے لیے آخرت میں وعدہ ہے۔ جو کچھ دوسروں کے لیے اُدھار ہے آپ کے لیے نقد ہے۔ آپ کے کامل پیروکاروں کے لیے بھی اس مقام سے حصہ حاصل ہے۔ اگرچہ رویت نہیں ہے ؎

فریادِ حافظ ایں ہمہ آخر بہرزہ نیست ہم قصۂ غریب و حدیثِ عجیب ہست

ہم پھر اصل بات کی طرف آتے ہیں اور کہتے ہیں اگر مراد یہ ہے کہ قدم کو چاہیے کہ نظر سے پیچھے نہ رہے اس طرح کہ کسی بھی طور پر کسی بھی وقت میں نظر کے مقام تک نہ پہنچے تو یہ ٹھیک ہے۔ کیونکہ یہ معنی ترقی کے مانع ہے۔ اسی طرح اگر قدم اور نظر سے ظاہری قدم و نظر مراد ہوں تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ کیونکہ راستے میں چلتے وقت نظر پراگندگی پیدا کرتی ہے۔ اور رنگ برنگ محسوسات کے دیکھنے سے انتشار پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر نظر کو قدم پر ہی روک کر رکھا جائے تو یہ بات دل جمعی کے پیدا ہونے کے بہت قریب ہے۔ اور یہ مراد اس دوسرے کلمہ کے معنی کے مناسب ہے۔ جو اس کے ساتھ مذکور ہے۔ اور وہ یہ کلمہ ہے۔ ہوش[1] دردم۔ غایۃ مافی الباب یہ ہے۔ کہ پہلا کلمہ اس پراگندگی کو دور کرنے کے لیے ہے۔ جو انسان سے باہر کی چیزوں سے پیدا ہوتی ہے۔ اور کلمہ ثانی اندرونی پراگندگی کو دور کرتا ہے۔ اور تیسرا کلمہ جو ان دو کلموں کے ساتھ ہے۔ سفر در وطن ہے۔ اور یہ انفس میں سیر سے عبارت ہے۔ جو نہایت کے بدایت میں اندراج کے حصول کا منشاء ہے جو اس بلند طریقہ کے ساتھ مخصوص ہے۔

اگرچہ انفس میں سیر تمام طریقوں میں ہے۔ لیکن سیر آفاقی کے حاصل ہونے کے بعد ہے۔ اور اس طریقہ میں آغاز ہی اس سیر سے ہوتا ہے۔ اور سیر آفاقی اس سیر کے ضمن میں درج ہے۔ اور اس اعتبار سے اگر اس بلند طریقہ میں بدایت کے نہایت میں درج ہونے کے متعلق کہیں تو بھی گنجائش ہے۔

اور چوتھا کلمہ جو ان تین کلمات کے ساتھ ہے۔ کلمہ خلوت[2] در انجمن ہے۔ جب سفر در وطن میسر ہوتا ہے۔ تو لوگوں میں ہوتے ہوئے بھی خلوت خانہ وطن میں سفر جاری رہتا ہے۔ اور آفاق کی پراگندگی انفس کے حجرے کی طرف راہ نہیں پا سکتی۔ یہ بھی اس صورت میں ہوگا کہ انفس کے حجرے کے دروازے اور سوراخ بند کر دیے ہوں۔ پس چاہیے کہ انجمن میں متکلم اور مخاطب کی پراگندگی نہ ہو۔ اور کسی کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اور یہ تمام حیلے اور تکلفات ابتدائے سیر اور اس کے درمیان میں اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ سیر کی انتہا میں ان

(حاشیہ صفحہ ہذا) الشیخ حافظ کی یہ سب فریاد بے ہودہ نہیں ہے۔ بلکہ نقد بھی غریب اور بات بھی عجیب ہے۔

(حاشیہ صفحہ ھذا) [1] ہوش دردم یہ ہے۔ کہ سالک جو سانس بھی لے چاہیے کہ حضور و آگاہی کے ساتھ ہو اور اس میں غفلت نہ ہو اور ایک سانس سے دوسرے سانس کی طرف منتقل ہو تو بھی غفلت سے نہ ہو۔ بلکہ حضور کے ساتھ ہو جیسے بزرگ فرماتے ہیں۔ جو شخص سانس کی حفاظت نہ کرے۔ اس کا سانس ضائع اور بے مقصد ہے۔

[2] یعنی ظاہراً مخلوق کے ساتھ ہو اور باطناً حق سبحانہ کے ساتھ۔ بیت از دروں شو آشنا واز بروں بیگانہ وش

ایں چنیں زیبا روش کم می بود اندر جہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

یعنی ایسے مرد ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتی۔

چیزوں میں سے کسی کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ ایسا شخص عین پراگندگی میں صاحب جمعیت ہوتا ہے۔ اور عین غفلت میں اسے حضور دل کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ یہاں سے کوئی یہ گمان نہ کرے۔ کہ پراگندگی اور عدم پراگندگی منتہی کے حق میں دونوں ہر لحاظ سے برابر ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ بلکہ مراد یہ ہے۔ کہ تفرقہ اور عدم تفرقہ اس کی باطنی جمعیت میں برابر ہیں۔ اس کے باوجود اگر ظاہر کو باطن سے جمع کرے اور ظاہر سے بھی پراگندگی کو دور کرے تو زیادہ بہتر اور زیادہ مناسب ہوگا۔ اللہ سبحانہٗ وتعالیٰ نے اپنے نبی علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام کو فرمایا:

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ (اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرو۔ اور سب سے کٹ کر اسی کے مکمل طور پر ہو جاؤ۔)

جاننا چاہیے کہ بعض اوقات ظاہری پراگندگی سے انسان بچ نہیں سکتا کیونکہ مخلوق کے حقوق بھی ادا کرنے پڑتے ہیں۔ پس ظاہری پراگندگی بھی بعض اوقات اچھی ہوتی ہے۔ لیکن باطنی پراگندگی کسی وقت بھی بہتر نہیں۔ کیونکہ باطن خالص حق سبحانہٗ کے لیے ہے۔ پس بندوں کے تین حصے حق جل شانہٗ کے لیے مسلّم ہیں۔ باطن مکمل طور پر اور ظاہر سے نصف اللہ کے لیے ہے، اور ظاہر کا دوسرا نصف مخلوق کے حقوق کی ادائیگی کے لیے ہے۔ اور ان حقوق کے ادا کرنے میں، چونکہ حق سبحانہٗ کے احکام کی فرمانبرداری ہے۔ لہٰذا یہ دوسرا نصف بھی خدائے تعالیٰ وتقدس کے حق کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ اسی کی طرف سب کام لوٹتے ہیں۔ پس اسی کی عبادت کرو۔ والسلام

مکتوب نمبر ۲۹۶

حضرت مخدوم زادہ خواجہ محمد سعید سلمہ اللہ تعالیٰ وابقاہٗ کی طرف صادر فرمایا:

واجب تعالیٰ جل وعلیٰ کی صفات کے بسیط ہونے اور اشیاء کے ساتھ ان کے تعدد تعلق کی نفی کے بیان میں۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ وَاٰلِہِ الطَّاھِرِیْنَ

اے عزیز جان (اللہ تجھے سعادتمند کرے) کہ واجب تعالیٰ جل سلطانہٗ کی صفات اس کی بلند ذات کی طرح بے مثل اور بے کیف ہیں۔ اور حقیقی بساطت پر ہیں۔ مثلاً ایک ہی انکشاف بسیط ہے۔ کہ تمام ازل وابد کی معلومات اس ایک انکشاف سے منکشف ہیں۔ اور ایک ہی بسیط قدرت کاملہ ہے۔ کہ اولین

ؔ پارہ ۲۹، سورۃ مزمل شریف۔

اور آخرین کے مقدورات اس کے وسیلے سے وجود میں آتے ہیں۔ اور ایک ہی بسیط کلام ہے۔ جس کے ساتھ ازل سے ابد تک کلام فرما رہا ہے۔ اسی طرح باقی صفات حقیقیہ بھی ہیں۔ اور وہ تعدد جو معلومات اور مقدورات کے ساتھ تعلق کے اعتبار سے پیدا ہوتا ہے، وہ بھی اس مرتبہ میں مفقود ہے۔ تمام اشیاء حق سبحانہٗ کے علم میں ہیں۔ اور اس کی قدرت کے ماتحت ہیں۔ لیکن صفت علم اور صفت قدرت کو ان اشیاء کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ معرفت عقل کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ فلاسفہ ہرگز اس معنی کو جائز نہیں رکھتے اور محال جانتے ہیں۔ کہ اشیاء حق تعالیٰ جل شانہٗ کے علم میں ہیں اور اس کا علم ان سے تعلق نہیں رکھتا۔ اور اسی طرح اشیا خدائے تعالیٰ کی قدرت کے تحت ہیں۔ لیکن قدرت کا ان سے تعلق نہیں دیکھتے کہ اس مرتبہ میں ازل وابد آن حاضر کی طرح موجود نہیں۔ بلکہ وہ بھی اس سے زیادہ گنجائش نہیں رکھتے کہ انہیں شے کے زیادہ قریب اور زیادہ موافق کے سوا اور الفاظ سے تعبیر کیا جا سکے اور ازل وابد کی موجودات اس آن حاضر میں موجود ہیں۔ اور اس آن حاضر میں زید کو معدوم بھی جانتا ہے اور موجود بھی۔ اور پیٹ میں بھی جانتا ہے۔ اور بچپن کی حالت میں بھی اور جوان بھی جانتا ہے اور بوڑھا بھی اور زندہ بھی جانتا ہے اور مردہ بھی اور برزخ میں بھی جانتا ہے۔ اور حشر وحساب میں بھی۔ اور معلوم ہے کہ اس آن کو ان موجودات سے کچھ تعلق نہیں۔ کیونکہ اگر تعلق پیدا کرے گا تو آن کی وجہ سے پیدا ہوگا اور اس آن کا نام زمانہ پڑ جائے گا۔ اور ماضی واستقبال ہو جائے گا۔ پس یہ موجودات اس آن میں ثابت بھی ہیں۔ اور غیر ثابت بھی ہیں۔ تو اگر ایسا بسیط حقیقی انکشاف ثابت کیا جائے۔ جسے معلومات میں سے کسی ایک سے بھی تعلق نہ ہو، اور تمام معلومات اس ایک انکشاف سے معلوم ہو جائیں۔ تو کون سے تعجب کی بات ہے کیونکہ اس مقام میں ضدین کا جمع ہونا محال نہیں بلکہ ممکن ہے۔ کیونکہ ضدین کے جمع ہونے کے لیے زمانے اور جہت کا اتحاد شرط ہے۔ اور یہاں زمانے کی گنجائش نہیں۔ کیونکہ اللہ سبحانہٗ پر زمانے کا گزر نہیں ہو سکتا۔[1] اور جہت کا اتحاد بھی مفقود ہے۔ کیونکہ فرق اجمال اور تفصیل کا ہے جس طرح کلمہ کے مرتبہ میں کوئی شخص کہے کہ کلمہ اسم بھی ہے، اور فعل وحرف بھی۔ حالانکہ یہ تینوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ تمام کو اس مرتبہ میں آن واحد کے اندر میں متحد دیکھتا ہوں۔ اور میں منصرف کو عین غیر منصرف پاتا ہوں۔ اور مبنی کو عین معرب جانتا ہوں۔ اور وہ شخص یہ بھی کہے کہ اس جامعیت کے باوجود اس کلمے کا ان اقسام میں سے کسی کے ساتھ تعلق نہیں۔ اور وہ ان سے بے نیاز ہے اور عقلمندوں میں سے کوئی شخص بھی اس کا انکار نہیں کرتا۔ اور اسے بعید نہیں جانتا جس مسئلہ میں ہم گفتگو کر رہے ہیں۔

---

[1] کیونکہ ختم ہو جانا اور باقی رہنا زمانے کے متعلقات سے ہے۔ اور خدائے تعالیٰ اس سے پاک ہے۔

(اور اللہ ہی بلند صفت کا مالک ہے) کیوں بعید جانیں اور اس میں توقف کریں۔ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ اس طرح کی بات کسی نے نہیں کی۔ تو ہم کہیں گے۔ کہ اگر کسی نے نہیں کہی۔ تو کیا ہوا۔ جب کہ یہ بات دوسروں کے قول کے مخالف نہیں اور مرتبہ وجود کے بھی غیر مناسب نہیں ہے

خربزہ بخور تُرا بفالیز چہ کار

اس معرفت کی توضیح کے لیے مخلوقات میں سے وہ مثال دی جا سکتی ہے۔ جو بیان کرنے والوں نے بیان کی ہے۔ کہ علت کا علم معلول کے علم کو مستلزم ہے۔ اور اس صورت میں بالذات قوت مدرکہ علت کیطرف متوجہ ہے اور علت کے ساتھ تعلق پیدا کیا ہے۔ معلول کا علم علت کے علم کے تابع ہو کر ہے۔ بغیر اس کے کہ معلول کے ساتھ کوئی دوسرا تعلق پیدا کیا جائے لیکن فلاسفہ اس صورت میں بھی علم کے تعلق کے بغیر مرتبہ ثانی میں معلول کو معلومیت جائز نہیں رکھتے۔ اگرچہ وہ تعلق بالذات نہ ہو۔ لیکن اس مثال سے کوئی اور زیادہ قریب مثال معلوم نہیں۔ جو بیان کی جائے۔ مثال سے مقصود مطلوب کی وضاحت ہوتی ہے۔ نہ کہ مطلوب کا اثبات اور اللہ تعالیٰ ہی تمام امور کی حقیقتوں کو جانتا ہے اور صلوٰۃ و سلام نازل ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اور مصطفےٰ علیہ وعلیٰ آلہٖ من الصلوات والتحیات المبارکات اتمہا واکملہا کی متابعت کی پابندی کرے۔

مکتوب نمبر ۲۹۷

مولانا بدرالدین سرہندی کی طرف صادر فرمایا:

حق سبحانہٗ کے احاطہ و سریان کی تحقیق اور اسکے ساتھ ان کی وضاحت اور مراتب وجوبی و امکانی کے حفظ رعایت کے بیان میں۔

اے عزیز جان کہ حق سبحانہٗ کا اشیاء کا احاطہ اور اس کا ان میں ہونا اس طرح ہے جیسے مجمل مفصل کا احاطہ کرے اور اس میں سرایت کرے۔ جیسے کلمہ جو اپنی تمام اقسام یعنی اسم، فعل اور حرف اور اسی طرح اقسام کی اقسام، جیسے ماضی، مضارع، اور امر و نہی، مصدر، اسم فاعل اسم مفعول، مستثنیٰ متصل، اور منقطع حال، تمیز، ثلاثی، رباعی، خماسی اور حروف جارہ اور ناصبہ اور افعال سے مخصوص حروف اور اسماء کیساتھ مختص حروف اور دونوں پر داخل ہونے والے اور ان کے علاوہ ان اقسام سے حاصل ہونے والی

لے تم خربوزے کھاؤ، پالیز سے تمہیں کیا کام۔

غیر متناہی تقسیمات میں موجود ہے۔ یہ سب اقسام غیر کلمہ نہیں ہیں۔ بلکہ یہ سب اعتبارات ہیں جو کلمہ میں درج ہیں ان اقسام کی تفصیل اور ان کی کلمہ سے تمیز اور بعض اقسام کی بعض سے تمیز میں صرف ایک اعتبار عقلی کا ہی اضافہ ہوا ہے۔ اور خارج میں تو کلمہ ہی موجود ہے۔ اسی لیے حمل درست ہے۔ لیکن مراتب میں سے ہر مرتبہ میں کلمہ کا ایک الگ نام ہے۔ جو اسی مرتبہ کے ساتھ خاص ہے۔ اور کچھ احکام ہیں جو اسی مرتبہ کے ساتھ مختص ہیں۔ مثلاً اقتران زمانہ کے ساتھ معنی مستقل پر دلالت کرنے والا کلمہ فعل کہلاتا ہے۔ اور اقتران کے بغیر اسم۔ اور معنی مستقل پر نہ دلالت کرنے والا کلمہ حرف کہلاتا ہے۔ اسی طرح زمانہ ماضی سے اقتران رکھنے والا کلمہ فعل ماضی ہے۔ اور جس میں زمانہ حال یا استقبال پایا جائے مضارع کہلاتا ہے۔ اور جس کلمہ میں مشہور نو علتوں میں سے دو علتیں پائی جاتی ہیں وہ غیر منصرف ہے، ورنہ منصرف۔ اور وہ حروف جو جر کا عمل دیتے ہیں جارہ کہلاتے ہیں۔ اور جو نصب کا عمل کرتے ہیں ناصبہ کے نام سے موسوم ہیں۔ تو ایک مرتبہ کے اسم کا اطلاق دوسرے مرتبہ کے اسم پر فعل ماضی کا اطلاق مضارع پر کر دیا جائے، اور منصرف کا غیر منصرف پر۔ اور جارہ کا ناصبہ پر، حالانکہ یہ سب مراتب کلمہ کے ہی ہیں۔ لیکن ان میں سے ایک کا اجراء دوسرے پر سراسر غلطی اور ضلالت ہے۔ اور سیدھی راہ سے دور ہونے کی بات ہے۔ تو ہم کہتے ہیں اور اللہ سبحانہٗ ہی بہتر جانتا ہے کہ وجود سبحانہٗ کے مراتب تنزل میں سے ہر مرتبہ کا ایک خاص اسم ہے۔ اور کچھ مخصوص احکام ہیں۔ جو صرف اسی مرتبہ کے ساتھ خاص ہیں۔

پس وجوب ذاتی اور استغناء ذاتی مرتبہ جمع اور الوہیت کے ساتھ خاص ہیں۔ اور امکان ذاتی اور افتقار ذاتی مرتبہ کون اور فرق کے ساتھ خاص ہیں۔ اور مرتبہ اول مرتبہ ربوبیت اور خالقیت ہے اور دوسرا مرتبہ مرتبہ عبودیت اور مخلوقیت ہے تو اگر ایک مرتبے کے اسماء کا اطلاق دوسرے مرتبہ پر کیا جائے، اور ایک مرتبہ کے ساتھ مخصوص احکام کا اجراء دوسرے مرتبہ پر کیا جائے تو یہ خالص بے دینی اور محض کفر ہوگا۔ اور تعجب تو بعض ملاحدہ اور زندیق لوگوں پر ہے کہ وہ کس طرح مراتب کو آپس میں خلط ملط کر دیتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ کے احکام دوسرے مرتبہ پر کر دیتے ہیں تو ممکن کو واجب کی صفات سے موصوف کر دیتے ہیں اور واجب کو ممکن کی صفات سے موصوف کر دیتے ہیں۔ حالانکہ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ممکن کی صفات میں آپس میں تمایز ہے۔ باوجودیکہ ممکن ایک ہی مرتبہ ہے۔ اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کے احکام میں بھی اختلاف ہے۔ اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ مختلف صفات کا تمایز زائل نہیں ہو سکتا۔ اور نہ احکام میں اختلاف ختم ہو سکتا ہے۔ حالانکہ یہ سب مرتبہ کون میں متحد ہیں۔ کیونکہ یہ لوگ بالبداہت جانتے ہیں کہ حرارت اور روشنی دنیا آگ کی صفات مختصہ میں سے ہیں۔ اور ان میں سے کوئی صفت بھی پانی میں سے نہیں پائی جاتی اور نہ پانی کو ان سے

موصوف کر سکتے ہیں۔ اسی طرح صفت برودت یعنی جو پانی کے ساتھ خاص ہے۔ آگ میں نہیں پائی جاسکتی اور اسی طرح یہ لوگ بالبداہت اپنی بیویوں اور ماؤں میں بھی امتیاز کے قائل ہیں۔ اور ان دونوں کے احکام کے الگ الگ ہونے کا حکم کرتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہٗ ہی سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے۔ اور ہر متبع ہدایت پر سلامتی کا نزول ہو۔

مکتوب نمبر ۲۹۸

میر سید محب اللہ مانکپوری کی طرف صادر فرمایا۔

لطیف عبارات اور مخفی اشارہ کے طور پر نہایت کار تک پہنچنے کے بیان میں۔ اور اس باریک کلام کے راز پر آپ کے دوستوں میں سے مخدوم زادہ کلاں علیہ الرحمت والرضوان کے سوا کوئی اور مطلع نہیں ہوا۔

اے عزیز جان لے! اللہ تجھے نیک کرے کہ یہ فقیر مدت دراز سے ظلال (سایوں) میں سیر کرتا تھا۔ اور ظل تک پہنچنے کو عین حصول پاتا تھا۔ حالاں کہ اصل تک وصول میسر ہو چکا ہے۔ ظل کے سوا اور حصول نہیں رکھتا جس طرح شیشہ جو کسی شخص کے ہاتھ میں موجود ہو۔ اس شیشے کے لیے اس شخص کے ظل کے سوا کوئی حصہ نہیں۔ خوب سمجھ لو کہ ہمارا کلام اشارے کے طور پر ہوتا ہے۔ جان لیں کہ یہاں طریق کے مناسب عبارت جو رمز و اشارہ کے طور پر تحریر ہوئی تھی۔ اس مقام کے مناسب جانتے ہوئے اس مکتوب میں درج کر دی ہے۔ سمجھ لیں۔

ذکر قلبی پر جو پیر راہ دان سے حاصل کیا ہو ہمیشگی کرنا حضرت رحمان کے فضل سے نصیب ہوتا ہے اور وصل عریان بھی اس کی مہربانی سے۔ باقی سب گمان و خیال ہے۔ اور سلامتی کا نزول ہو اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اور مصطفےٰ علیہ وعلیٰ آلہٖ من الصلوٰۃ اتمہا ومن التحیات اکملہا کی متابعت کا پابند ہو۔

مکتوب نمبر ۲۹۹

شیخ فرید رانھوئی کی طرف صادر فرمایا:۔

مصیبت کی حالت میں استقامت دکھانے اور صبر و رضا کی تلقین کرنے اور طاعون کی موت کی فضیلت میں۔ اور اس امر کے بیان میں کہ طاعون کی جگہ سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے۔ اور کفار سے قتال کے دن صف

جماعت سے بچھڑنے کے مانند ہے۔

بعد الحمد والصلوٰۃ و تبلیغ الدعوات، عرض خدمت ہے کہ مکتوب شریف پہنچا۔ آپ نے اس میں مختلف مصائب کا ذکر کیا ہے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ ۔ صبر و تحمل سے کام لینا اور قضا پر راضی رہنا چاہیے۔

من از تو روئے نہ پیچم گرم بیازاری
کہ خوش بود ز عزیزاں تحمل و خواری[1]

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:۔

مَآ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْ عَنْ كَثِيْرٍ[2]

تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بہت سی بداعمالیوں کو معاف کر دیتا ہے۔

نیز اللہ جل مجدہٗ فرماتا ہے:۔

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِي النَّاسِ[3]

خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا۔ لوگوں کے اعمال بد کی وجہ سے۔

ہماری شومیِ اعمال کی وجہ سے اقل ترچہ ہے ہلاک ہو گئے اجو ہمارے ساتھ زیادہ اختلاط رکھتے ہیں اس کے بعد عورتیں مردوں کی نسبت زیادہ ہلاک ہوئیں کہ نسل کا مدار اور نوع انسان کے وجود کا بقا ان کے وجود پر ہے اور جو شخص اس وبا میں موت سے بچ گا اور سلامت رہا اس کی زندگی پر خاک پڑے۔ اور جو نہ بچا گا تو اسے مبارک ہو۔ اور شہادت کی بشارت ہے۔

اور شیخ الاسلام ابن حجر علیہ الرحمۃ نے کتاب "بذل الماعون فی فضل الطاعون" میں یہ بات پورے یقین سے کہی ہے کہ طاعون سے مرنے والے سے قبر میں سوال نہ ہوگا۔ کیونکہ معرکہ جہاد میں شہید ہونے کی طرح ہے اور یہ کہ طاعون میں اخلاص سے صبر کرنے والے کو اجو یہ یقین رکھتا ہو کہ مجھے وہی چیز پہنچے گی جو میری تقدیر میں لکھی جا چکی ہے، جب طاعون کے ایام میں طاعون کے بغیر موت واقع ہوتی ہے تو وہ بھی فتنہ عذاب قبر میں مبتلا نہ ہوگا۔ کیونکہ ایسا شخص جہاد میں پہرہ دینے والے کی طرح ہے۔

اسی طرح شیخ اجل امام سیوطی نے کتاب "شرح الصدور بشرح احوال الموتیٰ والقبور" میں ذکر کیا ہے اور

---

[1] اگر مجھے آزار اور تکلیف بھی دے تب بھی میں تجھ سے منہ نہیں پھیروں گا کیونکہ دوستوں کے ہاتھ سے تکلیف برداشت کرنا اور ان سے خواری اٹھانا اچھی بات ہے۔

[2] پارہ ۲۵، سورۃ شوریٰ۔ [3] پارہ ۲۱ سورۃ روم

فرمایا ہے۔ کہ یہ بہت ہی ٹھیک اور درست بات ہے۔ اور اسی طرح جو شخص طاعون میں نہ تو بھاگا اور نہ مرا تو وہ غازیوں اور مجاہدوں میں ہے اور صابر اور مصیبت برداشت کرنے والے گروہ میں ہو جاتا ہے۔ ہر شخص کی موت کا وقت مقرر ہے جس میں تقدیم و تاخیر کی گنجائش نہیں۔ اور بھاگنے والوں میں اکثر جو بچ جاتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ان کی موت کا وقت نہیں آیا تھا۔ نہ کہ ان کے بھاگنے نے ان کو موت سے بچالیا۔ اور اکثر صبر کرنے والے جو طاعون کے مرض کا شکار ہو جاتے ہیں، اپنی موت مقررہ سے مرتے ہیں۔ لہٰذا نہ تو فرار نجات دیتا ہے۔ اور نہ وہاں مقیم رہنا ہلاک کرتا ہے۔ مرض طاعون سے فرار صف جہاد سے بھاگنے کی طرح ہے، اور گناہ کبیرہ ہے۔ یہ خدا تعالیٰ جل سلطانہٗ کے امتحان میں سے ہے کہ بھاگنے والے سلامت رہتے ہیں اور صبر کرنے والے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے، اور بہت کو ہدایت دیتا ہے۔

آپ کے صبر و تحمل اور آپ کی مسلمانوں کی امداد و اعانت کے متعلق یہ فقیر سن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بچوں کی تربیت اور ان کی اذیت اٹھانے سے دل تنگ نہ ہوں۔ اس پر اجر عظیم کے مرتب ہونے کی اُمید ہے۔ اس سے زیادہ کیا لکھے۔ والسلام

مکتوب نمبر ۳۰۰

جامع علوم عقلی و نقلی مجدالدین مخدوم زادہ حضرت خواجہ محمد معصوم سلمہ اللہ تعالیٰ کی طرف صادر فرمایا۔

باریک اسرار اور نادر معارف کے بیان میں رمز و اشارہ کی زبان سے۔ اور مقام "قاب قوسین" بھی اس مکتوب میں اشارے کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی انسان کامل جب اسماء و صفات کے مراتب کی سیر تفصیلی طے کر کے پوری جامعیت پیدا کرتا ہے۔ اور اللہ جل سلطانہٗ کے اسماء و صفات کے کمالات کا آئینہ بن جاتا ہے اور اس کا عدم ذاتی جو اس کے کمالات کا آئینہ ہے پورے طور پر پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ اور ان کمالات کے سوا اس میں کوئی چیز ظاہر نہیں ہوتی، تو اس وقت خاص بقا کے ساتھ جو ان کمالات پر موقوف ہے، مکمل فنا کے حصول کے بعد جو اس کے عدم کے پوشیدہ ہونے کے ساتھ وابستہ ہے، مشرف ہوتا ہے۔ تو ولایت کا اسم اس پر صادق آتا ہے۔ اس کے بعد اگر عنایت ازلی جل سلطانہٗ اس کے شامل ہو تو

ہو سکتا ہے کہ دوبارہ یہ کمالات جن کے ساتھ اس عارف کو بقا حاصل ہوئی ہے۔ حضرت ذات تعالیٰ و تقدس کے آئینے میں منعکس ہوں، اور ظاہر ہوں۔ اس وقت قَابَ قَوسَین کا راز ظاہر ہو جاتا ہے۔

جاننا چاہیے کہ اس مقام میں حضرت ذات تعالیٰ و تقدس کے آئینے میں کسی شے کا ظہور اس آئینہ میں شے کے لیے نسبت بے کیف کے حصول سے کنایہ ہے۔ نہ یہ کہ وہاں آئینے کی حقیقت موجود ہے، اور شے کا حصول اس میں ہے۔ اور اللہ کے لیے ہے بلند صفت اور جب وہ کمالات جن سے عارف نے بقا حاصل کی ہوتی ہے۔ جناب قدس کے آئینے میں حقیقت اور اصالت کے طریقہ پر منعکس ہوتے ہیں۔ اور ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اور وہاں اس کے لیے مجہول الکیفیت نسبت بھی حاصل ہوتی ہے، تو ضروری طور پر لفظ انا جو عارف سے تعلق رکھتا تھا، وہاں اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور اپنے آپ کے لیے ان کمالات ظاہرہ کا عین پاتا ہے۔ مقام قاب قوسین میں انا کے عروج کی نہایت اسی مقام تک ہے۔

اے فرزند سن۔ کہ صورت کا آئینہ جس میں حسن و جمال منعکس ہوتا ہے۔ اگر فرضاً حیات و علم کا آئینہ بن جائے۔ تو اس حسن و جمال کے ظہور سے بھی لذت گیر ہوگا۔ اور کافی حصہ حاصل کرے گا۔ حقیقت کے آئینے میں لذت اور رنج اگرچہ مفقود ہے کیونکہ یہ امکان کی صفات میں سے ہیں۔ لیکن وہ چیز جو اس بلند مرتبہ کے لائق ہے۔ نقص و حدوث کے نشانات سے مبرا ہو کر موجود اور ثابت ہے ؎

فریاد حافظ ایں ہمہ آخر بہرزہ نیست[1]
ہم قصہ غریب و حدیث عجیب ہست

یہ کمالات ظاہرہ جو اس مرتبہ نسبت مجہول الکیفیت میں ظہور پذیر ہوتے ہیں ان کا حکم عالم امر و سر کے ساتھ عالم خلق انسانی کی نسبت کی طرح ہے۔ جس نے اپنے آپ کو پہچانا۔ اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اس مقام میں بلکہ اور جب ان کمالات ظاہر ہونے والے جو حضرت تعالیٰ تقدس کی تفصیل ہیں۔ حضرت اجمال کے ساتھ مجہول الکیفیت نسبت پیدا کر لی۔ اور بے کیف پیوستگی حاصل ہوگئی۔ اور حضرت اجمال کے لیے آئینہ بن گئے۔ تو لازماً حضرت اجمال میں صرف اعتبار اور وہم کے درجہ میں تفصیل بھی ظاہر ہوگئی۔ جو عارف کے عروج انا کا سبب بنی۔ یہ کمال مقام "اَو اَدنیٰ" سے وابستہ ہے ؎

قلم ایں جا رسید و سر بشکست[2]

یہ ہے نہایت النہایت اور غایت الغایات کا بیان۔ جس کا سمجھنا خواص کے لیے بھی کئی منزل دور

[1] حافظ کی یہ سب فریاد اور زاری بے ہودہ نہیں ہے۔ بلکہ قصہ بھی غریب اور باتیں بھی عجیب ہے۔

[2] قلم یہاں تک پہنچا اور سر ٹوٹ گیا۔

ہے۔ عوام بے چاروں کا کیا ذکر۔ اخص خواص میں سے بھی بہت کم ایسے لوگ ہیں جنہیں اس دولت و معرفت کی طرف راستہ ملا ہے ۔

اگر پادشاہ بر در پیر زن

بیاید تو اے خواجہ سبلت مکن!

یہ نہایت ظہورات اور تجلیات کے اعتبار سے ہے۔ جس کے بعد کسی قسم کی تجلی اور ظہور متصور نہیں ہو سکتا[2]۔

ومن بعد ھذا ما یدق صفاته

وما کتمه احظی لدیه واجمل

اور سلامتی کا نزول ہو ہر متبع ہدایت پر اور ہر ایسے شخص پر جو مصطفےٰ کی متابعت کا پابند ہو۔ علیه وعلی آله وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی آله وآل کل وعلی الملئکة المقربین الصلوات والتسلیمات والتحیات والبرکات اتمها واکملها وازکاها واعلها وادومها وابقها واتمرها واشملها۔

مکتوب نمبر ۳۰۱

مولانا امان اللہ کی طرف صادر فرمایا:

قرب نبوت و قرب ولایت اور ان راہوں کے بیان میں جو قرب نبوت تک پہنچا دیتی ہیں۔ اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم۔ بعد الحمد والصلوٰۃ۔ میرے فرزند مولانا امان اللہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبوت قرب الٰہی جل شانہ سے عبارت ہے جس میں ظلیت کا شائبہ تک نہیں۔ اس کے عروج کا رخ حق جل وعلا کی طرف ہوتا ہے اور اس کے نزول کا رخ مخلوق کی طرف۔ یہ قرب بالاصالۃ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کا حصہ ہے اور یہ منصب ان بزرگوں علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور اس رتبہ و منصب کو ختم کرنے والے حضرت سید البشر ہیں علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام ہیں۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ نزول کے بعد حضرت خاتم الرسل علیہما الصلوٰۃ والسلام کی شریعت کی متابعت کریں گے۔ نہایۃ مافی الباب یہ ہے کہ پیروی کا دوام

---

[1] اگر بادشاہ بڑھیا کے دروازے پر آئے تو اے خواجہ تو اپنی ڈاڑھی نہ اکھیڑ یعنی رنج نہ کر۔

[2] اس کے بعد وہ چیز ہے جس کا بیان بہت دقیق ہے۔ اور جس کا چھپانا اس کے نزدیک زیادہ لذیذ اور بہتر ہے۔

کو بھی حصہ حاصل ہے۔ اور اس مقام کے علوم و معارف اور کمالات سے بطریق وراثت پیرو کاروں کو بھی حصہ ملتا ہے۔ ع

خاص کند بندۂ مصلحتِ عام را[1]

تو خاتم المرسلین علیہ وآلہ وعلی جمیع الانبیاء والرسل الصلوات والتسلیمات کی بعثت کے بعد بطریق وراثت و تبعیت آپ کے پیروکاروں کو کمالات نبوت کا حصول آپ کی خاتمیت کے منافی نہیں علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام لہٰذا شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔

اے عزیز جان لے! (اللہ تعالیٰ تجھے سعادت مند کرے)، کہ کمالات نبوت تک پہنچانے والے دو راستے ہیں، ایک راستہ تو مقام ولایت کے کمالات مفصل طور پر طے کرنے سے وابستہ ہے۔ اور تجلیات ظلیہ اور معارف سکریہ، جو مرتبہ ولایت کے مناسب ہیں، کے حصول پر موقوف ہے۔ ان کمالات کے طے کرنے اور ان تجلیات کے حصول کے بعد کمالات نبوت میں قدم رکھا جا سکتا ہے۔ اس مقام میں اصل تک وصول ہوتا ہے۔ اور ظلیت کی طرف التفات و توجہ گناہ ہے۔

اور دوسرا راستہ وہ ہے جس میں ان کمالات ولایت کے حصول کے بغیر ہی کمالات نبوت تک وصول میسر آ جاتا ہے۔ اور یہ دوسرا راستہ کشادہ اور فراخ ہے۔ اور وصول کے زیادہ نزدیک ہے۔

اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور ان کے صحابہ کرام علیہم وعلی اصحابہم الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ میں سے انبیاء کی وراثت اور تبعیت کے طور پر جو کمالات نبوت تک پہنچا ہے اسی راستے سے پہنچا ہے، الا ماشاء اللہ پہلا راستہ دور دراز اور معسر الحصول اور مشکل الوصول ہے۔ اولیاء کی ایک جماعت مقام ولایت میں شرفِ نزول سے مشرف ہوئی ہے۔ انہوں نے ان کمالات کو جو مقام نزول سے تعلق رکھتے ہیں کمالات نبوت خیال کر لیا ہے اور مخلوق کی طرف رُخ کرنے کو جو مقام دعوت کے خصائص سے ہے، مقام نبوت گمان کر لیا ہے بلکہ یہ نزول اس کے عروج کی دونوں ولایتوں سے تعلق رکھتے ہیں، مقام ولایت سے اوپر ایک عروج و نزول ہے جو نبوت سے تعلق رکھتا ہے۔ اور مخلوق کی یہ توجہ اس توجہ خلق کا غیر ہے جو نبوت کے مناسب ہے۔ اور یہ دعوت اس دعوت کا غیر ہے، جس کو کمالات نبوت سے شمار کیا گیا ہے۔

یہ گمان کرنے والے کیا کریں کیونکہ انہوں نے دائرہ ولایت سے قدم باہر ہی نہیں رکھا۔ اور کمالات نبوت کی حقیقت کو نہیں پا سکے۔ نصف ولایت کو جو اس کی جانب عروج ہے پوری ولایت گمان کر لیا ہے۔ اور اس کے دوسرے نصف کو جو جانب نزول ہے، مقام نبوت تصور کر لیا ہے۔

---

[1] اللہ تعالیٰ مصلحت عام کی خاطر کسی بندے کو خاص کر لیتا ہے۔

بنگر آں کرمے کہ در سنگے نہان است

زمین و آسمان او ہمان است!!

ممکن ہے کہ کوئی شخص پہلے راستے سے بھی وصول حاصل کرے۔ اور کمالات مفصلہ ولایت و نبوت دونوں کو جمع کرے۔ اور ان دونوں مقام کے کمالات کے درمیان جیسا کہ چاہیے فرق و تمیز حاصل کرے۔ اور ہر ایک کے عروج و نزول کو جدا کرے۔ اور حکم لگائے کہ نبی کی نبوت اس کی ولایت سے بہتر ہے۔

جاننا چاہیے کہ دوسرے راستے سے وصول کے بعد اگرچہ مقام ولایت کے کمالات مفصلہ حاصل نہیں ہوتے تاہم خلاصہ اور نچوڑ و ولایت بطریق احسن میسر آجاتا ہے۔ یوں کہنا درست ہے کہ اہل ولایت کمالات ولایت سے پوست اور چھلکا حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ واصل اس کا مغز حاصل کرتا ہے۔ ہاں بعض علوم سکریہ اور ظہورات ظلیہ سے جو ارباب ولایت کو حاصل ہوتے ہیں وہ واصل ان سے کم حصہ حاصل کرتا ہے یہ معنی فضیلت کا سبب نہیں بلکہ اس واصل کو ان علوم و ظہورات سے شرم و عار آتی ہے۔ بلکہ وہ تو ان کو گناہ اور سوءِ ادب جانتا ہے۔ ہاں اصل تک پہنچنے والا واصل اصل کے ظلال سے دور بھاگتا اور استغفار کرتا ہے۔ ظل کے ساتھ گرفتاری اس ظل کے اصل تک نہ پہنچنے کے وقت تک ہے۔ اصل تک وصول کے بعد ظل بے فائدہ ہوتا ہے۔ اور ظل کی طرف توجہ بے ادبی ہے۔

اے بیٹے! کمالات نبوت کا حصول محض بخشش اور اس کی نوازش و مہربانی پر موقوف ہے۔ کسب و کوشش کو اس دولت عظمٰی کے حصول میں کچھ دخل نہیں۔

کون سا عمل اور کسب ہے جس کا نتیجہ یہ دولت عظمٰی ہو۔ اور کونسی ریاضت و مجاہدہ ایسا ہے جو اس اعلیٰ ترین نعمت کا پھل دے۔ بخلاف کمالات ولایت کے کہ ان کے مبادی اور مقدمات کسبی ہیں۔ اور ان کا حصول ریاضت و مجاہدہ سے وابستہ ہے۔ اگرچہ یہ بھی روا ہے کہ کسی کو کسب و عمل کی محنت کے بغیر ہی اس دولت سے واصل کر دیں۔ اور فنا و بقا کہ ولایت انہی سے عبارت ہے، بھی وہبی ہیں کہ کسب مقدمات کے بعد فضل و کرم سے جسے چاہتے ہیں اس دولت فنا و بقا سے مشرف فرماتے ہیں۔

اور آں سرور علیہ وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی اہل طاعۃ اجمعین الصلوات والتسلیمات کے بعثت سے قبل کے ریاضات و مجاہدات اس دولت کے حصول کے لیے نہ تھے۔ بلکہ ان سے دوسرے منافع اور فوائد منظور نظر تھے۔ جیسے حساب کی کمی۔ بشری کمزوریوں کی تلافی، درجات کی بلندی۔ اور فرشتہ مرسل کی صحبت کی رعایت جو کھانے پینے سے پاک ہے۔ اور کثرت سے ظہور خوارق جو مقام نبوت کے

ٍ جس طرح وہ کیڑا جو پتھر میں چھپا ہوا ہے اس کا زمین و آسمان وہی پتھر ہے۔

مناسب ہیں۔ اور اسی طرح کے اور اغراض و مصالح۔

جاننا چاہیے کہ اس عطا کا حصول انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے لیے بلاواسطہ ہے۔ اور انبیا کرام کے صحابہ علیہم الصلوات والتسلیمات کے حق میں جو تبعیت و وراثت سے اس دولت سے مشرف ہو گئے ہیں، بواسطہ انبیاء ہے علیہم الصلوات والتسلیمات ہے۔ انبیاء کرام اور ان کے صحابہ علیہم الصلوات والتسلیمات کے بعد کم ہی کوئی ایسا ہے جو اس دولت سے مشرف ہوا ہو۔ اگرچہ روا ہے کہ کسی اور کو بھی تبعیت و وراثت کے طور پر اس دولت تک پہنچا دیں ؎

فیض روح القدس ار باز مدد فرماید
دیگراں ہم بکنند آنچہ مسیحا می کرد

میرا گمان ہے کہ اس دولت نے کبار تابعین میں بھی پرتو ڈالا تھا۔ اور اکابر تبع تابعین پر بھی یہ دولت سایہ فگن ہوئی تھی۔ اس کے بعد یہ دولت روپوش ہو گئی۔ یہاں تک کہ آنسرور علیہ و علیٰ آلہ الصلوات والتسلیمات کی بعثت کے بعد دوسرا ہزار آپہنچا۔ اس وقت بھی وہ دولت تبعیت و وراثت کے طور پر منصہ شہود پر جلوہ گر ہوئی ہے۔ اور آخر زمانہ کو اول زمانے کے مشابہ کر دیا ہے ؎

اگر پادشاہ بر در پیر زن
بیاید تو اے خواجہ سبلت مکن

والسلام علیٰ من اتبع الھدیٰ والتزم متابعۃ المصطفیٰ علیہ وعلیٰ آلہ الصلوات والتسلیمات اتمہا و اکملہا۔

مکتوب نمبر ۳۰۲

جامع علوم ظاہری و اسرار و معارف باطنی یعنی مخدوم زادہ مجدالدین حضرت خواجہ محمد معصوم سلمہ اللہ تعالیٰ کی طرف صادر فرمایا۔

تین ولایتوں یعنی ولایت اولیاء، ولایت انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات، اور ولایت علاء اعلیٰ علیٰ نبینا و علیہم الصلوات والتسلیمات کے درمیان فرق کے بیان میں۔ اور اس بیان میں کہ نبوت ولایت سے افضل ہے۔ اور

---

[1] روح القدس کا فیض اگر دوبارہ مدد کرے تو دوسرے بھی وہ کام کر سکتے ہیں جو حضرت مسیح کرتے تھے۔

[2] اگر بادشاہ از راہ عنایت بڑھیا کے دروازے پر تشریف لے آئے تو اے صاحب تو حسد سے اپنی داڑھی نہ اکھیڑ۔

بعض خاص معارف کے بیان میں جو نبوت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔

اے عزیز جان لے (اللہ تعالیٰ تجھے رشد و ہدایت عطا کرے) کہ ولایت اس قرب الٰہی جل سلطانہ سے عبارت ہے جس میں ظلیت کا شائبہ تک نہیں۔ اور پردوں کے حائل ہوئے بغیر اس کے حصول کی صورت نہیں بنتی۔ اور اگر ولایت اولیاء ہے تو البتہ داغ ظلیت سے داغ دار ہے۔ اور انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کی ولایت اگرچہ ظلیت سے آزاد ہے۔ تاہم اسماء و صفات کے حجابات کے حائل ہونے کے بغیر متحقق نہیں ہوتی۔ اور ملاء اعلیٰ (ملائکہ کرام) علی نبینا و علیہم الصلوات والتسلیمات کی ولایت اگر اسماء و صفات کے حجابات سے بلند جا چکی ہے۔ لیکن شیون و اعتبارات ذاتیہ کے حجابات اس میں بھی موجود ہیں۔ حضرت نبوت و رسالت ہی ایک ایسی چیز ہے جس کی طرف ظلیت کو راستہ نہیں ملتا۔ اور صفات و اعتبارات کے حجابات کو راستے میں ہی چھوڑ دیا ہے۔ لہٰذا لازمی طور پر نبوت ولایت سے افضل ہے۔ اور نبوت کا قرب ذاتی اور اصل ہے۔ اور جو شخص ان دونوں کی حقیقت پر مطلع نہیں ہو سکا۔ اس نے برعکس کا حکم لگایا ہے۔ اور الٹ بات کا یقین کیا ہے۔ یعنی ولایت کو نبوت سے افضل کیا ہے۔ پس وصول تو مرتبہ نبوت میں ہوتا ہے۔ اور حصول مرتبہ ولایت میں۔ کیونکہ حصول ملاحظہ ظلیت کے بغیر متصور نہیں ہو سکتا۔ بخلاف وصول کے۔ نیز کمال حصول میں دوئی زائل ہو جاتی ہے اور کمال وصول میں دوئی باقی رہتی ہے پس دوئی کا زائل ہو جانا مقام ولایت کے مناسب ہے۔ اور دوئی کا باقی رہنا مقام نبوت کے مناسب ہے اور جب کہ دوئی کا زائل ہونا مقام ولایت کے مناسب ہے۔ ہر وقت سکر کا طاری رہنا بھی مقام ولایت کے مناسب ہے۔ اور مرتبہ نبوت میں چوں کہ (دوئی کا باقی رہنا) ہے۔ اس لیے صحو و ہشیاری بھی اس مرتبہ کے خواص میں سے ہے۔ نیز تجلیات کا حصول خواہ صور و اشکال کے لباس میں ہو خواہ الوان و انوار کے پردہ میں سب مقامات ولایت اور اس کے مقدمات و مبادی میں سے ہے۔ بخلاف مرتبہ نبوت کے کہ وہاں اصل تک وصول ہوتا ہے۔ اور ان تجلیات و ظہورات کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی جو اس اصل کا ظل ہیں۔ اسی طرح نبوت کے مبادی و مقدمات کے طے کرنے میں ان تجلیات کی کچھ حاجت نہیں۔ مگر اس صورت میں جب کہ راہ ولایت سے عروج واقع ہو۔ اس وقت ان تجلیات کا حصول بواسطہ ولایت ہے نہ کہ نبوت تک پہنچنے کے راستے کی مسافت طے کرنے کی وجہ سے۔ مختصر یہ کہ تجلیات و ظہورات ظلال کی خبر دیتے ہیں۔ اور جو شخص گرفتاری ظلال سے گزر چکا ہے وہ تجلیات سے بھی چھوٹ چکا ہے مَا زَاغَ الْبَصَرُ کا راز یہاں تلاش کرنا چاہیے۔

اے فرزند عشق کی شورش و واویلا۔ محبت کا زور و دبدبہ، شوق انگیز نعرے، اور درد آمیز چیخ و پکار

وجد و تواجد، اور رقص و رقاص سب مقامات ظلال اور ظہورات و تجلیات ظلیہ کے وقت میں ہیں۔ اصل تک پہنچ جانے کے بعد ان امور کا حصول متصور نہیں ہے اس جگہ میں محبت بمعنی ارادہ طاعت ہے۔ جیسا کہ علماء کرام نے فرمایا ہے۔ نہ کوئی زائد معنی جو ذوق و شوق کا منشا ہو۔ جیسا کہ بعض صوفیہ نے گمان کیا ہے

اے فرزند عزیز سن! جب کہ مقام ولایت میں دوئی کا زائل ہونا مطلوب ہے۔ اس لیے ناچار اولیاء کرام زوال ارادہ میں کوشش کرتے ہیں۔

شیخ بسطام فرماتے ہیں میرا ارادہ ہے کہ میرا کوئی ارادہ نہ ہو۔ اور مرتبہ نبوت میں چونکہ رفع اثنینیت درکار نہیں ہے۔ اس لیے نفس ارادہ کا زوال مطلوب نہیں۔ کیسے مطلوب ہو سکتا ہے۔ جبکہ ارادہ فی حد ذاتہ ایک کامل صفت ہے۔ نقص نے اگر اس کی طرف راہ پایا ہے۔ تو وہ متعلق کی کے خبث کے باعث ہے۔ تو چاہیے کہ اس کا متعلق بُرا اور ناپسندیدہ امر نہ ہو۔ بلکہ اس کی تمام مرادیں حق جل و علا کی پسندیدہ چیزیں ہوں۔

اسی طرح مقام ولایت میں تمام بشری صفات کی نفی کی کوشش کرتے ہیں۔ اور مرتبہ نبوت میں ان صفات کی برائی کے متعلقات کی نفی مطلوب ہوتی ہے۔ نہ ان صفات کی نفی جو فی حد ذاتہا کامل ہیں مثلاً صفت علم اپنی ذات کی حد میں صفات کاملہ میں سے ہے۔ اگر نقص نے اس کی طرف راہ پایا ہے تو اپنے بُرے متعلق کے راستہ سے پایا ہے۔ لہٰذا اس بُرے متعلق کی نفی ضروری ہے نہ کہ اصل اس صفت کی نفی۔ علیٰ ھذا القیاس۔ تو وہ شخص جو ولایت کے راستے سے مقام ولایت میں آیا ہے۔ اس کے لیے دوران راہ میں اصل صفات کی نفی سے چارہ نہیں۔ اور وہ بواسطہ ولایت کے بغیر اس مقام تک پہنچا ہے۔ اسے اصل صفات کی نفی سے کچھ کام نہیں ان صفات کی برائی کے متعلقات کی نفی کرتی چاہیے۔

جاننا چاہیے کہ اس ولایت سے مراد جس کا ابھی ذکر ہوا ہے ظلی ولایت ہے۔ جسے ولایت صغریٰ اور ولایت اولیاء سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ انبیاء کی ولایت جو ظل سے گزر چکی ہے۔ امر دیگر ہے۔ اس مقام میں صفات بشریت کی برائی کے متعلقات کی نفی مطلوب ہے نہ اصل ان صفات کی نفی۔ اور جب سب صفات کے متعلقات کی نفی حاصل ہو گئی۔ ولایت انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیمات کی حاصل ہو گئی۔ اس کے بعد جو عروج واقع ہو گا وہ کمالات نبوت سے متعلق ہو گا۔

اس بیان سے واضح ہو گیا کہ نبوت کے لیے اصل ولایت کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کہ ولایت اس کے مبادی اور مقدمات میں سے ہے۔ ہاں کمالات نبوت تک پہنچنے میں ولایت ظلی کی کوئی ضرورت نہیں۔ بعض کے لیے تو اتفاق ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض دوسروں کا اس طرف بالکل گزر نہیں ہوتا۔

خوب سمجھ لو۔ اور اس بات میں شک نہیں کہ ان صفات کی برائی کے متعلقات کی نفی کی نسبت اصل صفات کی نفی دشوار ہے۔ پس کمالات ولایت کی نسبت کمالات نبوت کا حصول آسان تر اور نزدیک تر ہے۔ اور آسانی اور قرب کی یہی نسبت ہے جو اصل سے دور پڑے ہوئے امور کی بجائے ہر اس امر میں موجود ہے جو اصل تک پہنچ چکا ہے۔

تم نہیں دیکھتے کہ اصل کیسا آسان عمل سے میسر آجاتا ہے اور قریب ترین راستوں سے حاصل ہو جاتا ہے اور جو شخص اصل سے دور پڑا ہوا ہے محنت و مشقت میں پڑا رہتا ہے وہ اپنی ساری عمر کے حاصل کرنے میں فنا کر دیتا ہے۔ مگر اس کے باوجود محروم رہتا ہے۔ اور محنت شاقہ اور مدت مدید کے بعد جو کچھ حاصل کرتا ہے۔ وہ اصل سے صرف مشابہت رکھتا ہے۔ اور بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ عارضی شباہت اس سے زائل ہو جاتی ہے اور اپنے اصل کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اور مکاری اور حیلہ سازی تک نوبت پہنچ جاتی ہے بخلاف اس شخص کے جو اصل سے واصل ہو چکا ہے کہ سہولت اور نزدیکی راہ کے ساتھ ساتھ مکاری اور حیلہ سازی سے امن میں ہے۔

اس راہ سلوک پر چلنے والی ایک جماعت جو ریاضات شاقہ اور مجاہدات شدیدہ کے ذریعہ ظلال میں سے ایک ظل تک پہنچتی ہے، اس نے یہ گمان کر لیا ہے کہ مطلب تک پہنچنا ریاضات شاقہ اور مجاہدات شدیدہ پر موقوف ہے۔ نہیں جانتے کہ دوسرا راستہ اس سے زیادہ قریب اور نہایۃ النہایۃ تک پہنچانے والا ہے اور وہ برگزیدگی کا راستہ ہے۔ جو صرف فضل و کرم سے وابستہ ہے۔ اور جو راستہ انھوں نے اختیار کیا ہے، انابت کا راستہ ہے۔ جو مجاہدات سے وابستہ ہے۔ مجاہدات کے راستہ سے مطلوب تک پہنچنے والے بہت ہی تھوڑے ہیں۔ مگر اجتبا اور برگزیدگی کے راستہ سے مطلوب تک پہنچنے والے بہت زیادہ ہیں۔ تمام انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات اجتبا کے راستہ سے گئے ہیں۔ اور انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کے اصحاب بھی ان کی وراثت و تبعیت کی وجہ سے اجتبا کے راستہ سے واصل ہوئے ہیں ارباب اجتبا کی ریاضتیں نعمت وصول کے ادائے شکر کی خاطر ہیں۔

حضور علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے پہلے اور پچھلے ذنوب بخشے ہوئے ہونے کے باوجود اپنی ریاضات شدیدہ کے متعلق سوال کرنے والے کے جواب میں فرمایا:

اَفَلَا اَکُوْنُ عَبْدًا شَکُوْرًا[1] کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔

---

[1] شمائل ترمذی بروایت مغیرہ و ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما۔ قصیدہ بردہ شریف میں ہے :-

(۱) ظلمت سنۃ من احیا الظلام الی ان اشتکت قدماہ الضر من ورم (باقی بر صفحہ ۱۹۳)

اور اہل انابت کے مجاہدات حصول وصول کے لیے ہیں۔ دونوں میں بہت فرق ہے۔ اجتبا کا راستہ لے جانے کا راستہ ہے۔ اور راہ انابت خود چلنے کا راستہ ہے۔ لے جانے اور خود چلنے میں عظیم فرق ہے۔ لے جانے والے جلدی لے جاتے ہیں، اور بہت دور لے جاتے ہیں۔ اور خود جانے والے دیر سے چلتے ہیں، اور راستے میں ہی رہ جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہٗ نے فرمایا ہے "ما فضلیانیم"۔ یعنی ہم اللہ کے فضل والے لوگ ہیں۔ حال حال اگر فضل نہ ہو تو دوسروں کی نہایت ان کی ابتداء میں کیسے درج ہو۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اور اللہ فضل عظیم والا ہے۔

ہم پھر اصل بات کی طرف آتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس فقیر نے ان عرضداشتوں میں اپنے پیر بزرگوار کی طرف لکھی ہیں، تحریر کیا ہے کہ تمام مرادیں ختم ہو چکی ہیں۔ لیکن نفس ارادہ اب تک اپنی جگہ قائم ہے۔ ایک مدت کے بعد لکھا کہ وہ ارادہ بھی مرادوں کی طرح زائل اور مرتفع ہو گیا ہے۔ اور جب حق سبحانہٗ وتعالیٰ نے (اس فقیر کو) انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کی وراثت سے مشرف فرمایا، تو معلوم ہوا کہ مقصود اس ارادے کی بُرائی کے متعلق کا دور ہونا ہے۔ نہ کہ اس ارادے کا رفع ہونا۔ یہ ضروری نہیں کہ متعلق مسود کے رفع کے بعد اصل کا رفع اتم اور اکمل طریقہ پر حاصل ہو جائے بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ محض فضل ایزدی سے وہ کچھ میسر آ جائے جس کا سوواں حصہ بھی تمل اور تکلف سے حاصل نہ ہو۔

اے برادر! مقام ولایت میں دنیا و آخرت سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔ اور آخرت کے ساتھ گرفتاری کو دنیا کے ساتھ گرفتاری کی طرح تصور کرنا چاہیے۔ اور دوام آخرت کو بھی درد دنیا کی طرح اچھا خیال نہیں کرنا چاہیے۔

امام داؤد طائی قدس سرہٗ فرماتے ہیں۔ اگر تم سلامتی چاہتے ہو تو دنیا سے الگ ہو جاؤ۔ اور اگر بزرگی کے طالب ہو تو آخرت سے ناامید ہو جاؤ۔

اسی گروہ کا ایک دوسرا بزرگ فرماتا ہے، آیہ کریمہ :-

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۹۲) اسد من سغب اشاوه دطوى. تحت الحجارة كشفا مترف الادم

(حاشیہ صفحہ ھذا) یعنی حضرت ابو سلیمان داؤد نصر بن الطائی آپ طبقہ اولیٰ میں سے ہیں۔ اہل التصوف کے مشائخ و سادات میں سے اونچے درجے کے بزرگ ہیں۔ آپ اپنے وقت میں اپنی نظیر نہیں رکھتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، اور فضیل بن عیاض، اور ابراہیم بن ادہم کے ہم عصر تھے۔ حبیب راعی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ تمام علوم میں حصہ وافر رکھتے تھے اور فقہ میں فقیہ الفقہاء تھے آپ نے گوشہ نشینی اختیار کی اور امامت سے اعراض فرمایا۔ اور زہد و ورع کا راستہ اختیار کیا۔ آپ کے بے شمار فضائل و مناقب ہیں۔ (نفحات شریف)

مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ

تم میں سے کچھ دنیا چاہتے اور کچھ آخرت چاہتے ہیں

میں اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کی شکایت کی ہے۔

مختصر یہ کہ فنا حق جل وعلا کے سوا ہر شے کو فراموش کر دینے سے عبارت ہے، دنیا و آخرت کو شامل ہے۔ اور فنا و بقا دونوں ولایت کے اجزاء ہیں۔ پس ولایت میں نسیان آخرت سے چارہ نہیں۔ اور کمالات نبوت کے مرتبہ میں آخرت کے ساتھ گرفتاری اچھی بات ہے۔ اور آخرت کا درد پسندیدہ اور مقبول امر ہے۔ بلکہ اس مقام میں درد، درد آخرت ہے۔ اور گرفتاری گرفتاری آخرت ہے، آیۂ کریمہ:۔

يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا

وہ اپنے رب کو خوف اور امید کی حالت میں پکارتے ہیں

اور آیت کریمہ:۔

وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهُ۔

اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس کے عذاب سے سہمے رہتے ہیں۔

اور آیت کریمہ:۔

الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُوْنَ۔

وہ لوگ جو اپنے رب سے بے دیکھے ڈرتے ہیں، اور انہیں قیامت کا ڈر بھی لگا رہتا ہے۔

اس مقام والوں کا نقد وقت ہے۔ ان کا گریہ و نالہ احوال آخرت یاد کرنے سے ہے۔ اور ان کا درد و اندوہ قیامت کے ہولناک مناظر کو ذہن میں رکھنے کے باعث ہے۔ وہ ہمیشہ فتنہ قبر سے پناہ پکڑتے ہیں۔ اور عذاب دوزخ سے بھی پناہ تلاش کرتے ہیں اور گریہ وزاری میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کے نزدیک حق جل وعلا کا وعدہ دید آخرت ہے۔ اور ان کا شوق و محبت آخرت کا شوق و محبت ہے۔ کیونکہ اگر ملاقات ہے تو اس کا وعدہ بھی آخرت میں ہے۔ اور اگر رضا و خوشنودی ہے تو اس کا کمال بھی آخرت پر موقوف ہے۔ حق جل وعلا دنیا کو دشمن رکھتا ہے، اور آخرت اس کی پسندیدہ ہے۔ مبغوضہ (دنیا) مرضیہ (آخرت) کے ساتھ کسی بات میں برابر نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ مبغوضہ (ناپسندیدہ چیز، یعنی دنیا) اس لائق ہے کہ اس سے منہ پھیر لیا جائے۔ اور پسندیدہ چیز (آخرت) توجہ کے لائق ہے۔ مرضیہ (پسندیدہ یعنی آخرت) سے اعراض کرنا، عین سُکر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس کی طرف بلایا ہے اور جو اُسے پسندیدہ ہے اس کے خلاف ہے۔ آیت کریمہ:

وَاللّٰهُ يَدْعُوْا إِلٰى دَارِ السَّلَامِ

اللہ تعالیٰ دارالسلام (جنت) کی طرف بلاتا ہے۔

لہ سورۃ سجدہ، پارہ اُتل ما اُوحِی (۲۱) ۔ ٢ہ سورۃ رعد، پارہ ۱۳ - سورۃ بنی اسرائیل، پارہ ۱۵،

٣ہ سورۃ انبیاء، پارہ ۱۷۔

اس معنی کی گواہ ہے۔ خدائے تعالیٰ سبحانہٗ اجرِ جزیل سے جانبے اور تاکید کے ساتھ آخرت کی ترغیب دیتا ہے۔ پس آخرت سے اعراض کرنا فی الحقیقت حق جل وعلا کے ساتھ مقابلہ ہے۔ اور اس کی پسندیدہ چیز دور کرنے کے مترادف ہے۔

امام داؤد طائی قدس سرہٗ جب کہ ولایت میں قدم راسخ رکھتے ہیں۔ اس بنا پر ترک آخرت کو کرامت فرما دیا۔ مگر یہ نہ جان سکے کہ اصحاب کرام علیہم الرضوان سب کے سب دردِ آخرت میں مبتلا تھے۔ اور عذاب آخرت سے ترساں اور لرزاں رہتے تھے۔

ایک روز سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار ہو کر گلی سے گزر رہے تھے۔ کہ قاری نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی:۔

إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۔ مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ

بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔

تو آپ اس آیت کے سنتے ہی بے ہوش ہو گئے، اور اونٹ سے بے خود ہو کر زمین پر گر پڑے۔ وہاں سے اٹھا کر آپ کو گھر لایا گیا۔ اور ایک مدت تک اس درد کی وجہ سے بیمار رہے۔ اور لوگ آپ کی بیمار پرسی کے لیے آتے تھے۔ ہاں مقام فنا میں حالات کے درمیان دنیا و آخرت سے فراموشی میسر آتی ہے۔ اور آخرت کی گرفتاری کو بندہ دنیا کی گرفتاری کی طرح خیال کرتا ہے۔ لیکن جب شرف بقا سے مشرف ہوتا ہے۔ اور اپنے کام کو انجام تک پہنچاتا ہے۔ اور نبوت کے کمالات اس پر پرتو ڈالتے ہیں۔ تو پھر اس کا سارا درد و غم آخرت کے لیے ہوتا ہے۔ اور دوزخ سے پناہ پکڑتا ہے۔ اور جنت کی آرزو کرتا ہے۔ جنت کے درختوں، نہروں اور وہاں کے حور و غلمان کو دنیوی اشیاء سے کچھ نسبت نہیں۔ بلکہ دنیا کی اشیاء آخرت کی اشیاء کی ضد ہیں۔ جس طرح غضب و رضا ایک دوسرے کے ضد ہیں۔ درخت اور نہریں اور جو کچھ جنت میں ہے اعمال صالحہ کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے فرمایا ہے جنت میں درخت نہیں ہیں۔ اس میں درخت لگاؤ۔ لوگوں نے عرض کیا وہاں کس طرح درخت لگائیں۔ آپ نے فرمایا تسبیح، تحمید و تمجید اور تہلیل کے ساتھ۔ یعنی کلمہ سبحان اللہ کہو۔ تاکہ اس کے عوض تمہارے لیے جنت میں ایک پودا لگا دیا جائے۔ تو بہشت کے درخت تسبیح کا نتیجہ ہیں۔ تنزیہ الٰہی کے کمالات جس طرح اس کلمہ میں حروف و اصوات کے لباس میں لپیٹ دیے گئے ہیں۔ بہشت میں ان کمالات کو بہشتی درخت کے لباس میں چھپایا گیا ہے۔ علیٰ ھٰذا القیاس، جو کچھ بہشت میں ہے نیک عمل کا نتیجہ ہے۔ اور وجوبی کمالات میں سے جو کچھ قول اور عمل نیک کے لباس میں چھپایا گیا ہے۔ بہشت میں

دہی کمالات لذتوں اور نعمتوں کے پردہ میں ظاہر ہوں گے۔ اس لیے لازماً وہاں کا تلذذ اور نعمتیں پسندیدہ اور مقبول ہیں۔ اور لقاء و وصول کا وسیلہ ہیں۔

رابعہ بصریہ بے چاری اگر اس راز سے آگاہ ہو جاتی تو بہشت کو جلا دینے کی فکر میں نہ پڑتی اور اسے غیر حق تعالیٰ کے ساتھ گرفتاری قرار نہ دیتی۔ بخلاف دنیوی تلذذ اور نعمتوں کے کہ ان کا منشا خبث و شرارت ہے۔ اور ان کا نتیجہ آخرت میں محرومی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے۔ یہ دنیوی تلذذ اگر شرعاً مباح ہو تو آخرت میں اس کا محاسبہ در پیش ہے۔ اگر اس کی رحمت دستگیری نہ فرمائے تو افسوس صد افسوس اور اگر شرعاً مباح نہ ہو وعید اور ڈانٹ کا مستحق ہوگا۔

"اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اور اگر تو ہماری مغفرت نہ فرمائے گا۔ اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ضرور ہم لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔"

تو اس دنیوی تلذذ کی آخرت کی لذتوں کے ساتھ کیا نسبت ہے۔ دنیوی نعمتوں سے لذت گیر ہونا تو زہر قاتل ہے۔ اور آخرت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا نہایت نفع مند تریاق ہے، تو آخرت کا درد یا عوام مومنین کا حصہ ہے۔ یا خاص الخاص لوگوں کا۔ خواص اس درد سے پرہیز کرتے ہیں۔ اور اس کے خلاف میں عزت گمان کرتے ہیں۔ مصرع

آں ایشانند و من چنینم یا رب[1]

مکتوب نمبر ۳۰۳

کلمات اذان کے معانی کے بیان میں حاجی یوسف مؤذن کے نام صادر فرمایا:۔

بعد الحمد والصلوٰۃ، جاننا چاہیے کہ اذان میں سات کلمے ہیں:۔

(۱) اَللّٰہُ اَکْبَر۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس سے بلند تر ہے کہ اسے کسی عبادت کرنے والے کی عبادت کی حاجت ہو۔ یہ کلمہ اس عظیم الشان معنی کی تاکید کے لیے چار دفعہ تکرار کے ساتھ آیا ہے۔

(۲) اَشْہَدُ اَنْ لَّا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ۔ یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفت کبریائی اور لوگوں کی عبادت سے بے نیاز ہونے کے باوجود عبادت کا مستحق صرف وہی ہے۔

(۳) اَشْہَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰہِ۔ یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ آنحضرت علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام

[1] یا رب وہ یعنی خواص تو وہ ہیں اور میں اس طرح ہوں۔

اللہ سبحانہٗ کے رسول اور اس کی جانب سے طریق عبادت کے مبلغ اور بتانے والے ہیں۔ تو اس واجب تعالیٰ کی ذات کے لائق صرف وہی عبادت ہوگی، جو آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسّلام کی جہت تبلیغ و رسالت سے ماخوذ ہو۔

(۴) حَیَّ عَلَی الصَّلٰوۃِ۔

(۵) حَیَّ عَلَی الْفَلَاحِ۔ یہ دو کلمے نمازی کو فلاح اور نجات سے ہمکنار کرنے والی نماز کی طرف بلانے کے لیے ہیں۔

(۶) اَللّٰہُ اَکْبَرُ۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس سے برتر ہے کہ کسی کی عبادت اس کی جناب قدس کے لائق ہو۔

(۷) لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ یعنی لامحالہ صرف اللہ تعالیٰ کی مستحق عبادت ہے۔ اگرچہ کسی سے ایسی عبادت نہیں ہو سکتی جو اس کی جناب قدس کے لائق ہو۔

شانِ نماز کی بزرگی ان کلمات سے معلوم کرنی چاہیے جو نماز سے آگاہ کرنے کے لیے معین کیے ہیں۔ ؎

سالے کہ نکوست از بہارش پیداست

اللھم اجعلنی من المصلین المفلحین بحرمۃ سید المرسلین علیہ وعلیھم الصلوات والتسلیمات اتمھا واکملھا۔

مکتوب نمبر ۳۰۴

مولانا عبدالحیٔ[2] کی طرف صادر فرمایا،

ان اعمال صالحہ کے بیان میں جن سے اللہ تعالیٰ نے اکثر آیات قرآنی میں وعدہ دخول جنت وابستہ کیا ہے اور ادائے شکر اور نماز کے بعض اسرار و معانی کے بیان میں۔

بعد الحمد والصلوٰۃ، اے عزیز اللہ تعالیٰ تجھے سعادت مند کرے۔ جان کر یہ فقیر ایک مدت تک اس تردد

---

[1] سال کی اچھائی بہار کی اچھائی کی وجہ سے ہے۔

[2] حضرت مولانا موصوف بلاد اصفہان کے علاقہ شادمان کے باشندے تھے۔ مسکین الطبع اور خاموش مزاج انسان تھے۔ آپ سالہا سال تک آستانہ عالیہ مجددیہ میں رہے۔ یہاں تک کہ آپ نے بہت سے خوارق دیکھے۔ اور اسرار و رموز کی بہت سی باتیں سنیں۔ حضرت امام ربانی قدس سرہٗ نے آپ کو تعلیم طریقت کی اجازت دے کر رشد و ہدایت کی خاطر شہر پٹنہ میں بھیجا وہاں آپ نے فرائض تبلیغ باحسن وجوہ انجام دیے۔ (زبدۃ المقامات)

میں رہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اکثر آیات قرآنی میں جن اعمال صالحہ کے ساتھ وعدہ دخول جنت فرمایا ہے وہ تمام اعمال صالحہ ہیں یا بعض۔ اگر تمام مراد ہیں تو بہت دشوار ہے۔ کیونکہ کم ہی کسی کو تمام اعمال صالحہ کے بجالانے کی توفیق ملتی ہے۔ اور اگر بعض اعمال صالحہ مراد ہیں تو وہ غیر معین اور مجہول ہیں۔ آخر کار محض فضل خداوندی جل سلطانہ سے دل میں یہ بات آئی کہ شاید ان اعمال صالحہ سے مراد اسلام کے ارکان خمسہ ہیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے۔ امید ہے کہ اگر یہ پانچ ارکان پورے طور پر ادا ہو جائیں، نجات وفلاح حاصل ہو جائے گی۔ کیونکہ یہ پانچ ارکان اعمال صالحہ بھی ہیں۔ اور سیئات ومنکرات سے باز بھی رکھتے ہیں۔ آیت کریمہ:۔

إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ۔ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔

اس معنی کی گواہ ہے۔ اور جب ان پانچ بنائے اسلام کے ادا کرنے کی توفیق میسر آگئی۔ تو امید ہے کہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا ہو گیا۔ اور جب شکر ادا ہو گیا، تو عذاب سے نجات حاصل ہو گئی۔

مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں عذاب دے گا اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان لاؤ۔

اس لیے ان پانچ ارکان کی بجا آوری میں جان ودل سے کوشش کرنی چاہیے۔ خاص کر نماز قائم کرنے میں۔ کیونکہ یہ دین کا ستون ہے۔ حتی القدور اس کے کسی مستحب کے چھوڑنے پر بھی راضی نہ ہوں۔ اگر نماز مکمل کر لی تو اسلام کا رکن عظیم ہاتھ میں آگیا۔ اور نجات کے لیے مضبوط رسی ہاتھ آجاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی توفیق عطا فرمانے والا ہے۔

اے عزیز جان لے کہ نماز میں تکبیر اولیٰ خدا تعالیٰ وتقدس کی عابدوں کی عبادت اور نمازیوں کی نماز سے بے نیازی اور شان کبریائی کی طرف اشارہ ہے۔ اور وہ تکبیریں جو ارکان نماز کے بعد ہیں۔ وہ جناب قدس خداوندی کی عبادت کے لیے ہر رکن کے ادا کرنے کی عدم لیاقت کے رموز واشارات ہیں۔ رکوع کی تسبیح میں جب تکبیر کے معنی ملحوظ تھے اس لیے رکوع کے آخر میں تکبیر کہنے کا حکم نہ فرمایا۔ بخلاف دو سجدوں کے کہ ان کی تسبیحات کے باوجود ان کے اول وآخر میں تکبیر کہنے کا فرمایا۔ تاکہ کوئی شخص اس وہم میں نہ پڑے۔ کہ سجدے میں جو نہایت پستی اور بہت عاجزی کرنے سے عبارت ہے۔ اور نہایت تذلل اور انکسار ہے حق عبادت ادا ہو جاتا ہے۔ اور اس وہم کے دور کرنے کے لیے سجدے کی تسبیح میں لفظ اعلیٰ بھی اختیار

---

۱ سورۃ عنکبوت، پارہ ۲۱۔ ۲ سورۃ النساء، پارہ ۵

فرمایا گیا۔ اور تکرار تکبیر بھی مسنون قرار پایا۔ اور چونکہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اس لیے نماز کے آخر میں ان کلمات کے پڑھنے کا حکم فرمایا۔ جن کلمات سے حضور نبی اکرم علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام شب معراج مشرف ہوئے تھے۔ لہٰذا نمازی کو چاہیے کہ نماز کو اپنا معراج بنائے۔ اور نہایت قرب نماز میں تلاش کرے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

اَقْرَبُ مَا یَکُوْنُ الْعَبْدُ مِنَ الرَّبِّ فِی الصَّلٰوۃِ۔ بندے کو اپنے پروردگار کا بہت زیادہ قرب نماز میں نصیب ہوتا ہے۔

اور نمازی چونکہ رب تعالیٰ عزّوجل شانہٗ سے راز و نیاز میں مصروف ہوتا ہے۔ اور اس بلند ذات کی عظمت و جلال کے مشاہدے میں ہوتا ہے۔ اس لیے ادائے نماز کا وقت وہ مقام ہے۔ کہ اس میں خوف اور ہیبت پیدا ہو۔ اسی لیے نمازی کی تسکین کے لیے نماز کا اختتام دونوں طرف سلام سے فرمایا۔

اور وہ جو حدیث نبوی علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام میں آیا ہے کہ نمازی فرض نماز کے بعد ۳۳ دفعہ سبحان اللہ، اور الحمد للہ اور اللہ اکبر اور کلمہ لا الٰہ الا اللہ پڑھے۔ فقیر کے علم میں اس کا راز یہ ہے کہ ادائے نماز میں جو کوتاہی اور کمی واقع ہوتی ہے، اس کا تدارک تسبیح و تکبیر سے کرنا چاہیے۔ اور نالائقی اور اپنی عبادت کے ناتمام ہونے کا اعتراف کرنا چاہیے۔ اور چونکہ عبادت کی ادائیگی اس بلند ذات کی توفیق سے میسر آئی ہے۔ لہٰذا اس نعمت کا شکر الحمد للہ کے وظیفے سے بجا لانا چاہیے۔ اور عبادت کا مستحق اس کے سوا کسی کو نہیں جاننا چاہیے۔

امید ہے کہ جب نماز کی ادائیگی شرائط و آداب کے ساتھ واقع ہوگی۔ اور اس کے بعد کوتاہی کی تلافی اور نعمت توفیق کا شکر اور اس بلند ذات کے غیر کے مستحق عبادت ہونے کی نفی ان کلمات طیبہ کے ذریعہ خلوص قلب کے ساتھ کی جائے گی۔ تو وہ نماز خداوند تعالیٰ جل سلطانہٗ کی بارگاہ میں قبولیت کے لائق ہو جائے گی اور ایسی نماز ادا کرنے والا، فلاح پانے والا نمازی قرار پائے گا۔ اے اللہ بحرمت سید المرسلین علیہ وعلیہم وعلی آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات مجھے فلاح پانے والے نمازیوں میں سے کر دے۔

لہ مشکوٰۃ ابو داؤد اور نسائی شریف بروایت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

لہ چنانچہ ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو نمازی ہر نماز کے بعد ۳۳ بار سبحان اللہ، اور ۳۳ بار الحمد للہ اور ۳۳ بار اللہ اکبر پڑھتا ہے۔ اور یہ ایک کم سو ۹۹ تسبیحات ہوئیں۔ اور پورا سو ۱۰۰ کرنے کے لیے ایک بار لا الٰہ الا اللہ وحدہٗ لا شریک لہٗ لہ الملک ولہ الحمد وھو علٰی کل شیءٍ قدیر پڑھتا ہے۔ اس کی خطائیں بخش دی جاتی ہیں۔ اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ (مشکوٰۃ شریف بحوالہ مسلم)

مکتوب نمبر ۲۰۵

میر محب اللہ کی طرف صادر فرمایا۔

نماز کے اسرار اور مقتدی اور عام آدمی کی نماز اور منتہی کی نماز کے فرق اور اس کے مناسب باتوں کے بیان میں:۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى۔ اللہ تعالیٰ تجھے رشد و ہدایت عطا کرے جان لے کہ نماز کا ٹھیک ہونا۔ اور اس کا کمال فقیر کے نزدیک فرائض اور واجبات سنن اور مستحبات نماز کا اس طرح بجالانا ہے۔ جس کا بیان فقہ کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ آچکا ہے۔ ان چار امور کے علاوہ کوئی اور ایسا امر نہیں جس کا نماز کے کامل ہونے میں دخل ہو۔ نماز میں خشوع اور خضوع بھی انہی چار امور میں درج ہے۔ اور حضور قلب بھی انہی چار امور سے وابستہ ہے۔

ایک گروہ نے ان امور کے صرف علم پر کفایت کی ہے۔ اور عمل میں سستی اور کاہلی میں پڑ کر کمالات نماز سے تھوڑا حصہ حاصل کرتے ہیں۔

اور ایک دوسرا گروہ حق سبحانہٗ کی طرف صرف حضور قلب کا اہتمام کر کے ظاہری اعضاء سے تعلق رکھنے والے مستحبات کا خیال کم کرتے ہیں۔ اور صرف فرائض اور سنن پر اکتفا کرتے ہیں۔ یہ لوگ بھی حقیقت نماز سے آگاہ نہیں ہو سکے۔ کیونکہ نماز کے کمال کو غیر نماز میں تلاش کرتے ہیں۔ کیونکہ حضور قلب کو احکام نماز میں سے شمار نہیں کرتے۔[1]

اور وہ جو حدیث میں آیا ہے کہ:

لَا صَلٰوةَ اِلَّا بِحُضُوْرِ الْقَلْبِ۔ نہیں نماز مگر حضور قلب سے۔

ممکن ہے کہ اس حدیث میں حضور قلب سے مراد ان چار امور کا حضور قلب مراد ہو تا کہ ان چار امور میں سے کسی امر کے بجالانے میں قصور واقع نہ ہو۔ اس حضور قلب کے علاوہ کوئی اور حضور اس وقت فقیر کے ذہن میں نہیں آتا۔

---

[1] بلکہ نماز کو صرف حضور قلب میں منحصر قرار دیتے ہیں۔ اور حضور قلب کو کافی جانتے ہوئے واجبات اور مستحبات نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔

سوال :

جبکہ نماز کی درستی اور اس کا کمال ان چار امور کے بجالانے سے وابستہ ہے۔ اور ان چار کے علاوہ کوئی اور چیز کمال نماز میں ملحوظ نہیں۔ تو پھر منتہی اور مبتدی کی نماز بلکہ عام آدمی کی نماز میں جس میں ان چار چیزوں کو بجا لایا گیا ہو۔ کیا فرق ہوگا؟

جواب :

فرق عمل کرنے والے کی طرف سے ہے۔ نہ عمل کی راہ سے۔ ایک عمل کا اجر و ثواب عمل کرنے والوں کے تفاوت سے مختلف ہوتا ہے۔ وہ عمل جو مقبول اور محبوب عامل سے واقع ہوتا ہے۔ اس کا اجر کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اس اجر و ثواب سے جو ایسے عامل کے غیر کے کام پر مرتب ہوتا ہے۔ کیونکہ عمل کرنے والا جس قدر عظیم القدر ہوتا ہے۔ اس کا عمل بھی بہت زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے۔ یہیں سے کہنے والوں نے کہا۔ کہ عارف کا نمائشی عمل مرید کے اخلاص والے عمل سے بہتر ہے۔ پھر جائیکہ عارف کا عمل جو اخلاص سے واقع ہو۔ اسی لیے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سہو اور فراموشی کو اپنے صواب اور قصد سے بہتر جانتے ہوئے حضور علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ کے سہو کی چاہت فرماتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں:

"کاش کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سہو ہوتا!"

حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرزو کرتے ہیں۔ کہ آپؓ مکمل طور پر نبی پاک علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کا سہو ہوں۔ تو آپ اپنے تمام اعمال و احوال کو آنحضرت علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ کے عمل سہو سے کم جانتے ہیں۔ اور پوری آرزو کے ساتھ اپنی تمام نیکیوں کے لیے نبی پاک علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کے درجہ سہو کی درخواست کرتے ہیں۔ اور حضور علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کے عمل سہو کی مثال یہ ہے۔ کہ ایک دفعہ آپ نے بطور سہو چار رکعت والی فرض نماز میں دو رکعت پر سلام پھیر دیا۔ جیسا کہ روایتؓ میں آچکا ہے۔

پس منتہی کی نماز پر دنیوی نتائج و ثمرات کے باوجود آخرت کا کثیر اجر و ثواب مرتب ہوتا ہے۔ بخلاف مبتدی اور عام آدمی کی نماز کے۔ ع

چہ نسبت خاک را بہ عالم پاک

یہ فقیر منتہی کی نماز کے خصائص کا تھوڑا سا حصہ ظاہر کرتا ہے۔ اس سے قیاس کرلیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ منتہی شخص نماز میں قرأت قرآن کے وقت اور تسبیحات و تکبیرات کے بجالانے میں اپنی زبان کو حضرت موسیٰ

لہ بخاری اور مسلم شریف میں بروایت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ مذکور ہے (مشکوٰۃ شریف)

علیہ السلام کے درخت کی مانند پاتا ہے۔ (جس سے اللہ کی آواز آرہی تھی) اور اپنے قویٰ اور اعضا کو آلات اور وسائل سے زیادہ کچھ نہیں جانتا۔ اور کبھی یوں پاتا ہے کہ ادائے نماز کے وقت باطن اور حقیقت کامل طور پر ظاہر اور صورت سے تعلق کٹ کر عالم غیب سے مل چکا ہے۔ اور غیب سے مجہول الکیفیت نسبت پیدا کرلی ہے۔ اور نماز سے فارغ ہوکر پھر اس طرف رجوع کیا ہے۔

دوسرا جواب:

ہم یہ کہتے ہیں کہ مذکورہ چار امور کا مکمل اور پورے طور پر بجالانا منتہی کا ہی حصہ ہے۔ مبتدی اور عام آدمی اس سے دور ہیں۔ کہ انہیں کامل اور پورے طور پر ان امور کے بجالانے کی توفیق حاصل ہو۔ اگرچہ ممکن اور جائز ہے کہ ایسا ہو جائے۔ کیونکہ خاشعین کے سوا دوسروں کے لیے نماز کا بجالانا بھاری اور مشکل ہے۔ اور ہر متبع ہدایت سلامتی سے سرفراز ہو۔

مکتوب نمبر ۳۰۶

مولانا صالح کی طرف صادر فرمایا:

حقائق آگاہ، معارف دستگاہ مخدوم زادہ کلاں خواجہ محمد صادق علیہ الرحمۃ والغفران اور مرحوم و مغفور مخدوم زادگان محمد فرخ و محمد عیسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کے بعض مناقب اور کمالات کے بیان میں۔ اور اس مکتوب کے اختتام پر ارباب ولایت کی فنا کا بیان بھی کیا گیا ہے۔ اور یہ امر بھی بیان کیا گیا ہے کہ قرب نبوت میں اس فنا کی کچھ حاجت نہیں۔ اور اس کے مناسب باتوں کے بیان میں:

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی ۔ میرے بھائی ملا صالح نے اہل سرہند کے واقعات سن لیے ہوں گے۔ میرے فرزند کلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دو چھوٹے بھائیوں محمد فرخ اور محمد عیسیٰ کے ساتھ سفر آخرت اختیار کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ سبحانہٗ کا شکر ہے کہ پیچھے پس ماندگان کو قوت صبر عطا فرمائی ہے۔ پھر اس حادثے کے اثر کو بالکل ہی ٹھنڈا کردیا ہے۔ کسی نے بہت خوب کہا ہے۔

من[1] از تو روئے نہ پیچم گرم بیازاری
کہ خوش بود ز عزیزان تحمل و خواری!

[1] میں تجھ سے منہ نہیں پھیروں گا۔ اگرچہ تو مجھے تکلیف ہی پہنچائے۔ کیونکہ دوستوں کا بوجھ اٹھانا اور ذلت برداشت کرنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ (مترجم)

میرا فرزند مرحوم اللہ جل وعلیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھا۔ اور رب العالمین کی رحمتوں میں سے ایک رحمت۔ اس نے اس چوبیس[۲۴] سال زندگی میں وہ کچھ پایا جو کم ہی کسی نے پایا ہوگا۔ مرتبہ مولویت اور علوم نقلیہ وعقلیہ کی تدریس کو اس حد کمال تک پہنچا دیا تھا۔ کہ اس کے شاگرد بیضاوی اور شرح مواقف اور اسی طرح کی اور کتابوں کا پوری قدرت سے درس دے سکتے تھے۔ اور معرفت وعرفان کی حکایات اور ان کے شہود اور کشفوں کے قصے اس سے بے نیاز ہیں کہ بیان میں لائے جائیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ آٹھ سال کی عمر میں اس پر حال کا ایسا غلبہ ہوا کہ ہمارے حضرت خواجہ قدس سرہٗ اس کے حال کی تسکین کے علاج کے طور پر بازاری کھانے جو مشکوک اور مشتبہ ہوتے ہیں۔ اس کو دیتے تھے۔ اور فرماتے تھے۔ کہ جو محبت مجھے محمد صادق سے ہے کسی سے نہیں اور اسی طرح اسے جو محبت ہم سے ہے کسی کے ساتھ نہیں اس بات سے اس فرزند مرحوم کی بزرگی کو پانا چاہیے۔ اس نے ولایت موسوی کو نقطہ آخری پر پہنچا دیا تھا۔ اور اس بلند ولایت کے عجائب وغرائب کو بیان کیا کرتا تھا۔ اور ہمیشہ فروتن متواضع خدا کی بارگاہ میں التجا کرنے والا، زاری کرنے والا، اپنے آپ کو خوار رکھنے والا اور شکستہ دل رہتا تھا۔ اور فرمایا کرتا تھا کہ اولیاء اللہ میں سے ہر ایک نے حضرت حق سبحانہٗ وتعالیٰ سے ایک نہ ایک چیز مانگی ہے۔ اور میں نے التجا اور زاری مانگی ہے۔

محمد فرخ کے متعلق کیا لکھے۔ جو گیارہ سال کی عمر میں طالب علم ہو چکا تھا۔ کافیہ پڑھتا تھا۔ اور شعور اور سمجھ کے ساتھ پڑھتا تھا۔ اور ہمیشہ عذاب آخرت سے ترساں اور لرزاں رہتا تھا۔ اور دعا کیا کرتا تھا۔ کہ بچپن کی عمر میں ہی کمینی دنیا کو الوداع کہہ دے، تاکہ عذاب آخرت سے نجات پائے۔ اور مرض موت میں جو دوست اس کی تیمارداری کرتے تھے۔ انہوں نے اس کے عجائب وغرائب کا مشاہدہ کیا۔ اور آٹھ سال کی عمر میں لوگوں نے محمد عیسیٰ کی کرامات وخوارق جو دیکھیں ان کے متعلق کیا لکھے۔ مختصر یہ کہ یہ تینوں بیٹے نفیس موتی تھے، جو امانت کے طور پر ہمارے حوالے کیے گئے۔ اللہ سبحانہٗ کی حمد اور اس کا احسان ہے، کہ امانت والوں کی امانتوں کو بخوشی اور بلا جبر ہم نے ان کے حوالے کر دیا۔ اے اللہ بحرمت سید المرسلین علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والتسلیمات ہمیں ان کے اجر سے محروم نہ کر۔ ؎

از ہر چہ میرود سخن دوست خوشتر است[۱]

یہ بات ذہن میں رکھیں کہ فنا سے مقصود جو حق سبحانہٗ کے ماسوا کی فراموشی سے عبارت ہے، یہ ہے

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۸۸۵) اور ان کی طرف سے خواری برداشت کرنا بہت اچھی بات ہے۔

(حاشیہ صفحہ ھٰذا) [۱] دوست کی بات جس طرف سے بھی چلے اچھی لگتی ہے۔

کہ اس بلند ذات کے ماسوا کی محبت اور گرفتاری زائل ہو جائے۔ کیونکہ جب ذوات، صفات اور اشیا کے
افعال دید و دانش سے زائل ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی محبت اور گرفتاری بھی لازماً روبہ زوال ہو جاتی ہے
اور طریق ولایت میں حق تعالیٰ جل و علیٰ کے ماسوا کی گرفتاری سے نکلنے کے لیے ماسوی کی فراموشی سے چارہ
نہیں۔ اور قرب نبوت کے مدارج میں اشیا کی گرفتاری سے نکلنے کے لیے اشیا کے نسیان کی کچھ
حاجت نہیں۔ کیونکہ قرب نبوت میں اصل کے ساتھ گرفتاری جو کہ نفیس اچھی اور دل پسند ہے اس بلت
کو باقی نہیں رہنے دیتی کہ اشیا کے ساتھ گرفتاری جو اپنی ذات میں قبیح اور غیر مستحسن ہیں۔ کوئی نام و نشان
باقی رہنے دے۔ تا اشیا سے فراموشی ضروری ہو۔ اس لیے کہ اشیا کے علم نے اشیا کے ساتھ گرفتاری
کی وجہ سے اور جناب قدس خداوندی عز و جل شانہ سے روگردانی کو مستلزم ہونے کی وجہ سے مذمت کی صفت
پیدا کر لی تھی۔ اور جب اشیا کے ساتھ گرفتاری نہ رہی تو اشیا کا علم بھی مذموم نہ رہا۔ اشیا کا علم کیسے مذموم
ہو سکتا ہے۔ جب کہ سب اشیا حق جل سلطانہ کے علم میں بھی ہیں۔ اور اشیا کا علم صفات کاملہ سے ہے۔

سوال:

کوئی اگر یہ کہے کہ جب حق جل و علیٰ کے ماسوی کا علم زائل نہ ہو۔ تو حق جل و علیٰ کا علم ماسوائے حق جل
شانہ کے علم کے ساتھ ایک وقت میں کیسے جمع ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس بلند ذات کے ماسوا کے نسیان اور
فراموشی سے چارہ نہیں۔

جواب:

ہم کہتے ہیں کہ جو علم اشیا سے تعلق رکھتا ہے۔ علم حصولی کی جنس سے ہے۔ اور جو علم حضرت حق سبحانہٗ
وتعالیٰ سے تعلق پیدا کرتا ہے۔ وہ علم حضوری کے مشابہ ہے۔ لہٰذا دونوں علم بریک وقت جمع ہو سکتے ہیں
اور کوئی خرابی لازم نہیں آتی خرابی اس وقت لازم آتی ہے۔ جبکہ دونوں علم حصولی ہوں۔ اور یہ جو ہم نے
کہا کہ علم حضوری کی جنس اور علم حصولی کے مشابہ ہے۔ اس لیے کہا ہے کہ وہاں نہ حقیقت حصول ہے اور
نہ گنجائش حضور۔ اور حضرت حق سبحانہٗ وتعالیٰ کا علم جو اشیا سے تعلق رکھتا ہے حصولی نہیں ہے۔
اس لیے کہ ممکنات کا اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات میں حلول اور حصول نہیں ہو سکتا۔ اور اس عارف کا علم
اس علم کا پرتو ہے۔ اور جو علم حضرت حق سبحانہٗ سے متعلق ہے۔ اسے حضوری بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ
وہ تبارک وتعالیٰ مُدرِک سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ علم حضوری اس علم کی نسبت علم حصولی کی طرح ہے بہ
نسبت علم حضوری کے یہ معرفت عقل و فکر کی نظر سے بلند ہے۔ جس نے نہیں چکھا وہ نہیں جانتا۔ پس
ثابت ہو گیا۔ کہ اشیا کا علم حق جل و علیٰ کے علم کے منافی نہیں۔ بس نسیان اشیا کی کچھ حاجت نہیں۔

بخلاف طریق ولایت کے کہ اشیاء سے گرفتاری سے نجات پانا اشیاء کے نسیان کے بغیر متصور نہیں ہے۔ کیونکہ ولایت میں ظلال کے ساتھ گرفتاری ہوتی ہے۔ اور ظلال کی گرفتاری کے لیے اس قدر قوت نہیں ہے۔ کہ علم اشیاء کے باوجود اشیاء کی گرفتاری کو زائل کر سکے۔ لہٰذا اولاً نسیان اشیاء سے چارہ نہیں، تاکہ گرفتاری سے نجات ملے۔ یہ وہ معرفت ہے۔ جو اس درویش کے ساتھ مخصوص ہے۔ دوسرے کسی نے بھی اس کا اظہار نہیں فرمایا:

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ هَدٰنَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِیَ لَوْلَاۤ اَنْ هَدٰنَا اللّٰهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ۔

تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی اور ہم ہدایت نہ پا سکتے۔ اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ بے شک ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ تشریف لائے۔

مکتوب نمبر ۳۰۷

مولانا عبدالواحد لاہوری کی طرف صادر فرمایا۔

کلمہ طیبہ سُبْحَانَ اللّٰہِ وَبِحَمْدِہٖ کے معنی اور اس سے مناسب باتوں کے بیان میں۔

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حمد و صلوٰۃ کے بعد جاننا چاہیے۔ کہ عبادت کرنے والا ادائے عبادت کے وقت اپنی عبادت میں حسن و کمال کی جنس میں سے جو کچھ پاتا ہے۔ وہ سب توفیق خداوندی جل سلطانہ کی طرف لوٹتا ہے اور اس بلند ذات کی حسن تربیت اور اس کا احسان ہے۔ اور اپنی عبادت میں کوتاہی اور ناتمامی کی جنس سے جو کچھ پاتا ہے۔ وہ اس کے نفس کی طرف لوٹتا ہے۔ اور اس کی فطری شرارت سے پیدا ہوا ہے۔ اور اس بلند ذات کی جناب قدس کی طرف نقص و قصور میں سے کوئی چیز نہیں لوٹ سکتی وہاں سب خیر و کمال ہے اسی طرح جہان میں جو حسن و کمال بھی پایا جاتا ہے۔ وہ اس بلند ذات کی جناب قدس کی طرف لوٹتا ہے اور جہان کا شر و نقص دائرہ ممکنات کی طرف عود کرتا ہے۔ جو نیستی میں قدم راسخ رکھتا ہے۔ اور عدم ہر شر و نقص کا منشا ہے۔ کلمہ طیبہ سُبْحَانَ اللّٰہِ وَبِحَمْدِہٖ بہت جامع طریقے سے ان دو چیزوں کا بیان فرماتا ہے۔ اور شرور و نقائص سے جو اس بلند ذات کی جناب قدس کے لائق نہیں ہیں۔ کمال تنزیہہ و تقدیس ظاہر کرتا ہے۔ اور اس بلند ذات کی صفات اور اس کے اچھے افعال اور اس کے بڑے بڑے انعامات و احسانات

پر شکر کی ادائیگی عبادت حمد کے ساتھ جو ہر شکر کا سر دار ہے، کرتا ہے۔

یہیں سے ہے جو حدیث نبوی علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات میں آیا ہے کہ جو شخص اس کلمہ طیبہ کو دن یا رات میں ایک سو بار پڑھتا ہے۔ تو کوئی بھی شخص اس دن یا اس رات میں اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ مگر صرف وہ شخص جو یہ کلمہ طیبہ پڑھے۔ کیسے برابر ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا ہر عمل وعبادت شکرہائے خداوند جل سلطانہٗ میں سے ایک شکر کی ادائیگی ہے۔ جو اس کلمہ طیبہ کے ایک جزو سے ادا ہوتا ہے۔ اور اس کا دوسرا جزو جو اس بلند ذات کی تنزیہ وتقدیس ظاہر کرتا ہے۔ علیحدہ ہے۔ تو تم پر لازم ہے کہ اس کلمہ طیبہ کو دن اور رات میں سو دفعہ پڑھا کرو۔ اور اللہ سبحانہٗ ہی توفیق فرمانے والا ہے۔

سوال :

حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات میں آیا ہے :

سُبْحَانَ اللّٰہِ وَبِحَمْدِہٖ عَدَدَ خَلْقِہٖ وَرِضَا نَفْسِہٖ وَزِنَۃَ عَرْشِہٖ وَ مِدَادَ کَلِمَاتِہٖ۔	پاک ہے اللہ اور اس کی حمد ہے، تیری مخلوق کی تعداد کی مقدار میں۔ اور ایسی حمد وتسبیح جو اس کی رضا کے مطابق ہو۔ اور عرش کے وزن جتنی ہو۔ اور اس کے کلمات کی مقدار کے برابر ہو۔

(مشکوٰۃ، بحوالہ مسلم شریف)

اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے :

سُبْحَانَ اللّٰہِ مِلْءَ الْمِیْزَانِ	میں اللہ کی ایسی تسبیح کرتا ہوں جو میزان کو بھر دے

اور یوں بھی آیا ہے :

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ اَضْعَافَ مَا حَمِدَہٗ جَمِیْعُ خَلْقِہٖ۔	اللہ ہی کے لیے تعریفیں ہیں۔ اس سے کئی گنا زیادہ جو اس کی تمام مخلوق نے کی ہیں۔

حالانکہ کہنے والے نے یہ کلمات صرف ایک بار کہے ہوتے ہیں۔ ایک سے زیادہ بار نہیں کہے ہوتے تو اس کو عَدَدَ خَلْقِہٖ کس اعتبار سے کہتے ہیں۔ اور رِضَا نَفْسِہٖ کس معنی سے کہا جاتا ہے وَزِنَۃَ عَرْشِہٖ کس طرح ہو سکتا ہے۔ اور مِدَادَ کَلِمَاتِہٖ کیوں کر درست ہو سکتا ہے۔ اور میزان کو کیسے پُر کر سکتا ہے۔ اور اَضْعَافَ مَا حَمِدَہٗ جَمِیْعُ خَلْقِہٖ کس معنی کے مطابق کہا جاتا ہے؟

جواب :

ہم کہتے ہیں کہ انسان عالم خلق اور عالم امر کا جامع ہے۔ جو کچھ خلق اور امر میں ہے۔ وہ انسان میں ہے

اور انسان میں اس سے کچھ زائد بھی ہے۔ اور وہ اس کی ہیئت وحدانی ہے۔ جو خلق و امر کی ترکیب سے پیدا ہوئی ہے۔ اور یہ ہیئت وحدانی انسان کے بغیر کسی کو بھی میسر نہیں ہوئی ہے۔ اور یہ ہیئت اجنبی قسم کا مجموعہ ہے۔ اور عجیب قسم کا نمونہ ہے۔ لہٰذا جو حمد انسان سے صادر ہوتی ہے۔ وہ تمام مخلوق کی حمد سے کئی گنا زیادہ ہوگی۔ اور اسی قیاس پر باقی سوالات کا حل ہے۔ تو جمیع خلق سے مراد انسان کے ماسوا مخلوق لی جائے گی۔ اور اگر انسان کو بھی داخل کرلیں۔ تو ہم کہیں گے۔ کہ انسان کامل جس طرح تمام افراد عالم کو اپنے اجزا پاتا ہے۔ انسان کو بھی اپنے اجزا پاتا ہے۔ اور اپنے آپ کو سب کا کل جانتا ہے۔ اس صورت میں اپنی حمد کو اپنی حمد کے کئی گنا زیادہ پاتا ہے اور تمام افراد انسانی کی حمد سے بھی کئی گنا زیادہ پائے گا۔

اور سلامتی کا نزول ہو ہر اس شخص پر جو متبع ہدایت اور مصطفےٰ علیہ وعلی آلہ من الصلوٰۃ اتمہا ومن التحیات اکملہا کی متابعت کو لازم جانتا ہے۔

مکتوب نمبر ۳۰۸

مولانا فیض اللہ پانی پتی کی طرف صادر فرمایا:

درج ذیل حدیث نبوی علیٰ صاحبہا الصلوات والسلام کے معنی کے بیان میں:

كَلِمَتَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيْلَتَانِ	دو کلمے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں۔ میزان میں بھاری
فِي الْمِيْزَانِ حَبِيْبَتَانِ إِلَى الرَّحْمٰنِ	ہیں۔ خدائے رحمٰن کو پیارے ہیں۔ سبحان اللہ
سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ	وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔

اللہ تعالیٰ تجھے رشد وہدایت عطا فرمائے۔ جان لے۔ کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ دو کلمے ایسے ہیں۔ جو زبان پر ہلکے ہیں۔ میزان میں بھاری ہیں۔ خدائے رحمان کو پیارے ہیں۔

ان کے زبان پر ہلکا ہونے کی وجہ تو ظاہر ہے۔ کہ ان کے حروف تھوڑے ہیں۔ اور ان کے میزان میں بھاری ہونے اور خدائے رحمان کو پیارے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پہلے کلمے کی جزاول (سبحان اللہ) ان تمام چیزوں سے جو اس کی جناب قدس عزوجل کے لائق نہیں ہیں۔ سے اس کی بلند ذات کی تنزیہ اور تقدیس کا فائدہ دیتا ہے۔ اور اس کی جناب کبریا کا صفات نقص اور حدوث وزوال کے نشانات سے پاک ہونا ظاہر کرتا ہے۔ اور اس کلمے کا دوسرا جز اللہ تعالیٰ کی صفات کمال اور شیونات جمال کے ثبوت کا

فائدہ دیتا ہے۔ چاہے وہ صفات وشیونات فضائل میں سے ہوں۔ یا فواضل میں سے۔ اور دونوں جز ولیا میں اضافت کو استغراق کے لیے بنانا۔ اللہ سبحانہٗ و تعالیٰ کے لیے تمام تنزیہات اور تقدیسات اور تمام صفات کمال وجمال کے ثبوت کا فائدہ دیتا ہے۔ تو پہلے کلمے کی دونوں جزوں کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ تمام تنزیہات اور تقدیسات اسی ذات سبحانہٗ کی طرف لوٹتی ہیں۔ اور تمام صفات کمال وجمال بھی اسی ذات عزوجل کے لیے ثابت ہیں۔ اور دوسرے کلمے کا حاصل یہ ہے کہ تمام تنزیہات اور تقدیسات اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اور عظمت اور کبریا کا اثبات بھی اسی ذات عزوجل کے لیے ہے۔ اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ کہ اس بلند ذات سے نقائص کا مسلوب ہونا، صرف اس کی عظمت اور کبریائی کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا دونوں کلمے میزان میں بھاری ہوں گے۔ اور خدا کو پیارے ہیں۔

نیز تسبیح تو بہ کی چابی بلکہ اس کا نچوڑ اور اس کا خلاصہ ہے۔ جیسا کہ میں بعض مکاتیب میں اس کی تحقیق کر چکا ہوں۔ تو تسبیح گناہوں کو مٹانے اور خطاؤں کے معاف کرنے کا وسیلہ ہے۔ اس بنا پر بھی یہ میزان میں بھاری ہے۔ اور حسنات کے پلے کو جھکانے والی ہے۔ اور خدا کو پیاری ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ معافی اور درگزر کو پسند کرتا ہے۔

نیز چونکہ تسبیح اور حمد کرنے والے نے اس کی جناب قدس کو اس کی شان کے خلاف چیزوں سے منزہ ظاہر کیا۔ اور اس بلند ذات کے لیے صفات کمال وجمال کو ثابت کیا۔ تو کریم اور بہت عطا کرنے والی ذات جل شانہ سے امید ہے کہ وہ بھی تسبیح کرنے والے کو غیر مناسب باتوں سے پاک اور منزہ کر دے۔ اور حمد کرنے والے میں صفاتِ کمال پیدا کر دے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

هَلْ جَزَآءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ — نہیں ہے احسان کا بدلہ مگر احسان کرنا۔

تو لازماً یہ دونوں کلمے میزان میں بھاری ہیں۔ کیونکہ ان کے تکرار کے سبب گناہ مٹتے ہیں۔ اور خدائے رحمان کو پیارے ہیں۔ کیونکہ ان کے واسطے سے اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ والسلام

مکتوب نمبر ۳۰۹

مولانا حاجی محمد فرکتی کی طرف صادر فرمایا:۔

دل اور دات کے محاسبے کے بیان میں جیسا کہ وارد ہوا ہے۔ اے لوگو! اپنا محاسبہ کرو۔ اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ ہو۔

حمد و صلوٰۃ اور تبلیغ دعوات کے بعد واضح ہو کہ مشائخ کرام قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم سے ایک گروہ نے محاسبے کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ اور رات کو سونے سے کچھ پہلے اپنے اقوال، افعال اور اپنی روزمرہ کی حرکات و سکنات کا ملاحظہ کرتے ہیں۔ اور تفصیل کے ساتھ ہر ایک کی حقیقت تک پہنچتے ہیں۔ اپنی تقصیرات اور برائیوں کا تدارک توبہ و استغفار اور التجاو تضرع سے کرتے ہیں۔ اور اپنے نیک اعمال و افعال کو توفیق خداوندی کی طرف لوٹاتے ہوئے خداوند تعالیٰ کی حمد اور اس کے شکر میں مصروف ہوتے ہیں۔ اور صاحب فتوحات مکیہ قدس سرہ جو محاسبہ کرنے والے گروہ میں سے ہوا ہے فرماتا ہے۔ کہ میں اپنے محاسبہ میں دوسرے مشائخ سے آگے ہوں۔ اور میں اپنے دل میں آنے والے خیالات اور اپنی نیتوں کا بھی محاسبہ کرتا ہوں۔

اور فقیر کے نزدیک سوتے وقت کلمہ سبحان اللہ اور الحمد للہ اور اللہ اکبر سونے سے کچھ پہلے اس طرح پڑھ لینا جس طرح مخبر صادق علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات سے ثابت ہے، محاسبے کا حکم رکھتا ہے اور محاسبے کا کام کرتا ہے۔ گویا کلمہ تسبیح کے تکرار سے جو توبہ کی بجائے ہے۔ اپنی کوتاہیوں اور خطاؤں سے بندہ عذر خواہی کرتا ہے۔ اور اس بلند ذات کی جناب قدس کی طرف اس کی خطاؤں کے ارتکاب سے جو کچھ لوٹتا تھا، اس کی تنزیہہ اور تقدیس کرتا ہے۔ کیونکہ سیئات (برائیوں) کا مرتکب اگر نیکی کے حکم کرنے والے اور برائی سے روکنے والے خدائے پاک کی عظمت اور کبریائی کو ملحوظ خاطر اور اپنی نظر کے سامنے رکھتا تو ہرگز اس بلند ذات کے حکم کی خلاف ورزی میں جلدی نہ کرتا۔ اور جب اس نے اس کے حکم کی خلاف ورزی میں جلدی کی تو معلوم ہوا کہ اس بلند ذات کی امر و نہی اس مرتکب کے نزدیک کچھ شمار و اعتبار نہیں رکھتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ لہٰذا کلمہ تنزیہہ سے اس کوتاہی کی تلافی کرتا ہے۔

جاننا چاہیے کہ استغفار میں گناہ کا چھپانا ہوتا ہے۔ اور کلمہ تنزیہہ میں گناہ کی بیخ کنی کا مطالبہ ہے لہٰذا استغفار اور کلمہ تنزیہہ (سبحان اللہ) میں بہت فرق ہے۔ یہ عجیب کلمہ ہے کہ اس کے الفاظ بہت ہی کم ہیں، اور اس کے معانی در منافع بہت ہی زیادہ ہیں۔

اور کلمہ تحمید (الحمد للہ) کی تکرار سے خداوند تعالیٰ جل سلطانہ کی توفیق کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور کلمہ تکبیر (اللہ اکبر) میں اس طرف اشارہ ہے کہ اس بلند ذات کی جناب پاک اس سے بلند تر ہے کہ یہ عذر خواہی اور یہ شکر اس ذات جل شانہ کے شایان شان ہو کیونکہ بندے کی عذر خواہی اور اس کا استغفار خود عذر خواہی بہت زیادہ استغفار کا محتاج ہے۔ اور بندے کا شکر کرنا اور حمد کرنا خود اسی کی اپنی ذات کی طرف لوٹتا ہے۔

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۔ پاک ہے تیرا رب عزت والا ان باتوں سے جو
وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ۔ وَالْحَمْدُ وہ کرتے ہیں اور تمام مرسلین پر سلامتی کا نزول ہوتا
لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۔ رہے ۔ اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کیلئے ہیں

محاسبہ کرنے والے حضرات استغفار و شکر پر کفایت کرتے ہیں ۔ اور ان کلمات قدسیہ سے استغفار کا کام بھی حاصل ہو جاتا ہے ۔ اور شکر کی بجا آوری بھی ہو جاتی ہے ۔ اور استغفار و شکر کے ناقص ہونے کے اظہار کا اشارہ بھی میسر آجاتا ہے ۔

ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطاهرين وسلم وبارك عليه وعليهم اجمعين

مکتوب نمبر ۲۱۰

مولانا محمد ہاشم کی طرف صادر فرمایا :

انسان کی جامعیت اور اس مقام سے متعلق بعض پوشیدہ اسرار اور اس کے مناسب امور کے بیان میں ۔

حمد و صلوٰۃ کے بعد واضح ہو کہ انسان میں جو بھی کمالات ہیں سب کے سب مرتبہ وجوب تعالیٰ و تقدس سے مستفاد ہیں ۔ اگر علم ہے تو وہ بھی اس مرتبہ کے علم سے مستفاد ہے ۔ اگر قدرت ہے تو وہ بھی اس مرتبہ کی قدرت سے ماخوذ ہے ۔ علیٰ ہذا القیاس ۔ لیکن ہر مرتبے کا کمال اس مرتبہ کے اندازہ کے مطابق ہے ۔ انسان کا علم واجب تعالیٰ و تقدس کے سامنے مردے کا حکم رکھتا ہے جو زندہ کی نسبت جزئیات ابدی پا چکا ہو ۔ لا شئے محض ہے ۔ اسی طرح انسان کی قدرت واجب تعالیٰ و تقدس کی قدرت کے سامنے عنکبوت کا حکم رکھتی ہے ۔ جو اپنے جال سے مکان بنائے اس شخص کے مقابلے میں جس کی ایک پھونک سے سب آسمان زمینیں ، پہاڑ اور سمندر پارہ پارہ ۔ اور ریزہ ریزہ ہو جائیں ۔ دوسرے کمالات کو بھی اسی پر قیاس کرنا چاہیے ۔ یہ مذکورہ فرق تنگئ عبارت کے باعث بیان کیا جاتا ہے ۔ ورنہ ؎

چہ نسبت خاک را با عالم پاک

تو انسان کے کمالات مرتبہ وجوب تعالیٰ و تقدس کے کمالات کی صورت کی مانند ہیں ۔ اور ان کمالات نے اس مرتبہ کے کمالات سے مشارکت سے زیادہ کچھ حاصل نہیں کیا ۔ یہی وجہ ہے کہ فرمایا گیا :

اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰى صُوْرَتِهٖ ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا ۔

اور من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کا معنی بھی اس بیان سے واضح ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جو کچھ نفس انسانی میں ہے اگرچہ صورت ہے لیکن وہی ہے جس کی حقیقت مرتبہ وجوب تعالیٰ وتقدس میں حاصل ہے۔ یہاں سے انسان کی خلافت کا راز معلوم کر لو۔ کیونکہ شے کی صورت شے کا خلیفہ ہوتی ہے۔

اس مقام میں بے دین لوگوں اور خدا کو جسم ماننے والے گروہ نے گمان کیا ہے کہ خدا شانہٗ عزوجل سلطانہٗ صورت انسان پر ہے۔ اور اپنی بے عقلی سے خدا تعالیٰ کے لیے بھی ان لوگوں نے انسانی قوتیں اور اعضا ثابت کیے ہیں۔ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ ان گمراہوں نے یہ نہ جانا کہ صورت و مثل کا اطلاق تشبیہ اور تمثیل کے قبیل سے ہے۔ بر سبیل تحقیق و تثبیت نہیں کیونکہ اس صورت کی حقیقت ترکیب چاہتی ہے۔ اور تبعض و تجزی کی خواہاں ہے۔ جو منافی وجوب اور مانع قدم ہے۔ متشابہات قرآنی بھی ظاہری معنوں پر نہیں بلکہ تاویل پر محمول ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وما یعلم تاویلہٗ الا اللہ۔ اور نہیں جانتا ان کی تاویل کو مگر اللہ۔

یعنی ان متشابہات کی تاویل اللہ عزوجل کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو معلوم ہوا کہ متشابہات خدائے جل وعلا کے نزدیک بھی تاویل پر محمول ہیں۔ ظاہری معنی پر محمول نہیں۔

اور علمائے راسخین کو بھی اس تاویل کے علم سے حصہ عطا فرماتے ہیں۔ جس طرح علم غیب پر جو اس ذات سبحانہٗ کے ساتھ خاص ہے، خاص رسولوں کو مطلع فرماتا ہے۔ اس تاویل کے متعلق یہ خیال نہ کرنا کہ وہ

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۱۱) ؎ اس حدیث کے معنی کی وضاحت کے لیے جلد اول کے مکتوب ۹۵ کے حاشیہ کا مطالعہ کریں۔

(حاشیہ صفحہ ھذا) ؎ سورۃ آل عمران، پارہ تلک الرسل۔

؎ چنانچہ جن میں فرمایا:

عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ الا من ارتضی من رسول — یعنی اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے غیب کا تو نہیں واقف کرتا اپنے خاص غیب پر کسی کو مگر جسے پسند کرتا ہے رسولوں میں سے۔

سورۃ آل عمران، پارہ لن تنالوا البر میں فرمایا:

وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ — اللہ کی یہ شان نہیں کہ تم کو غیب پر مطلع کرے مگر وہ چن لیتا جسے چاہے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے۔

سورۃ النساء، پارہ والمحصنات میں فرمایا:

وعلمک ما لم تکن تعلم۔ — اور سکھا دیا اللہ نے تجھے اے نبی جو کچھ تو نہ جانتا تھا۔

(حاشیہ مولوی عبدالحکیم؟)

ید کی قدرت کے ساتھ تاویل کی طرح ہے یا وجہ کی ذات کے ساتھ، تاویل کے مانند ہے۔ اس طرح نہیں ہے۔ بلکہ وہ تاویل اسرار میں سے ہے جس کا علم اخص خواص کو عطا فرماتے ہیں۔

جاننا چاہیے کہ صاحب فتوحات مکیہ اور اس کے پیروکار کہتے ہیں کہ جس طرح واجب تعالیٰ کی صفات اس کی ذات کا عین ہیں۔ اسی طرح آپس میں بھی ایک دوسرے کا عین ہیں۔ مثلاً علم جس طرح اس کی ذات کا عین ہے اس کی قدرت کا بھی عین ہے۔ اور ارادے اور سمع اور بصر کا بھی یہی حال ہے۔ اسی طرح باقی صفات۔ یہ بات فقیر کے نزدیک صواب اور درستی سے دور ہے۔ اس لیے کہ یہ قول صفات زائدہ کی نفی پر مبنی ہے۔ اور صفات زائدہ کی نفی مذہب اہل سنت و جماعت کے خلاف ہے۔ کیونکہ صفات ثمانیہ (۸) یا سبعہ (۷)، ان بزرگوں کی آراء کے مطابق خارج میں موجود ہیں۔ شاید انہیں واجب تعالیٰ کی ذات و صفات کی عینیت کا وہم اس سے پیدا ہوا ہے کہ انہوں نے ذات و صفات واجب تعالیٰ کے مقام کی تغائر و تباین کو ممکنات کے تغائر و تباین کی طرح خیال کیا ہے۔ اور جب انہوں نے اُسے ممکنات کی ذات و صفات کے تغائر و تباین کی طرح نہ پایا اور اس کے (ذات و صفات واجب) تمائز کو اس تمائز کے مشابہ نہ دیکھا تو خواہ مخواہ انہوں نے تغائر و تمائز کی نفی کر دی۔ اور ایک دوسرے کی عینیت کے قائل ہو گئے۔ انہوں نے یہ نہ جانا کہ اس محل کا تغایر و تباین واجب تعالیٰ کی ذات و صفات کی طرح بے مثل و بے کیف ہے۔ اور اس تمائز کو اس تمائز کے ساتھ کچھ نسبت نہیں۔ مگر صرف صورت اور نام میں۔ پس اس مقام میں تباین و تمائز موجود ہے۔ لیکن ہم اس کے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ نیز کہ جس چیز کا ہم ادراک نہ کر سکیں اس کی نفی کر دیں۔ اور اہل حق کے مخالف ہو جائیں۔ واللہ اعلم بالصواب

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۱۲) مختصر یہ کہ یہ مسئلہ متعدد آیات قرآنی اور بے شمار احادیث صحیحہ سے پایہ ثبوت کو پہنچ چکا ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام خاص کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم بہ عطائے الٰہی علم غیب جانتے تھے۔ انبیاءؑ کے علم غیب عطائی کا انکار آیات قرآنی اور احادیث صحیحہ کا انکار ہے۔ اور جن آیات یا احادیث میں غیر خدا کے لیے علم غیب کی نفی کی گئی ہے وہ علم غیب ذاتی اور استقلالی کی نفی ہے عطائی کی نفی نہیں۔ حضرت امام ربانی قدس سرہ بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے اس مکتوب میں اور بعض دوسرے مکاتیب میں اس کی تصریح کی ہے۔ اگر اس مسئلہ کی مزید تحقیق و تفصیل مطلوب ہو تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ کی کتاب الدولۃ المکیہ، خالص الاعتقاد اور رسالہ انباء المصطفیٰ اور صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الکلمۃ العلیا اور رسالہ نجوم الرحمٰن وغیرہ کا مطالعہ کریں۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے کمالات کی تصدیق اور ان کی عظمت و بزرگی کی سعادت سے سب کو سرفراز فرمائے۔ اور ضد و عناد اور بد عقیدگی سے بچائے۔ مترجم غفرلہٗ۔

مکتوب نمبر ۳۱۱

منظر فیضِ الٰہی اور مظہر اسرار نامتناہی مخدوم زادہ خواجہ محمد سعید سلمہ اللہ تعالیٰ کی طرف صادر فرمایا:

بطورِ رمز و اشارہ پوشیدہ اسرار، نادر حقائق کے بیان میں۔

یہ اسرار حروفِ مقطعات سے تعلق رکھتے ہیں۔ جو قرآنی متشابہات ہیں۔ کہ علمائے راسخین کو ان کی تاویل پر آگاہ کیا گیا ہے ؎

ھائے دو چشمی است مربّیِ ما	ہم چو الف رب حبیب خدا
لام مربّی خلیل اللہ است	میم زتدبیر کلیم آگہ است!

حضرت کلیم علیٰ نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کاروبار کا مبداء الف کی حقیقت ہے۔ اور اس فقیر کے معاملے کا مبداء بھی وراثت اور تبعیت کے طور پر یہی حقیقت الف ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیٰ نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام کا رجوع حقیقتِ میم کی طرف ہے۔ اور اس فقیر کا رجوع ھائے دو چشمی کی حقیقت کی طرف۔ اس وقت میرا مرجع اور میری جائے پناہ یہی ھائی حقیقت ہے۔ یہ حقیقت وہی ہے کہ جسے غیبِ ہویّت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور یہ حقیقت رحمت کا خزانہ ہے۔ ایک رحمت جو دنیا میں پھیلائی گئی ہے۔ اور ۹۹ رحمتیں جو آخرت کے لیے بطور ذخیرہ امانت کے طور پر رکھی گئی ہیں۔ ان سب کی یہی حقیقت ہے۔ گویا اس مخزن رحمت کا ایک چشمہ دنیا ہے۔ اور خزانہ رحمت کا دوسرا چشمہ آخرت ہے۔ ارحم الراحمین کی صفت اسی حقیقت سے پھوٹتی ہے۔ آخرت میں صرف جمال کا ظہور ہے۔ جس کی طرف جلال کے شائبے نے بھی راہ نہیں پائی۔ دنیا میں دوستوں کو محنت اور غم کی قسم سے جو بھی دیتے ہیں۔ جلال کی صورت میں جمال کی تربیت ہی ظاہر ہوئی ہے۔ اور دنیا میں دشمنوں کو نعمت اور سرور کی جنس سے جو کچھ دیتے ہیں وہ دراصل جمال کی صورت میں جلال کو ظاہر کیا گیا ہے۔ یہی اللہ جل جلالہٗ کی خفیہ تدبیر ہے۔ جس کے ساتھ بہت لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اور بہت کو ہدایت کرتا ہے۔

اور حضرت خاتم الرسل علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے کاروبار کا مبداء وہ حقیقت ہے۔ جو الف کی حقیقت سے اوپر ہے۔ اور اسی طرح حضرت خلیل علیٰ نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مبداء بھی وہی فوقانی

ف (۱) دو چشمی ھائے ہمارا مربی ہے۔ جس طرح الف حبیب خدا کا مربی ہے۔

(۲) لام حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا مربی ہے۔ اور میم کلیم اللہ کی تدبیر سے آگاہ ہے۔

حقیقت ہے۔

نہایت مافی الباب یہ ہے کہ حضرت خاتم الرسل کی حقیقت کا مبداء اس حقیقت کا اجمال ہے۔ اور حضرت خلیل کی حقیقت کا مبداء اس حقیقت کی تفصیل ہے۔ علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات اتمہا واکملہا۔ اور حضرت خاتم الرسل علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کا رجوع حقیقت الف کی طرح ہے۔ اور حضرت خلیل علی نبینا و علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات کا رجوع حقیقت لام کی طرح۔ ہاں اجمال کو وحدت کے ساتھ بہت زیادہ مناسبت ہے۔ اس بنا پر لازماً الف کی طرف رجوع میسر آیا۔ جو وحدت کے قریب ہے۔ اور تفصیل کثرت کے ساتھ زیادہ تر مناسبت رکھتی ہے اس لیے اس کا رجوع لازماً لام کی طرف ہے۔ جو کثرت کے نزدیک ہے اسی بنا پر انہیں کثرت کے ساتھ مناسبت حاصل ہوئی۔

پس حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام مبداء میں بھی کثیر البرکت ہیں۔ اور معاد اور مرجع میں بھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سید البشر علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام وہ صلوٰۃ اور برکت جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی صلوٰۃ و برکت کی طرح ہو اللہ سے اس کی درخواست کرتے ہیں۔ اور اللہ کے اسماء میں کہ ان کا رتبہ رتبہ صفات سے اوپر ہے۔ حضرت خاتم الرسل علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کا رب اسم مبارک اللہ ہے۔ تعالیٰ شانہٗ اور اس حقیر کا رب اسم مبارک الرحمٰن ہے۔ جل وعلا۔ اور جب اس حقیر کو مبداٗیت میں حضرت کلیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مناسبت ہے تو لازماً حضرت کلیم سے بہت سی برکات اس حقیر کو پہنچی ہیں۔ اگرچہ اس حقیر کی ولایت موسوی ولایت نہیں ہے۔ تاہم اس ولایت کی برکات سے پُر ہے۔ اور بہت سی ترقیات اس راہ سے حاصل کی ہیں۔ اس حقیر نے اس ولایت سے جو استفادہ کیا ہے۔ اس ولایت کے راہ اجمال سے کیا ہے۔ اور میرے فرزند کلاں (خواجہ محمد صادق قدس سرہ) علیہ الرحمۃ نے اس ولایت سے تفصیلاً استفادہ کیا ہے۔ اس فقیر کی ولایت جو ولایت موسوی سے مستفاد ہے۔ اس ولایت کے مشابہ ہے جو آل فرعون کے رجل مومن کو حاصل تھی۔ اور میرے فرزند علیہ الرحمۃ کی ولایت فرعون کے جادوگروں کی ولایت کے مشابہ ہے۔ جو ایمان لائے۔ والسلام

مکتوب نمبر ۳۱۲

میر محمد نعمان کی طرف صادر فرمایا:۔

ان کے سوالات کے جواب میں جو انہوں نے پوچھے تھے۔ اور ان میں سے ایک سوال، التحیات میں انگلی شہادت

اٹھانے کی تحقیق ہے اور اس امر کا بیان ہے کہ اس بارے میں علمائے حنفیہ کا مختار مذہب کیا ہے؟

الحمد للہ رب العلمین والصلوٰۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی اخوانہ من الانبیاء والمرسلین والملٰئکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصلحین اجمعین

آپ نے جو مکتوب شریف ملا محمود کے ہاتھ روانہ کیا تھا موصول ہوا۔ اور بہت خوشی کا باعث ہوا۔ آپ نے پوچھا تھا۔ کہ علما فرماتے ہیں کہ روضہ متبرکہ مدینہ منورہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ کی زمین کعبہ معظمہ سے زیادہ افضل ہے۔ صورت اور حقیقت کعبہ معظمہ۔ صورت و حقیقت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ کا مسجود ہونے کے باوجود روضہ متبرکہ کی زمین کیسے افضل ہو سکتی ہے۔ مخدوم گرامی! جو چیز فقیر کے نزدیک ثابت ہے یہ ہے۔ کہ تمام جگہوں سے افضل جگہ، کعبہ معظمہ ہے۔ اس کے بعد روضہ مقدسہ۔ مدینہ پاک علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیہ۔ اس کے بعد مکہ شریف کی زمین حرم۔ اللہ تعالیٰ اسے آفات سے محفوظ رکھے۔ علمانے اگر روضہ متبرکہ کو کعبہ معظمہ سے افضل کہا ہے تو اس سے انکی مراد کعبہ مقدسہ کی زمین کے علاوہ مکہ معظمہ کی زمین ہوگی۔

نیز آپ نے اشارہ سبابہ کے اشارے کے جواز کے متعلق مولانا علم اللہ کا لکھا ہوا رسالہ بھیجا ہے۔ اس بارے میں آپ کی طرف سے کیا حکم ہے؟

مخدوم گرامی! احادیث نبوی علی مصدرہا الصلوٰۃ والسلام، جواز اشارہ سبابہ کے باب میں بہت وارد ہوئی ہیں۔ اور اس باب میں فقہ حنفی کی بھی بعض روایات آئی ہیں۔ جیسا کہ مولانا نے رسالے میں ان کا ذکر کیا ہے۔ اور جب فقہ حنفی کی کتابوں میں اچھی طرح مطالعہ کیا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جواز اشارہ کی روایات اصول کے غیر اور ظاہر مذہب کے بھی غیر ہیں۔

اور وہ جو امام محمد شیبانی نے کہا ہے کہ:

"رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انگلی شہادت سے اشارہ کرتے تھے۔ اور ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ جس طرح حضور علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام کرتے تھے۔"

پھر امام محمد نے فرمایا:

"یہی میرا قول اور ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے"

روایات نوادر میں سے ہے نہ روایات اصول میں سے۔

فتاوہ غرائب میں ہے کہ محیط میں لکھا ہے۔ کیا نمازی اپنے دائیں ہاتھ کی انگشت سبابہ سے اشارہ کرے؟ امام محمد نے اصل (مبسوط) میں اس مسئلے کا ذکر نہیں کیا۔

اور مشائخ کا اس میں اختلاف ہے۔ ان میں سے بعض کہتے ہیں۔ اشارہ نہ کریں اور بعض کہتے ہیں کہ کریں۔

اور امام محمد نے غیر روایت اصول میں ایک حدیث ذکر کی ہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم اشارہ کرتے تھے پھر امام محمد نے اس بارے میں فرمایا۔ یہی میرا اور ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔

اور کہا گیا ہے۔ کہ اشارہ سنت ہے۔ اور کہا گیا ہے۔ کہ مستحب ہے۔ پھر فتاویٰ غرائب والے نے فرمایا۔ یہ وہ ہے۔ جو علما نے ذکر کیا۔ اور صحیح یہ ہے کہ اشارہ حرام ہے

اور فتاویٰ سراجیہ میں ہے۔ اور مکروہ ہے۔ کہ نماز میں "اشہد ان لا الہ الا اللہ" پر انگشت سبابہ سے اشارہ کریں۔ یہی مختار مذہب ہے۔

اور کبریٰ میں ہے۔ اور اسی پر فتویٰ ہے۔ کیونکہ نماز کی بنا سکون اور وقار پر ہے۔ اور فتاویٰ غیاثیہ میں ہے کہ تشہد کے وقت انگشت سبابہ سے اشارہ نہ کریں۔ یہی مختار ہے۔ اور اسی پر فتویٰ ہے۔

اور جامع الرموز میں ہے۔ نہ تو اشارہ کرے۔ اور نہ گرہ لگائے۔ اور ہمارے اصحاب کا یہی ظاہر اصول ہے۔ جیسا کہ زاہدی میں ہے۔ اور اسی پر فتویٰ ہے۔ جیسا کہ مضمرات اور ولوالجی اور خلاصہ وغیرہ میں ہے۔ اور ہمارے اصحاب سے منقول ہے کہ وہ سنت ہے۔ خزانۃ الروایات میں تاتارخانیہ سے ایسا ہی کہا ہے۔ پھر جب تشہد شروع کرے۔ اور کلمہ لا الٰہ الا اللہ پر پہنچے تو کیا دائیں ہاتھ کی انگشت سبابہ سے اشارہ کرے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ اور مشائخ کا اس میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اشارہ نہ کریں۔ اور کبریٰ میں ہے کہ اسی پر فتویٰ ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اشارہ کرے۔ اور غیاثیہ میں ہے اور نہ اشارہ کرے۔ انگشت سبابہ کے ساتھ تشہد کے وقت۔ یہی مختار ہے۔

جب کہ معتبر روایات میں اشارے کی حرمت واقع ہو چکی ہے اور اشارے کے مکروہ ہونے پر فتویٰ دیا گیا ہے۔ اشارہ اور گرہ لگانے سے منع کرتے ہیں۔ اور اسے اپنے اصحاب کا ظاہر اصول بتاتے ہیں۔ تو ہم مقلدوں کو حق نہیں پہنچتا کہ احادیث کے مقتضا کے مطابق عمل کرکے اشارہ کرنے کی جرأت کریں۔ اور اس قدر علما اور مجتہدین کے فتووں کے باوجود ایک حرام اور مکروہ اور ممنوع کام کا ارتکاب کریں۔[1]

حنفیہ میں سے اشارہ سبابہ کا ارتکاب کرنے والا دو حال سے خالی نہیں۔ یا تو ان علمائے مجتہدین کے لیے جواز اشارہ میں معروف احادیث کا علم تسلیم نہیں کرتا۔ یا ان کو ان احادیث کا عالم جانتا ہے۔ لیکن

---

[1] حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس بیان سے صاف واضح ہے کہ آپ تقلید میں نہایت پختہ اور راسخ تھے جو لوگ آپ کی طرف یہ بات منسوب کرتے ہیں۔ کہ آپ مسئلہ تقلید میں راسخ نہیں تھے۔ بلکہ آزادی پسند تھے۔ انہیں حضرت امام ربانی قدس سرہ کی اس عبارت کو بار بار پڑھنا چاہیے۔ اور اس الزام سے باز رہنا چاہیے۔

ان بزرگوں کے لیے ان احادیث کے مطابق عمل جائز تسلیم نہیں کرتا۔ اور یہ خیال کرتا ہے کہ ان بزرگوں نے اپنے خیالات کے مطابق احادیث کے خلاف حرمت اور کراہت کا حکم صادر فرمایا ہے۔ یہ دونوں شقیں فاسد ہیں۔ انہیں وہی فاسد قرار دے گا جو بے وقوف ہو یا ضدی اور ترغیب الصلوٰۃ میں جو لکھا ہے کہ تشہد میں انگلی شہادت اٹھانا علمائے متقدمین کی سنت ہے۔ لیکن متاخرین علما نے اس سے روکا ہے۔ اس وجہ سے کہ جب رافضیوں نے اس میں غلو کیا تو سنیوں نے ترک کر دیا۔ سنی پر رافضی ہونے کی تہمت کو دور کرنے کے لیے اسے ترک کرنا معتبر کتابوں کی روایات کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ ہمارے اصحاب کا ظاہر اصول عدم اشارہ اور عدم عقد ہے۔ تو عدم اشارہ علمائے متقدمین کی سنت ہوئی۔ اور وجہ ترک نفی تہمت نہ قرار پائی۔ ان اکابر کے ساتھ ہمارا حسن ظن یہ ہے کہ اس باب میں جب تک ان پر حرمت یا کراہت کی دلیل ظاہر نہیں ہوئی۔ حرمت یا کراہت کا انھوں نے حکم نہیں لگایا۔ جب کہ اشارے کے سنت اور مستحب ہونے کا ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں:

هٰذَا مَا ذَكَرُوْا وَالصَّحِيْحُ اَنَّ الْاِشَارَةَ حَرَامٌ ۔ یعنی یہ وہ ہے جو علما نے بیان کیا ہے اور صحیح یہ ہے کہ اشارہ حرام ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اشارے کی سنیت اور استحباب کے دلائل ان بزرگوں کے نزدیک درجہ صحت کو نہیں پہنچے۔ بلکہ اس کے خلاف ثابت ہوا ہے۔ غایت مافی الباب ہمیں اس دلیل کا علم نہیں ہے اور یہ معنی اکابر میں کسی عیب کو مستلزم نہیں ہے۔

اگر کوئی شخص کہے کہ ہم اس دلیل کے خلاف علم رکھتے ہیں۔ تو ہم کہیں گے کہ حلت و حرمت کے اثبات میں مقلد کا علم معتبر نہیں ہے۔ بلکہ اس باب میں مجتہد کے ظن کا اعتبار ہے۔ مجتہدین کے دلائل کو خانہ عنکبوت سے بھی زیادہ کمزور کہنا بہت جرأت ہے۔ اور اپنے علم کو ان اکابر کے علم پر ترجیح دینا اور اصحاب حنفیہ کے ظاہر اصول کو باطل قرار دینا اور روایات معتبرہ مفتی بہا کو درہم برہم کرنے اور شاذ کہنے کے مترادف ہے یہ اکابر احادیث کو قرب زمانہ نبوی، زیادتی علم اور ورع و تقویٰ سے آراستہ ہونے کی وجہ سے ہم دور افتادوں سے بہتر جانتے تھے۔ اور احادیث کی صحت و سقم اور ان کے نسخ و عدم نسخ کو ہم سے زیادہ پہچانتے تھے۔ انہیں ضرور کوئی معتبر دلیل ملی ہوگی۔ تب ہی انھوں نے ان احادیث علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے مقتضیٰ کے مطابق عمل نہیں کیا۔ ہم کم فہم اس قدر سمجھتے ہیں۔ کہ کیفیت اشارہ و عقد کی احادیث کے راوی آپس میں بہت مختلف ہیں۔ اور ان کے کثرت اختلاف نے نفس اشارہ میں ہی اضطراب پیدا کر دیا ہے چنانچہ بعض روایات سے مفہوم ہوتا ہے۔ کہ آپ نے اشارہ بغیر گرہ کے فرمایا ہے۔ اور جو عقد کے متعلق کہتے ہیں

تو ان میں سے بھی بعض روایت کرتے ہیں۔ کہ ترپن کا عقد تھا۔ اور بعض دوسرے روایت کرتے ہیں کہ تیئیس کا عقد تھا۔ اور بعض نے خنصر (چھنگلیا) اور اس کے ساتھ والی انگلی کے بند کرنے اور انگوٹھے کا درمیانی انگلی کے ساتھ حلقہ بنا کر اشارہ مسبابہ کی روایت کی۔ اور ایک روایت میں صرف انگوٹھے کو درمیانی انگلی پر رکھ دینے کو ہی اشارہ قرار دے دیا گیا۔ اور ایک روایت میں آیا ہے۔ کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ران پر رکھ کر اور بائیں ہاتھ کو دائیں پاؤں پر رکھ کر اشارہ کرتے تھے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ۔ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پر اور پہنچے کو پہنچے پر اور کلائی کو کلائی پر رکھ کر اشارہ کرتے تھے اور بعض روایات میں آیا ہے کہ تمام انگلیوں کو بند کر کے اشارہ کرتے تھے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اشارہ انگشت سبابہ کو حرکت دیئے کے بغیر ہوتا تھا۔ اور بعض دوسری روایات حرکت کے ساتھ اشارے کا اثبات کرتی ہیں۔ نیز بعض روایات میں واقع ہوا ہے کہ تشہد پڑھنے کے وقت اشارہ فرماتے تھے۔ لیکن کس لفظ پر اشارہ فرماتے تھے۔ اس کا کوئی تعین نہیں۔ اور بعض دوسری احادیث میں آیا ہے کہ اشارہ کلمہ شہادت پڑھنے کے وقت ہوتا تھا اور بعض دوسری روایات میں وقت دعا سے مقید کیا گیا ہے۔ جب کہ آپ فرماتے تھے۔

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ۔ — یعنی اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔

اور جب کہ علمائے حنفیہ نے اشارہ کے بجالانے میں راویوں کے اضطراب و اختلاف کو دیکھا۔ تو نماز میں ایک زائد فعل خلاف قیاس کو ثابت نہیں کیا۔ کیونکہ نماز کی بنا سکون و وقار پر ہے۔ نیز حتی الامکان انگلیوں کو جانب قبلہ کی طرف رکھنا سنت ہے۔ جیسا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

فَلْيُوَجِّهْ مِنْ اَعْضَائِهِ الْقِبْلَةَ مَا اسْتَطَاعَ۔ — نمازی کو چاہیے کہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنے اعضا کو قبلے کی طرف پھیرے۔

اگرچہ کہیں کہ اختلاف اس وقت اضطراب پیدا کرتا ہے۔ جبکہ درمیان میں موافقت ممکن نہ ہو۔ اور اس مسئلہ میں موافقت ممکن ہے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے۔ کہ تمام روایات کو اوقات مختلفہ میں کیا ہو۔ تو ہم جواب میں کہیں گے۔ کہ بہت سی روایات میں لفظ کَانَ واقع ہوا ہے۔ جو غیر منا طقہ کے نزدیک حروف کلیہ میں سے ہے۔ لہٰذا موافقت ممکن نہیں۔

اور وہ جو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ اگر کوئی حدیث میرے قول کے مخالف پاؤ تو میرے قول کو چھوڑ دو۔ اور حدیث پر عمل کرو۔ تو اس حدیث سے مراد وہ حدیث ہے جو حضرت امام کو نہ پہنچی ہو۔ اور اس حدیث کو نہ جاننے کی بنا پر اس کے خلاف حکم فرمایا ہے۔ اور اشارے کی احادیث اس قبیلہ سے

نہیں۔ اور مشہور احادیث ہیں۔ اور نہ جاننے کا احتمال نہیں۔

سوال :

اگر کہیں کہ علمائے حنفیہ نے، جواز اشارہ کا فتویٰ دیا ہے۔ لہٰذا تعارض فتاویٰ کے مطابق جس بات پر بھی عمل کر لیا جائے جائز ہے؟

جواب :

ہم کہتے ہیں کہ اگر جواز اور عدم جواز اور حلت و حرمت میں تعارض واقع ہو تو تعارض کی صورت میں ترجیح عدم جواز اور جانب حرمت کو ہوتی ہے۔ نیز شیخ ابن ہمام نے رفع یدین کی بحث میں فرمایا ہے۔ کہ رفع اور عدم رفع کی احادیث متعارض ہیں۔ ہم قیاس کے ساتھ عدم رفع کی احادیث کو ترجیح دیتے ہیں۔ کیونکہ نماز کی بنا سکون اور خشوع پر ہے۔ جو بالاجماع مطلوب اور پسندیدہ ہے۔

اور شیخ ابن ہمام پر تعجب ہے کہ اس نے کہا۔ کہ بہت سے مشائخ سے عدم اشارہ منقول ہے۔ لیکن وہ روایت اور درایت کے خلاف ہے اگر ابن ہمام نے علمائے مجتہدین کی طرف جاہل ہونے کی کس طرح نسبت کر دی۔ حالاں کہ وہ قیاس سے دلیل لا رہے ہیں۔ جو شرع کا چوتھا اصل ہے۔ اور وہ حنفیہ کے نزدیک ظاہر مذہب اور ظاہر روایت ہے۔ حالانکہ اسی شیخ نے قلتین کی حدیث کو راویوں کے کثرت اختلاف سے حاصل ہونے والے اضطراب کی وجہ سے ضعیف قرار دیا ہے۔

میرے فرزند ارشد محمد سعید اس بات میں ایک رسالہ لکھ رہے ہیں۔ تیار ہونے پر ان شاء اللہ تعالیٰ ارسال کیا جائے گا۔

نیز آپ نے پوچھا تھا کہ ہمارے طریقہ کے طالب ہر طرف سے جمع ہو چکے ہیں۔ کسی بھی مقام پر جرأت نہیں کی۔ اور کسی سے نہیں کہا۔ کہ سر حلقہ بنیں۔ جو اشارہ ہو۔ اور جسے اس کام کے مناسب جانیں تو فرما دیں کہ سر حلقہ جماعت بن جائے تو اس کا جواب یہ ہے۔ کہ یہ کام تمہاری صواب دید کے سپرد ہے۔ استخارہ اور توجہ کے بعد حکم فرما دیں۔ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰ مَنْ لَدَيْكُمْ۔

مکتوب نمبر ۳۱۳

خواجہ محمد حاشم کی طرف صادر فرمایا:

اس کے ان سوالات کے حل میں۔ جو اس نے لکھے تھے :-

سوال ۱: کیا صحابہ کرام کے کمالات فنا و بقا اور سلوک و جذبہ کے ساتھ وابستہ تھے یا نہیں؟
سوال ۲: یہ ہے کہ بلند مرتبہ طریقہ نقشبندیہ میں ریاضتوں سے منع کرتے ہیں۔ اور نقصان وہ جانتے ہیں۔ حالانکہ آں سرور علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام نے ریاضاتِ شاقہ برداشت کیں؟
سوال ۳: یہ طریقہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کیوں منسوب ہے؟
سوال ۴: ایک مکتوب میں آپ نے لکھا ہے کہ طالب کو ولایت موسوی سے ولایت محمدی کی طرف تصرف سے نہیں لایا جاسکتا۔ اور دوسرے مکتوب میں آپ نے فرمایا کہ اے محمد ہاشم میں تمہیں ولایت موسوی سے ولایت محمدی کی طرف لایا ہوں۔ ان دو متضاد باتوں میں کیسے موافقت ہو سکتی ہے؟
سوال ۵: کرتہ پیش چاک پہننا چاہیے۔ یا وہ کرتہ جس کا چاک سینے کی طرف نہ ہو۔ بلکہ حلقہ گریبان ہو؟
سوال ۶: نفی و اثبات کی توجہ۔ احدیت کی توجہ کے ساتھ کیسے جمع ہو سکتی ہے؟
سوال ۷: جب نفی و اثبات کا ذکر دل سے کیا جائے۔ تو لا کو اوپر کی طرف کیوں لے جاتے ہیں اور اللہ کو دائیں جانب کیوں لاتے ہیں؟

اور اس مکتوب کے آخر میں پیر کے آداب کی رعایت کا بیان فرمایا ہے۔ اور فرمایا کہ مکتوبات شریف کے اس دفتر اول کو اسی مکتوب پر ختم کریں۔ اور تین سو تیرہ کے عدد کی رعایت کریں۔ کیونکہ یہ عدد پیغمبران مرسل علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات اور اہل بدر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے عدد کے موافق ہے۔ اور فرمایا ہے۔ کہ اس مکتوب کے خاتمہ میں مخدوم زادہ کلاں (خواجہ محمد صادق) علیہ الرحمۃ والغفران نے جو عرض داشتیں لکھی ہیں۔ لکھ دیں تاکہ انہیں پڑھنے والے دعا اور فاتحہ میں انہیں بھی یاد رکھیں۔

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ۵

بعد الحمد والصلوٰۃ و تبلیغ الدعوات۔ برادرم جناب خواجہ محمد ہاشم پر واضح ہو۔ کہ وہ سوالات جن کے حل کا مطالبہ آپ نے میر سید محب اللہ کے مکتوب میں کیا ہے۔ ان کے جواب میں جو کچھ معلوم تھا لکھ کر بھیج دیا گیا ہے۔

سوال اوّل کا خلاصہ یہ ہے۔ کہ قرب الٰہی جل سلطانہٗ فنا فی اللہ و بقا باللہ اور تمام مقامات جذبہ و سلوک کے طے کرنے کے مطابق ہے۔ صحابہ کرام حضرت خیر الانام علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کی ایک ہی صحبت سے اولیائے امت سے افضل ہو گئے۔ کیا انہیں یہ سیر و سلوک اور فنا و بقا اسی ایک صحبت میں میسر آگیا یا صرف وہ ایک صحبت تمام سیر و سلوک سے افضل تھی۔ دوسرے یہ کہ صحابہ کرام کی فنا و بقا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ کی توجہ اور آپ کی برکت سے تھی۔ یا صرف اسلام لانے کی وجہ سے۔ نیز انہیں سلوک و جذبہ کا علم حالاً و مقالاً تھا یا نہیں۔ اگر تھا تو اسے کس نام سے تعبیر کرتے تھے۔ اور اگر سلوک و تصوف کا طریقہ نہیں تھا۔ تو پھر اسے بدعت حسنہ کہنا

چاہیے یا نہیں؟

جواب:-

خواجہ محمد ہاشم جان لیں۔ کہ اس مشکل کا حل صحبت[1] سے وابستہ ہے۔ اور خدمت پر موقوف ہے۔ اس لیے کہ جو بات اس مدت میں کسی نے بیان نہیں کی۔ وہ ایک ہی بار لکھنے سے تمہاری سمجھ میں کیسے آ لے گی۔ لیکن چونکہ آپ نے سوال کیا ہے۔ اس لیے جواب سے چارہ نہیں۔ ضرورتاً اجمال کے طور پر اس کا حل کرتا ہوں۔ گمان نہ کریں۔

وہ قرب جو فنا و بقا اور سلوک و جذبہ سے وابستہ ہے، قرب ولایت ہے۔ کہ اولیائے امت اس سے مشرف ہوئے ہیں۔ اور جو قرب صحابہ کرام کو صحبت خیر الانام علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام میں میسر آیا، قرب نبوت ہے۔ جو تبعیت اور وراثت کے طور پر انہیں حاصل ہوا۔ اس قرب میں نہ فنا ہے نہ بقا۔ نہ جذبہ ہے اور نہ سلوک۔ اور یہ قرب قرب ولایت سے کئی مرتبے اعلیٰ اور افضل ہے۔ کیونکہ یہ قرب قرب اصالت ہے اور وہ قرب قرب ظلیت دونوں میں بہت فرق ہے۔ لیکن ہر شخص کا فہم اس معرفت کے ادراک تک نہیں پہنچ سکتا۔ نزدیک ہے۔ کہ خواص بھی اس معرفت کے سمجھنے میں عوام کے ساتھ شریک ہوں۔

گر بوعلی نوائے قلندر نواختے[2]

صوفی بدے ہر آنکہ بعالم قلندر است

ہاں اگر قرب نبوت کے کمالات کی بلندی کی طرف قرب ولایت کے راستے سے عروج واقع ہو تو فنا و بقا اور جذبہ و سلوک سے چارہ نہیں۔ کیونکہ یہ اس قرب کے مقدمات اور اسباب ہیں۔ اور اگر اس راہ سے نہ چلے اور شاہراہ قرب نبوت سے گئے ہیں۔ اس لیے وہ جذبہ و سلوک اور فنا و بقا سے سروکار نہیں رکھتے تھے۔ اس معرفت کا بیان میرے اس مکتوب سے جو مولانا امان اللہ کے نام لکھا ہے۔ تلاش کریں۔ اور اس فقیر نے اپنے مکتوبات و رسائل میں جہاں جہاں یہ لکھا ہے۔ کہ میرا معاملہ سلوک و جذبہ سے وراء ہے اور تجلیات و ظہورات سے بھی وراء ہے۔ اس سے یہی قرب مراد ہے۔ میں اپنے خواجہ قدس سرہٗ کی خدمت میں تھا کہ اس دولت نے ظہور فرمایا۔ اس عبارت کے ساتھ حضرت ایشاں کی خدمت میں میں نے عرض کیا تھا کہ مجھ پر ایک چیز ظاہر ہوئی۔ کہ سیر انفسی اس عمل کی نسبت سیر آفاقی کی طرح ہے۔ اس عبارت سے زیادہ اس

---

[1] یعنی مدت دراز تک شیخ کامل مکمل کی صحبت سے مشرف رہنے اور ایسے شیخ کی خدمت بجا لانے سے ہی پورے طور پر اس عقدہ کا حل معلوم ہو سکتا ہے۔

[2] اگر بوعلی قلندر والا نعرہ سے نغمہ سرائی کرتا، تو جہان میں ہر قلندر صوفی بن جاتا۔

دولت کی تعبیر کے لیے طاقت نہیں پاتا تھا۔ سالہا سال کے بعد یہ عجیب معاملہ صاف ہوا۔ اور مجمل عبارتوں کے ساتھ تحریر میں لایا۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ ھَدَانَا لِھٰذَا وَمَا کُنَّا لِنَھْتَدِیَ لَوْلَآ اَنْ ھَدٰنَا اللّٰہُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ۔

پس عبارت فنا و بقا اور جذبہ و سلوک نئی پیدا شدہ اور مشائخ کی ایجاد کردہ چیز ہے۔ مولوی جامی علیہ الرحمۃ نفحات میں لکھتے ہیں۔ کہ سب سے پہلے جس شخص نے فنا و بقا کا لفظ زبان سے نکالا ہے، ابوسعید خراز ہے قدس سرہ۔

سوال دوم کا خلاصہ یہ ہے کہ بلند مرتبہ طریقہ نقشبندیہ میں متابعت سنت کا التزام ہے۔ حالاں کہ آں سرور علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام نے عجیب ریاضتیں اور شدید قسم کی بھوک برداشت کی۔ اور اس طریقہ میں ریاضتوں سے منع کرتے ہیں۔ بلکہ ریاضتوں کو صورتوں سے تعلق رکھنے والے کشفوں کے ظہور کی وجہ سے مضر جانتے ہیں۔ یہ معاملہ عجیب دکھائی دیتا ہے کہ متابعت سنت میں نقصان کا احتمال کیسے متصور ہو سکتا ہے؟

جواب :

اے محبت کے نشانات والے۔ کس نے کہا ہے۔ کہ اس طریقے میں ریاضتیں ممنوع ہیں۔ اور آپ نے کہاں سے سن لیا ہے۔ کہ یہ بزرگ ریاضتوں کو مضر جانتے ہیں۔ اس لیے کہ اس طریقہ میں نسبت کی دوام محافظت، متابعت سنت علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ کا التزام اور احوال کے پوشیدہ رکھنے میں کوشش، اعتدال کو اختیار کرنا۔ اور خورد و نوش اور لباس وغیرہ میں حد اعتدال کی رعایت، ریاضات شاقہ اور مجاہدات شدیدہ میں سے ہے۔ نہایۃ مافی الباب یہ ہے کہ عوام کالانعام ان امور کو ریاضات میں شمار نہیں کرتے۔ اور مجاہدات میں سے نہیں جانتے۔ ان کے نزدیک ریاضت و مجاہدہ بھوک میں منحصر ہے اور زیادہ بھوکا رہنا ان کی نگاہ میں بہت زیادہ وقعت رکھتا ہے۔ اس لیے کہ ان حیوان صفت لوگوں کے نزدیک کھانا پینا ہی تمام ضروری امور سے زیادہ ضروری ہے۔ اور بڑے مقاصد میں سے ہے۔ تو اس کا چھوڑ دینا ان لوگوں کے نزدیک ریاضت شاقہ اور مجاہدہ شدیدہ متصور ہوتا ہے۔ بخلاف نسبت کی ہمیشہ حفاظت اور متابعت سنت علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والتحیۃ کی پابندی اور اس طرح کی اور باتوں کی عوام کی نظر میں کوئی قدر و وقعت نہیں۔ اس لیے ان کے ترک کو برا جانتے ہوئے ان امور کے حاصل کرنے کو ریاضتیں قرار دیں۔ پس اس طریقے کے اکابر پر لازم ہے کہ اپنے احوال کو چھپانے کی کوشش کرتے رہیں۔ اس ریاضت کو ترک کر دیں جو عوام کی نظر میں عظیم القدر ہے۔ اور قبولیت خلق کا باعث اور شہرت کو مستلزم اور اپنے اور تحفے کو چھپاتے ہوئے اور خرابی پیدا کرنے کا باعث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم نے فرمایا ہے:

يَحْسَبُ اِمْرِءٍ مِّنَ الشَّرِّ اَنْ يُّشَارَ اِلَيْهِ بِالْاَصَابِعِ فِيْ دِيْنٍ اَوْ دُنْيَا اِلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللّٰهُ۔

برائی میں سے یہ بات انسان کے لیے کافی ہے کہ انگلیوں سے دین میں یا دنیا میں اس کی طرف اشارے کیے جائیں گے۔ مگر وہ جس کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔

(مشکوٰۃ شریف)

فقیر کے نزدیک بہت زیادہ بھوک برداشت کرنا کھانے پینے کی اشیا میں حد اعتدال کی رعایت رکھنے کی نسبت زیادہ آسان اور سہل ہے۔ اور یہ فقیر بھی اعتقاد رکھتا ہے کہ حد اعتدال کی رعایت کی ریاضت کثرت جوع کی ریاضت سے زیادہ ہے۔

حضرت والد بزرگوار قدس سرہٗ فرمایا کرتے تھے۔ کہ میں نے علم سلوک میں ایک رسالہ دیکھا ہے جس میں لکھا ہوا تھا۔ کہ کھانے پینے کی اشیا میں اعتدال کی رعایت کرنا اور درمیانی حد کو نگاہ رکھنا مطلوب تک پہنچنے کے لیے کافی ہے۔ اس رعایت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کسی ذکر و فکر کی حاجت نہیں۔ بلاشبہ کھانے پینے اور کپڑوں بلکہ تمام امور میں حد اعتدال اور میانہ روی پر قائم رہنا بہت ہی اچھا ہے ؎

نہ چنداں بخور کز دہانت بر آید

نہ چنداں کہ از ضعف جانت بر آید[1]

حضرت حق سبحانہٗ وتعالیٰ نے ہمارے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کو چالیس مردوں کی قوت عطا فرمائی تھی اور آپ اس قوت کی وجہ سے سخت بھوک کو برداشت کر لیتے تھے۔ اور صحابہ کرام بھی خیر البشر علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام والتحیات کی صحبت کی برکت سے اس بوجھ کو اٹھا لیتے تھے۔ اور ان کے اعمال و افعال میں کسی قسم کی سستی اور خلل واقع نہیں ہوتا تھا۔ اس طرح کی شدید بھوک کے باوجود دشمنوں کے خلاف جنگ کرنے کی ایسی قدرت رکھتے تھے۔ کہ پیٹ بھر کر کھانے والے اس کے دسویں حصے کو نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اسی لیے یہ بات تھی۔ کہ صبر کرنے والے بیس[2] صحابہ دو سو پر غالب آتے تھے۔

اور غیر صحابہ میں سے بھوک کی مشقت اٹھانے والے نزدیک ہے۔ کہ سنتیں اور مستحبات ادا کرنے سے بھی عاجز رہیں۔ بلکہ بسا اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بمشکل ادائے فرائض سے عہدہ برآ ہوں قدرت کے بغیر اس بارے میں صحابہ کرام کی تقلید کرنا دراصل سنتوں اور فرائض کی ادائیگی سے اپنے آپ کو عاجز کرتا ہے۔

---

[1] نہ اتنا زیادہ کھا کہ منہ سے باہر آنے لگے۔ اور نہ اتنا کم کہ کمزوری سے جان ہی نکل جائے۔

[2] جیسا کہ سورہ انفال میں ہے۔ ترجمہ: اے محبوب! اگر تم میں سے صبر کرنے والے بیس آدمی ہوں گے تو وہ دو سو پر غالب آئیں گے۔ اور اگر تم میں سے ایک سو ہوں گے تو وہ دو ہزار کافروں پر غالب آئیں گے۔

منقول ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنحضور علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کی تقلید میں صومِ وصال[1] اختیار فرمایا۔ اور ضعف وکمزوری سے بے اختیار زمین پر گر پڑے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بطور اعتراض فرمایا تم میں سے میری مثل کون ہو سکتا ہے۔ میں رات کو اپنے پروردگار کے پاس ہوتا ہوں۔ کھاتا پیتا اور کھاتا ہوں۔ تو آپ نے قدرت کے بغیر تقلید کرنا اچھا قرار نہ دیا۔

نیز صحابہ کرام حضرت خیر الانام علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کی صحبت کی برکت سے کثرت بھوک کے خفیہ نقصانات سے محفوظ اور مامون تھے۔ اور دوسروں کو یہ حفظ وامن میسر نہیں ہے۔

اس کی تفصیل یہ ہے۔ کہ کثرتِ جوع (بھوک) بے شک صفائی بخش ہے۔ ایک گروہ کو قلب کی صفائی حاصل ہوتی ہے۔ اور دوسرے گروہوں کو نفس کی صفائی۔ قلب کی صفائی۔ ہدایت اور نور میں اضافہ کرتی ہے اور نفس کی صفائی گمراہی اور تاریکی میں اضافہ کرتی ہے۔

فلاسفہ یونان اور ہندوستان کے جوگیوں اور برہمنوں سب کو بھوک کی ریاضت نے صفائی نفس عطا کی۔ اور گمراہی اور نقصان کا راستہ دکھایا۔ بے عقل افلاطون نے اپنی صفائی نفس پر اعتماد کرتے ہوئے خیال اور کشفی صورتوں کو اپنا پیشوا ٹھہرایا۔ اور خود بینی اختیار کی۔ اور حضرت عیسیٰ روح اللہ علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام پر جو اس وقت خدا کی طرف سے نبی برحق تھے۔ ایمان نہ لایا۔ اور کہنے لگا:

"ہم ہدایت یافتہ قوم ہیں، ہمیں کسی ہادی کی ضرورت نہیں"

اگر اس کے نفس کی یہ صفائی ظلمت اور تاریکی میں اضافہ کرنے والی نہ ہوتی تو کشفی خیالی صورتیں اس کے لیے راستے کی رکاوٹ نہ بنتیں اور اسے مطلب تک پہنچنے سے نہ روکتیں۔ لیکن اس نے اپنی اس صفائی کے گمان میں پڑ کر اپنے آپ کو نورانی تصور کر لیا۔ افلاطون نے یہ نہ جانا۔ کہ یہ صفائی نفس امارہ کے باریک چھڑے سے آگے نہیں گزر سکی۔ اور اس کا نفس امارہ اپنی میل نجاست اور خباثت پر قائم ہے۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوا کہ نجاست غلیظہ پر شکل کا باریک غلاف چڑھ گیا۔

قلب جو اپنی ذات میں پاکیزہ اور نورانی ہے۔ اس کے چہرے پر زنگ اور میل کچیل تاریک نفس کی ہمسائیگی سے بیٹھ گیا۔ تھوڑی سی صفائی سے اپنی اصلی حالت کی طرف لوٹ کر آ سکتا ہے۔ اور نورانی ہو جاتا ہے بخلاف نفس کے۔ چونکہ وہ اپنی فطرت اور جبلت میں خبیث ہے۔ تاریکی اس کی ذاتی صفت ہے۔ جب تک قلب کی ریاست کے تحت بلکہ مطابقت سنت اور اتباع شریعت علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ بلکہ محض فضل خداوندی جل سلطانہٗ سے مزکی اور مطہر نہ ہو۔ اس کا خبث ذاتی دور نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی فلاح

[1] صومِ وصال یہ ہے کہ بغیر افطار کیے کئی کئی دن مسلسل روزے رکھنا۔ ایسے روزے حضور علیہ السلام کی خصوصیت تھی

بھی تصور نہیں ہو سکتی۔ افلاطون نے کمال نادانی کے باعث اپنی صفائی کو جو نفس امارہ سے تعلق رکھتی تھی، صفائی قلب عیسوی کی طرح خیال کیا۔ اس بنا پر خواہ مخواہ اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح مہذب اور پاک خیال کر لیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی دولت متابعت سے محروم رہا۔ اور نقصان ابدی کے داغ سے داغدار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سبحانہٗ ہمیں اس بلا سے پناہ میں رکھے۔

اور جب یہ نقصان بھوک کی تہ میں پوشیدہ ہے تو اس طریقہ کے اکابر قدس اللہ اسرارہم نے ریاضت بھوک کو ترک کر کے کھانے پینے کی چیزوں میں ریاضت اعتدال اور میانہ روی کے مجاہدے کا راستہ دکھایا اور بھوک کے فائدوں کو اس عظیم الخطر نقصان کے احتمال کے باعث ترک کر دیا۔ دوسرے لوگوں نے بھوک کے فوائد کا ملاحظہ کرتے ہوئے اس کے نقصانات سے آنکھ بند کر لی۔ اور بھوک کی ترغیب دینے میں مصروف ہو گئے۔ عقل مندوں کے نزدیک یہ بات طے شدہ ہے۔ کہ نقصان کے احتمال کی خاطر منافع کثیرہ کو چھوڑا جا سکتا ہے۔

اس گفتگو کے نزدیک ہے وہ بات جو علمائے کرام شَکَرَ اللّٰہُ سَعْیَھُمْ نے فرمائی ہے۔ کہ اگر ایک کام سنت اور بدعت کے درمیان دائر ہو تو ادائے سنت سے ترک بدعت بہتر ہے۔ یعنی بدعت میں نقصان کا احتمال ہے۔ اور سنت میں نفع کی توقع۔ تو ضرر کے احتمال کو نفع کی توقع پر ترجیح دیتے ہوئے بدعت کو چھوڑ دینا چاہیے۔ کیونکہ کوئی عجب نہیں کہ ادائے سنت میں کسی اور راستے سے نقصان واقع ہو جائے۔

اس بات کی حقیقت یہ ہے۔ کہ وہ سنت گویا حضور علیہ السلام کے زمانے کے ساتھ خاص ہے جبکہ وقت کی اس تعیین کو باریکی اور خفا کے سبب ایک گروہ نے پایا۔ تو اس کی تقلید میں سبقت کرنے لگے۔ اور دوسرے گروہ نے اس تعیین کو جانتے ہوئے اس کی تقلید سے کنارہ کشی اختیار کی۔ وَاللّٰہُ سُبْحَانَہٗ اَعْلَمُ بِحَقِیْقَۃِ الْحَالِ۔

تیسرے سوال کا خلاصہ یہ ہے۔ کہ اس بلند طریقہ کے اکابر کی کتابوں میں ہے۔ کہ ہماری نسبت حضرت صدیق اکبرؓ سے منسوب ہے۔ بخلاف دوسرے طریقوں کے۔ اگر کوئی مدعی یہ کہے۔ کہ اکثر طریقے امام جعفر صادق تک پہنچتے ہیں۔ اور حضرت امام جعفر صادق حضرت صدیق اکبرؓ سے نسبت رکھتے ہیں۔ تو دوسرے سلسلے کیوں حضرت صدیق اکبرؓ کی طرف منسوب نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نسبت رکھتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی۔ اور حضرت امام میں ان دو بلند نسبتوں کے اجتماع کے باوجود ان میں ہر نسبت جدا اور ایک دوسرے سے متمیز ہے۔ ایک جماعت نے مناسبت صدیقی کے واسطے سے حضرت امام سے نسبت صدیقی اخذ کی ہے۔ اور حضرت صدیق کی طرف منسوب

ہوتے ہیں۔ اور ایک دوسری جماعت نسبت امیری (حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے واسطہ سے نسبت امیری اخذ کر کے حضرت امیر کی طرف منسوب ہوئی ہے۔

یہ فقیر ایک تقریب کے سلسلے میں ضلع بنارس میں گیا ہوا تھا جہاں گنگا اور جمنا کا پانی جمع ہوتا ہے اور اس اجتماع کے باوجود محسوس ہوتا ہے کہ گنگا کا پانی الگ ہے۔ اور جمنا کا الگ۔ ایسے طور پر کہ گویا دونوں کے درمیان کوئی چیز حائل ہے۔ کہ ایک کا پانی دوسرے سے خلط ملط نہیں ہوتا۔ جو لوگ دریائے گنگا کے پانی کی جانب واقع ہیں۔ وہ اس جمع شدہ پانی سے دریائے گنگا کا پانی پیتے ہیں۔ اور دوسرے لوگ جو دریائے جمنا کی جانب رہتے ہیں، وہ جمنا کا پانی پیتے ہیں۔

سوال :

اگر کہیں کہ حضرت خواجہ محمد پارسا قدس سرہٗ نے رسالہ قدسیہ میں تحقیق کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح حضرت رسالت خاتمیت علیہ وعلی الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ سے تربیت حاصل کی ہے۔ اسی طرح حضرت صدیق اکبرؓ سے بھی تربیت پائی۔ لہٰذا نسبت حضرت امیر عین حضرت صدیقؓ کی نسبت ہے اور ان دونوں میں کیا فرق کیا جا سکتا ہے؟

جواب :

ہم کہتے ہیں۔ کہ اتحاد نسبت کے باوجود جگہوں کے تعدد کی خصوصیات اپنے حال پر ہیں۔ ایک ہی پانی متعدد جگہوں کے واسطے سے الگ الگ خصوصیات پیدا کر لیتا ہے۔ پس جائز ہے۔ کہ ہر ایک کی خصوصیت کی نظر سے ایک ایک طریقہ اس کی طرف منسوب ہو۔

چوتھے سوال کا خلاصہ یہ ہے۔ کہ تم نے ملا محمد صدیق کی طرف تحریر کردہ مکتوب میں لکھا ہے۔ کہ جو شخص ولایت موسوی کی استعداد رکھتا ہو۔ معلوم نہیں کہ پیر صاحب تصرف اُسے ولایت محمدی کی استعداد و کیفیت لے آئے۔ اور درویش زادہ کلاں (خواجہ محمد صادق قدس سرہٗ) کی طرف تحریر کردہ مکتوب میں آپ نے لکھا ہے کہ میں تمہیں ولایت موسوی سے ولایت محمدی کی طرف لے گیا ہوں۔ ان دونوں باتوں میں موافقت کیسے ہو سکتی ہے۔؟

جواب :

(میں کہتا ہوں) کہ ملا محمد صدیق کے مکتوب میں جو واقع ہوا ہے کہ ولایت موسوی سے ولایت محمدی کی طرف لانا معلوم الوقوع نہیں ہے۔ اُس وقت اس بات کے وقوع کا علم نہیں تھا۔ اس کے بعد جب کہ یہ بات بتا دی گئی۔ اور تغیر و تبدیل پر قدرت دے دی۔ تو لکھا کہ تمہیں اُس ولایت سے اس ولایت کی طرف لایا

دیا گیا ہے۔ دونوں باتوں کی تحریر کا زمانہ ایک نہیں ہے۔ تاکہ تناقض متصور ہو۔

سوال پنجم کا خلاصہ یہ ہے۔ کہ اس جگہ کے صوفی پیش چاک کرتہ پہنتے ہیں۔ اور رکھتے ہیں۔ کہ سنت یہی ہے۔ اور حضرت پیر نعمان کے خادم کرتے کا چاک بطریق حلقہ بناتے ہیں۔ اس معاملے میں تحقیقی بات کیا ہے؟

جواب:

جان لیں کہ اس باب میں ہم بھی تردد اور شک رکھتے ہیں۔ عرب کے لوگ پیش چاک پیراہن پہنتے ہیں اور اُسے سنت جانتے ہیں۔ اور فقہ حنفیہ کی بعض معتبر کتابوں سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ پیش چاک پیراہن مردوں کو نہیں پہننا چاہیے کہ یہ عورتوں کا لباس ہے۔ امام احمد و ابوداؤد حضرت ابوہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں۔ کہ حضرت پیغمبر علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ کہ:

لَعَنَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَ الْمَرْأَةِ وَ	اس مرد پر لعنت ہوتی ہے۔ جو عورت جیسا
الْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَ الرَّجُلِ	لباس پہنے۔ اور اس عورت پر لعنت ہوتی ہے جو مرد کا سا لباس پہنے۔

مطالب المومنین میں ہے کہ: "اور عورت مردوں سے مشابہت پیدا نہ کرے۔ اور نہ ہی مرد عورتوں سے مشابہت کرے کیونکہ دونوں گروہوں پر لعنت ہوتی ہے۔"

معلوم ہوتا ہے کہ پیراہن پیش چاک اہل دین اور اہل علم کا لباس نہیں۔ لہٰذا اسلامی حکومت میں رہنے والے کافروں کے لیے یہ لباس تجویز کیا گیا ہے۔

جامع الرموز میں محیط سے نقل کرتا ہے۔ "کوئی شخص وہ لباس نہ پہنے جو اہل علم اور اہل دین کے ساتھ خاص ہے۔ بلکہ مرتے کھدر کی قمیض پہنے، جس کا چاک سینے پر ہو، جیسا عورتوں کا ہوتا ہے۔"

نیز بعض علماء کے قول کے مطابق پیش چاک قمیص نہیں ہے۔ بلکہ درع ہے۔ ان کے نزدیک قمیص یہ ہے۔ جس کا چاک کندھوں کی طرف رکھا گیا ہو۔ جامع الرموز میں عورت کے کفن کے بیان میں آیا ہے۔ "اور ہدایہ میں ہے۔ قمیص کا بدل درع ہے، اور ان دونوں یہ فرق بتایا گیا ہے۔ کہ درع کا چاک سینے کی طرف ہوتا ہے۔ اور قمیص کا چاک کندھے کی طرف۔ اور بعض نے دونوں کو ایک ہی قرار دیا ہے۔

فقیر کے نزدیک یہ بات درست دکھائی دیتی ہے۔ کہ جب مردوں کو عورتوں کے مشابہ لباس پہننے سے منع کیا گیا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے۔ کہ جس علاقے کی عورتیں پیراہن پیش چاک پہنتی ہیں۔ اس علاقے کے مردوں کو چاہیے کہ عورتوں کی مشابہت ترک کرتے ہوئے گول چاک والا پیراہن پہنیں۔ اور جس علاقے

کی عورتیں گول چاک والا پیراہن پہنتی ہیں۔ وہاں کے مرد ضرورت کی بنا پر پیراہن پیش چاک استعمال کریں
عرب کی عورتیں گول چاک والا پیراہن پہنتی ہیں۔ اس لیے وہاں کے مرد پیش چاک کا پیراہن پہنتے ہیں
اور ماوراء النہر اور ہندوستان کی عورتوں کا لباس پیش چاک پیراہن ہے۔ اس لیے مرد گول حلقے
والا پیراہن استعمال کرتے ہیں۔

میاں شیخ عبدالحق دہلوی کہتے تھے۔ کہ میں مکے میں تھا۔ تو شیخ نظام نارنولی کے ایک مرید کو
دیکھا کہ وہ گول حلقے والا پیراہن پہن کر کعبے شریف کا طواف کر رہا تھا۔ اور عربوں کا ایک گروہ اس کے
کرتے پر تعجب کر رہا تھا۔ کہ اس نے عورتوں کا کرتہ پہنا ہوا ہے۔ تو اعتبار عرف و عادت کا ہے۔ اہل
عرب کا عمل بھی درست ہے۔ اور ہندوستان اور ماوراء النہر والوں کا عمل بھی درست ہے۔ ہر ایک
کے لیے ایک جہت ہے۔ جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔

اگر پیش چاک پیراہن کی سنیت علمائے حنفیہ کے نزدیک ثابت ہوتی تو اس لباس کو وقتی لوگوں
کے لیے جائز قرار نہ دیتے۔ اور اہل دین اور اہل علم سے خاص رکھتے۔ اور چونکہ اس لباس میں عورتیں
پیش پیش ہیں۔ اس لیے یہاں کے مردوں کا لباس عورتوں کے لباس کے تابع کر دیا گیا۔

چھٹے سوال کا خلاصہ یہ ہے۔ کہ اس طریقہ کے طالبوں کی توجہ جبکہ ابتداء سے ہی احدیت صرف کی طرف
ہے۔ تو چاہیے کہ اس توجہ کے ساتھ نفی اور اثبات جمع نہ ہو۔ کیونکہ نفی کے وقت توجہ غیر کی طرف ہوتی ہے

اس کا جواب یہ ہے۔ کہ غیر کی طرف توجہ احدیت کی طرف توجہ کی تقویت اور تربیت کے لیے ہے
اور غیر کی نفی سے مقصود اغیار کی شرکت کے بغیر اس توجہ کا ہمیشہ کے لیے حاصل ہونا ہے۔ پس غیر کی
نفی کی طرف توجہ احدیت کی طرف توجہ کے منافی نہیں ہے۔ احدیت کی طرف توجہ کے منافی توجہ غیر ہے
نہ غیر کی نفی کی طرف توجہ ان دونوں کے درمیان بڑا فرق ہے۔

ساتویں سوال کا خلاصہ یہ ہے۔ کہ چاہیے کہ اس طریقے کا مبتدی جو ذکر بھی زبان اور تالو سے کرے، دل بھی
وہی کہے۔ تو کیا نفی اور اثبات میں دل پورے طور پر ایسا کہتا ہے یا نہیں؟۔ اگر پورے طور پر کہتا ہے، تو
پھر لا کو اوپر لے جانے اور الا کو دائیں طرف لانا کیوں ہوتا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اگر دل پورے طور پر کہے تو اس میں کیا نقصان ہے کہ لا کو اُوپر کی طرف لے جانے
اور الا کو دائیں جانب کی طرف پھیرے اور الا اللہ کو اپنی طرف کھینچے۔ علاوہ ازیں اس طریقہ میں نفی اور
اثبات کو خیال میں ادا کرتے ہیں۔ زبان اور تالو کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تاکہ دل کی موافقت کو اس قول
کی شرط قرار دیں۔ اور تمہارے یہ آخری دو سوال امام فخرالدین رازی کی تشکیکات کے قبیل سے ہیں۔ اگر آپ

پوری طرح توجہ فرماتے تو یہ اشکال خود بخود دور ہو جاتے۔

ایک مقصودی گزارش یہ ہے۔ کہ وہاں کے بعض دوستوں نے لکھا ہے کہ حضرت میر نعمان ان ایام میں طالبوں کے احوال کی طرف کم توجہ فرماتے ہیں۔ اور عمارت سازی میں گرفتار ہیں۔ اور فتوحات کی آمدنی عمارت پر خرچ ہو رہی ہے۔ اور فقراء کو کچھ نہیں مل رہا۔ یہ باتیں انھوں نے ایسے طور سے لکھی ہیں۔ کہ ان میں اعتراض کی ملاوٹ معلوم ہوتی ہے۔ اور انکار کی بو آتی ہے۔ جان لیں۔ کہ اس گروہ کا انکار زہر قاتل ہے۔ اور ان بزرگوں کے اقوال و افعال پر اعتراض کرنا نہایت زہریلے سانپ کی طرح ہے۔ جو موت ابدی اور ہلاکت دائمی تک پہنچا دیتا ہے۔ چہ جائیکہ یہ انکار اور یہ اعتراض اپنے پیر پر کیا جائے۔ اور پیر کی تکلیف کا سبب ہے۔ اس گروہ کا منکر ان کی دولت سے محروم ہے۔ اور ان پر اعتراض کرنے والا ہر وقت نامراد اور خسارے میں ہے۔ جب تک پیر کی تمام حرکات و سکنات مرید کی نظر میں مستحسن اور اچھی نہ دکھائی دیں پیر کے کمالات سے بے بہرہ رہتا ہے۔ اور اگر کچھ کمال حاصل بھی کرتا ہے۔ تو وہ استدراج ہے جس کا انجام خرابی اور رسوائی ہے۔ مرید اگر پیر کے ساتھ کمال محبت اور اخلاص کے باوجود اپنے اندر پیر پر بال برابر اعتراض کی گنجائش پائے۔ تو اسے اپنی خرابی کے سوا کچھ تصور نہ کرے۔ اور ایسا مرید اپنے پیر کے کمالات سے بے نصیب رہتا ہے۔ بالفرض مرید کو اگر پیر کے افعال میں سے کسی فعل میں شبہ پیدا ہو اور دور نہ ہو تو چاہیے کہ اسے ایسے طریقے سے دریافت کرے۔ کہ شائبہ اعتراض سے پاک ہو۔ اور گمان انکار سے مبرا۔ اور اس دنیا میں سچا اور جھوٹا خلط ملط ہے۔ تو اگر کبھی پیر سے کوئی خلاف شریعت کام صادر ہو۔ تو چاہیے کہ اس کام میں مرید پیر کی تقلید نہ کرے۔ اور حتی الامکان اسے حسن ظن سے صحیح معنی پر محمول کرے۔ اور درست ہونے کی وجہ پوچھے اور اگر درستی کی وجہ ظاہر نہ ہو۔ تو چاہیے کہ اس امتحان سے نکلنے میں حضرت حق سبحانہٗ وتعالیٰ کی بارگاہ میں التجا اور زاری کرے۔ اور گریہ اور زاری سے پیر کی سلامتی کی درخواست کرے اور اگر مرید کو پیر کے حق میں کسی مباح کام کے اختیار کرنے میں شبہ پیدا ہو تو اس شبہ کا اعتبار نہ کرے جبکہ سب کاموں کے مالک اللہ جل سلطانہٗ نے مباح کام اختیار کرنے سے منع نہیں فرمایا اور اعتراض نہیں کیا۔ تو دوسرے کو کیا حق پہنچتا ہے۔ کہ اپنے پاس سے اعتراض کرنا شروع کر دے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض مقامات پر ترک اولیٰ اس اولیٰ کام کرنے سے بہتر ہوتا ہے۔ حدیث نبوی علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام میں آیا ہے۔ کہ:

إِنَّ اللّٰهَ كَمَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْتٰى بِالْعَزِيْمَةِ يُحِبُّ أَنْ يُؤْتٰى بِالرُّخْصَةِ۔	بے شک اللہ تعالیٰ جس طرح پسند کرتا ہے۔ کہ عزیمت پر عمل فرمایا جائے۔ اسی طرح رخصت پر بھی پسند

کرتا ہے کہ رخصت پر بھی عطا فرمایا جائے۔

حضرت میر نعمان جب کہ حد سے زیادہ حالت قبض میں ہیں تو ایام قبض میں اگر مریدوں کے حالات کی طرف توجہ نہ کریں۔ اور بعض مباح امور کے ساتھ اپنے آپ کو تسلی دیں، تو اعتراض کی کیا گنجائش ہے۔ قبض کی حالت میں عبداللہ اصطخری اپنی تسلی کے لیے کتے والوں کے ہمراہ جنگل میں شکار کے لیے جاتا تھا اور بعض مشائخ حالت قبض میں اپنے آپ کو سماع اور سریلی آواز سے تسلی دیتے تھے۔ وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰی وَالْتَزَمَ مُتَابَعَةَ الْمُصْطَفٰی عَلَیْهِ وَعَلٰی اٰلِهِ الصَّلَوٰتُ وَالتَّسْلِیْمَاتُ اَتَمُّهَا وَاَکْمَلُهَا۔

خاتمہ

وہ عرضداشتیں جو حضرت معرفت پناہ مخدوم زادہ کلاں قدس سرہٗ نے لکھی تھیں:

عرضداشت نمبر ۱:

کمترین غلام محمد صادق کی عرض داشت پیش خدمت ہے کہ اس طرف کے حالات و کوائف آپ کی بلند توجہات کی برکت سے صوری اور معنوی جمعیت کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ مدت سے حضرت کے نامہ ہائے گرامی کی طرف سے منتظر اور پریشان ہے۔ اس عریضہ کی تحریر کے دن میاں بدرالدین پہنچے اور کامل خیر و عافیت سے آگاہ کیا۔ بے حد فرحت اور بے اندازہ مسرت حاصل ہوئی۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ سُبْحَانَهٗ عَلٰی ذٰلِكَ حَمْدًا کَثِیْرًا۔

قبلہ گاہا! حافظ بہاءالدین نے تیرھویں رات کو قرآن مجید ختم کیا۔ چودھویں رات سے حافظ موسیٰ نے شروع کیا۔ پانچ پانچ پارے پڑھتا ہے۔ آئندہ شب کو جو انیسویں شب ہے ختم کرے گا۔ آخری عشرے میں حافظ بہاءالدین نے ذمہ لیا ہے۔ کہ ختم کرے گا۔ حضرت سلامت! ایک رات حافظ نماز تراویح میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا، کہ اچانک ایک بڑا وسیع نور ظاہر ہوا۔ گویا حقیقت قرآنی کا مقام ہے اگرچہ اس کی جرأت نہیں کر سکتا۔ اور معلوم ہوا کہ حقیقت محمدی علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام اس مقام کا اجمال ہے گویا کہ دریائے عظیم کو کوزے میں بند کیا گیا ہے۔ اور یہ مقام حقیقت محمدی کی تفصیل ہے اور اکثر کامل انبیاء اور اولیاء اپنے اندازے کے مطابق اس مقام سے کچھ حصہ حاصل کرتے ہیں۔ اور اس مقام کا پورا حصہ ہمارے پیغمبر علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کے سوا کسی اور کے لیے معلوم نہیں ہوتا۔ اور یہ فقیر بھی

حصہ پا چکا ہے۔ حق سبحانہٗ وتعالیٰ آپ کی توجہ عالی سے حصہ کامل عطا فرمائے۔ اور اس وقت تک وہ مقام پورے طور پر واضح نہیں ہوا ہے۔ باقی حالات سکون اور دلجمعی سے گزر رہے ہیں۔ اور اس باعظمت مہینے میں بہت برکت معلوم ہوتی ہے۔ میرا بھائی محمد سعید اچھے حالات سے فائز ہے۔ اوقات دلجمعی اور ذکر میں گزار رہا ہے شہر کے دوست بھی پورے ذوق سے حاضر ہوتے ہیں۔ اور یہ فقیر اس وقت تک چار پاروں سے کچھ اوپر حفظ کر چکا ہے۔ عید کے دن تک ظاہرا یہی خیال ہے۔ کہ پانچ پارے یاد کرے گا۔ نیاز اور سلام۔

عرضداشت نمبر ۲:

کمترین غلام محمد صادق کی عرضداشت پیش خدمت ہے کہ یہاں کے دوستوں کے حالات و اطوار شکر کے لائق ہیں۔ آپ کی ذاتِ کعبہ عرادت کی خیریت تمام خادموں اور مخلصوں کے ساتھ مطلوب و مرغوب ہے۔ سرفرازنامہ نامی اور صحیفہ گرامی جو اسماعیل کے ہمراہ آپ نے ارسال فرمایا تھا یہ ناچیز اس کے مطالعہ سے مشرف اور مسرور ہوا۔ حق سبحانہٗ وتعالیٰ قبلہ عالمیاں (حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہٗ) کا سایہ عاطفت بحرمت نبی اُمی اور آپ کی بزرگ آل کے طفیل علیہ من الصلوٰت اتمہا و من التسلیمات اکملہا۔ تمام اہل اسلام پر باقی اور پائندہ رکھے۔

قبلہ گاہ! بندہ اپنی خرابی احوال کے متعلق کیا لکھے۔ اپنے اعمال بد پر حسرت و ندامت کے سوا اور ماضی و حال کے احوال کو ضائع کرنے کے سوا ہاتھ میں کوئی سرمایہ نہیں رکھتا۔ اور آرزو یہ ہے کہ کوئی لحظہ اور گھڑی بھی اس بلند اور پاک ذات کی رضا کے خلاف نہ گزرے۔ اور یہ چیز میسر نہیں آسکتی۔ مگر اس صورت میں کہ اس درگاہ کے خادموں کی مدد و دستگیری فرمائیے ؎

بر کریماں کارہا دشوار نیست

اللہ کی حمد اور اس کا احسان ہے کہ اس وقت تک آپ کی توجہ شریف کی برکت سے اس طریقے پر جس کا آپ نے حکم فرمایا تھا، استقامت حاصل ہے۔ اور اس میں سستی کا کم ہی دخل ہے۔ بلکہ روز بروز ترقی اور زیادتی کا امیدوار ہے۔

فجر، ظہر اور عصر کے بعد حلقے میں بیٹھتا ہے۔ اور حافظ بہاؤ الدین جب کام کاج سے فرصت پاتا ہے۔ تو وہ بھی قرآن پاک پڑھتا ہے۔ اور یہ فقیر بعض اوقات حالت قبض میں ہوتا ہے۔ اور بعض دوسرے اوقات میں بسط کی حالت نصیب ہوتی ہے۔ اور قبض و بسط توجہ اور ذوق اور آرام وغیرہ سب بدن سے

؎ کریم لوگوں کے لیے کوئی کام بھی مشکل نہیں۔

تک رکھتا ہے۔ اور اس سے آگے نہیں بڑھتا۔ اور چھ لطیفے نہ متوجہ ہیں اور نہ غافل۔ اگر متوجہ ہوتے ہیں تو ان کی توجہ علم حضوری کی طرح بلکہ اس کا عین ہے۔ اور توجہ اور ذوق اور اسی طرح کی اور چیزیں ظلال میں داخل ہیں۔ اور ظل سے تجاوز نہیں کرتیں۔ اور لطائف پہلے تو بدن کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ اور بصیرت کی نگاہ میں بدن کے سوا اور کوئی چیز معلوم نہیں ہوتی۔ جیسا کہ مکمل خوشی اور سرور والی بارگاہ میں عرض کر چکا ہے۔ اب بدن سے ممتاز دکھائی دیتے ہیں۔ اور یہ فقیر اس مقام کو مقام بقا خیال کرتا ہے اور بقا کے بعد لطائف کی فنا کی ایک قسم رونما ہوئی۔ ایسا معلوم ہوا کہ اس فنا کے بغیر جو بقا کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ کام پورے طور پر میسر نہیں آسکتا۔ اور اس وقت کچھ دن سے کہ حالت قبض میں ہے۔ اور خوشی اور سرور کا معاملہ کم ہے۔ دیکھیں کیا چیز سامنے آتی ہے۔ لیکن اس وقت تک توجہ جہان کی طرف نہیں پہنچی ہے جبکہ عرض حال ضروری تھا۔ تو چند کلمے لکھنے کی جرأت کی۔ قبلہ گاہ! فقیر ہر رات آپ کو خواب میں دیکھتا ہے۔ الا ماشاء اللہ، زیادہ کیا لکھے۔ کہ رسمی تکلفات میں داخل ہے۔ نیاز والسلام

عرضداشت نمبر ۳:

کمترین غلام محمد صادق کی عرضداشت پیش خدمت ہے کہ یہ حقیر مدت سے قبض اور غم کی حالت میں تھا۔ آخر کار عنایت خداوندی جل سلطانہ محض آپ کی خاص توجہ سے شامل حال ہوئی۔ اور ایک عظیم بسط رونما ہوئی۔ اس بسط میں ایسا معلوم ہوا کہ جس طرح پہلے یاد اور توجہ شمال کے طور پر اس جانب سے تھی۔ اب جو کچھ ہے اس بلند اور پاک ذات کی جانب سے ہے۔ اپنے اندر قبول کرنے کی قابلیت کے سوا کچھ نہ پایا۔ اس شیشے کی طرح جس پر سورج طلوع ہوا۔ تو اس طلوع سے بدن اور لطائف میں ہر طرح کی ظلمت اور میل کچیل چل گئی۔ اور ان میں مناسب نور و برکت بھر گئی۔ تو سینہ کھل گیا اور دل وسیع ہو گیا۔ اور بدن نور کی طرح روح اور سر سے بھی جو اس سے پہلے تھے۔ زیادہ روشن اور لطیف ہو گیا۔ اور میں نے لطائف کے درمیان قلب پر تجلی اکمل کو پایا۔ تو جب میں نے دل کی طرف دیکھا، ظاہر ہوا۔ کہ دل میں ایک اور دل ہے۔ اور تجلی اس پر پڑ رہی ہے۔ اور جب میں نے دل کے دل کو دیکھا تو ظاہر ہوا کہ اس میں ایک اور دل ہے۔ اور تجلی اس پر پڑ رہی ہے۔ اور اسی طرح نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ تو کوئی قلب بسیط ظاہر نہ ہوا۔ مگر اس سلسلہ میں ایک اور دل تھا۔ لیکن اب وہم پڑتا ہے کہ معاملہ قلب بسیط تک پہنچ گیا ہے۔ لیکن یقینی بات نہیں ہے۔ اور معلوم ہوا کہ اس حالت سے پہلے کے حالات اس حالت کی نسبت سب کے سب محض تکلفات تھے۔ اور اس مقام کا نام دل میں کھٹکتا تھا۔ لیکن بے ادبی کے خوف سے نہیں لکھا۔

قبلہ گاہا! بندہ کمترین کے یہ تمام حالات آپ کی توجہ پاک کے آثار کا نتیجہ ہیں ؎

گر بر تن من زبان شود ہر موئے
یک شکر تو از ہزار نتوانم کرد!

حضرت سلامت! یہ ناچیز آپ کی بلند بارگاہ کے خادموں کی قدم بوسی کا جو شوق رکھتا ہے۔ اس کی شرح بیان کرے۔ شب و روز بلکہ ہر گھڑی یہی تصور ہے۔ کہ کون سا نیک وقت اور سعادت مند گھڑی ہوگی۔ کہ یہ مطلب اعلیٰ اور عزیز تر مقصد حاصل ہوگا۔ تمنا اور آرزو کے سوا کوئی چیز تصور میں نہیں۔ حق سبحانہ و تعالیٰ باحسن وجوہ اور موافق ترین راستوں سے یہ دولت عظمیٰ عطا فرمائے۔ بحرمت النبی و آلہ الامجاد علیہ و علی آلہ من الصلوات اتمہا و من التسلیمات اکملہا ــــــــ والسلام۔

اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی حسن توفیق سے مکتوبات شریف کے دفتر اول کا اُردو ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی وَسَلَّمَ وَبَارَکَ اَفْضَلُ الصَّلَوٰتِ وَالتَّسْلِیْمَاتِ وَالْبَرَکَاتِ عَلٰی خَیْرِ خَلِیْقَتِہٖ وَنُوْرِ عَرْشِہٖ وَزَیْنِ فَرْشِہٖ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِہٖ وَصَحْبِہٖ اَجْمَعِیْنَ وَعَلَیْنَا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِہٖ وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِیْنَ۔

گذارشِ مترجم

بندۂ ناچیز محمد سعید احمد نقشبندی غفر اللہ لہٗ خطیب مسجد حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ناظرین و قارئین کی خدمت میں مخلصانہ عرض کرتا ہے، کہ جب اس ترجمے سے استفادہ فرمائیں تو اس ناچیز کے لیے حسن خاتمہ اور نجات آخرت کی دُعا کو فراموش نہ کریں۔ اور ترجمے کی اس حقیر کوشش میں اگر کوئی غلطی اور سقم پائیں تو ازراہ کرم مطلع فرمائیں تاکہ اس کی اصلاح اور درستی کی جائے۔ انسان خطا اور نسیان سے مبرا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ناچیز اور ناشر اور پڑھنے اور استفادہ کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں حضور نبی پاک علیہ و علیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام اہل بیت عظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور حضور غوث پاک امام الاولیا حضور داتا گنج بخش اور امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی اور دوسرے تمام مقبول بندوں قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کی رفاقت اور معیت نصیب فرمائے اور اس ترجمے کو ذخیرۂ آخرت اور قبولیت عام کا شرف عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

سُبْحَانَ رَبِّکَ رَبِّ الْعِزَّۃِ عَمَّا یَصِفُوْنَ ٭ وَسَلَامٌ عَلَی الْمُرْسَلِیْنَ ٭ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ۔

ربیع الاول شریف ۱۳۹۱ھ ـ مئی ۱۹۷۱ء

؎ میرے بدن کا ہر بال اگر زبان بن جائے، تو میں تیرے ہزار شکر سے ایک شکر بھی نہیں کر سکتا۔